

صنایع ریشہ شدہ ہے

تہذیب الاخلاق

جلد دوم
یعنی

غالبیناب جو اولہ عارف جنگ آری بل ڈاکٹر سر سید احمد خاں صاحب ہج

کے سی۔ ایس۔ ای۔ ایل۔ ایل۔ ڈی۔ ایف۔ آر۔ ایس

ہائے مدرسۃ العلوم علی گڑھ

مَرْحُومٌ وَمَغْفُورٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

کے

وہ نام مصابین جو مرحوم و مغفور نے ۱۲۸۰ ہجری سے ۱۲۹۳ ہجریء اچ

میں لکھے۔ یہ در دست اور در آمیز مضامین ہیں کہ جن کی اشاعت اسے مسلمانان

ہندوستان میں ایک غیر معمولی جوش کے ساتھ ترقیء تعلیم شروع ہوئی ہے

مرتبہ ملک فضل الدین لکھنؤ

خبرائے ملک چٹن الدین ملک تاج الدین گورنمنٹ تاجران کتبہ فی بازار کشمیری لاہور

اہتمام نمبر

اَوَّلُ كِتَابٍ كَرِيمٍ يَنْتَظَرُ قُرْآنُكَ هُوَ مِثْلُ حَيِّ قِيَصَافِي كَيْفَ اشَاعَ مِثْ

طیکیشن

یعالی جناب

نواب محسن الدولہ محسن الملک لوی سید مہدی علی خاں صاحب ہا درنہ پیر از جناب اظہار
مولانا۔

آنریبل سید احمد خاں صاحب ہا در باقاہ کے مضامین چیں عالی خیالی
کے ساتھ آپ نے توجہ کی ہے اور جس خوبی کے ساتھ ان کے خیالات کا موازنہ آپ نے
فرمایا ہے بزرگ سید کے سبستوں میں سے آپ اس امر کے زیادہ متحمس ہیں کہ
پیش قیمت اور بے نظیر مجموعہ آپ کے نام نامی سے معنون کیا جاوے۔

”گر قبول افتد زہے عز و شرف“

قلم

ندیم

ملک فضل الدین تاجرتب قومی لاہور
یکم ربیع الاول ۱۳۱۲ھ ہجری

اس کو معلوم ہو گا کہ متدبیر و مہمہ حالات کے لحاظ سے غیر تسلی بخش اور ناکافی ہیں تو فاسخ قوم

۱

تہذیب الاخلاق کی اشاعت کی ضرورت

بن لوگوں نے خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب اخلاق ناصری پڑھی ہے وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ تہذیب الاخلاق کیا کتاب ہے اور حکمائے کرام و علمائے عظام کی مجلس میں وہ کس عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اخلاق ناصری کے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہم ان کو بتائے دیتے ہیں کہ آج سے قریباً نو سو برس پیشتر ترکستان کے شہر ترمے میں جو ایک حکیم فاضل اور استاد کامل ابو علی مشکوئہ خازن رازمی گزرا ہے یہ اس کی تصنیف ہے اس کتاب کے مضامین کی عمدگی بیان کنی زبان کی پہلی کی وجہ سے ایسا حسن قبول حاصل کیا تھا کہ خواجہ نصیر چیلے شخص نے جو اپنے زمانہ کا ایک نامور عالم اور مشہور فاضل تھا جب ترکستان کے حاکم امیر ناصر الدین عبدالرحیم کی پاس حاضر کتاب اخلاق ناصری مرتب کی تو فن اخلاق کے متعلق صرف اسی کتاب کے ترجمہ پر اکتفا کیا نہ کسی جدید کتاب کے تصنیف کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔

صفحہ	نام مضمون	صفحہ	نام مضمون
۴۰۲	مصر اور اس کی تہذیب ..	۱۸۲	مجتہد ..
۴۰۸	نظامیہ سلسلہ تعلیم ..	۱۸۳	آدم کی سرگذشت ..
۴۱۱	امیر الامرا خباب سید نیر الدین صاحب بہادر	۱۹۸	خط از شہر سید احمد بنام مولوی سید محمد علی صاحب
۴۲۱	وزیر مملکت ٹونس ..	۱۹۶	دور خط از شہر سید احمد بنام مولوی سید محمد علی صاحب
۴۲۸	حکایت ایک نادان خدا پرست اور داماد نیاوار کی	۲۰۱	عقاید اہل اسلام ..
۴۲۹	عام تعلیم پریشیائیں ..	۲۱۰	خط از طرف سید احمد بنام مولوی سید محمد علی صاحب
۴۳۲	غیر مفید تعلیم ..	۲۱۴	صاحب (نسبت طہور مخفیہ اہل کتاب)
۴۳۵	شرک ..	۲۱۶	جوتی پہنے ہوئے نماز پڑھنی ..
۴۳۸	حدیث منہر کی مجلس ..	۲۲۳	مسئلہ جبر و اختیار ..
۴۳۸	مصلحان معاشرت مسلمانان ..	۲۲۳	حدیث تشبیہ ..
۴۴۳	ترقی علوم ..	۲۲۶	تفسیر السموات ..
۴۴۶	علوم جدیدہ ..	۲۸۹	غنیۃ رکان کا نحمدہ اباحد من رجالکم واکسن
۴۴۷	مقاصد تہذیب الاخلاق ..	۲۹۱	رسول اللہ و خاتم النبیین ..
۴۵۷	طریقہ تعلیم مسلمانان ..	۳۱۹	وانع البہتان ..
۴۶۲	اختتام سال ۱۲۹۰ھ ہجری و شروع سال ۱۲۹۱ھ ہجری	۳۲۲	تشبیہ تحقیق معنی سن تشبیہ بقوم نہدہم ..
۴۶۵	تہذیب قوموں کی پیروی ..	۳۴۱	سحر (جادو برحق ہے اور کرنے والا کافر ہے)
۴۸۶	سائل متفقہ ..	۳۴۱	تفسیر سورہ جن ..
۴۸۷	اختتام سال ۱۲۹۰ھ ہجری ..	۳۴۸	تفسیر سورہ فیل ..
۴۹۳	مسلمانان یا رقتہ ..	۳۵۵	کافراں کے زمانہ میں بھی گزرے ہیں ..
۵۱۲	سلامات قرأت ..	۳۶۱	اخبار نور انشال مطبوعہ ۲۱- اگست ۱۲۹۰ھ
۵۲۲	مسلمانوں کا افلاس ..	۳۶۲	مراسلات ..
۵۲۵	اب حیات ..	۳۶۵	قصص و احادیث تفاسیر ..
۵۵۶	خود غرضی اور قومی کھردری ..	۳۶۹	خطبہ میں بادشاہ کا نام ..
۵۶۲	شروع سال نبوی ..	۳۷۲	شیخ الاسلام ..
۵۶۶	جدید سلطان روم ..	۳۷۵	ملک یمن ..
۵۶۷	تیار کردہ عید ..	۳۷۶	ہمدی آخر زماں ..
۵۶۸	ایک تدبیر نسبت پرورش یتیم اور لا یتیم		
۵۶۹	بچوں کے ..		
۵۷۰	نور الاخلاق کے بندہ ہونے پر انصوس ..		
۵۸۶	مضمون اختتام ۱۲۹۰ھ ہجری و شروع ۱۲۹۱ھ ہجری		
۵۹۶	آخری پرچہ تہذیب الاخلاق ..		

حصہ سوم
مضامین متفرق

اُس کو معلوم ہو گیا کہ یہ تدبیریں موجودہ حالات کے لحاظ سے غیر تسلی بخش اور ناکافی ہیں تو فاسخ قوم کے عروج اور اقبال مندی کا زندہ نمونہ دیکھنے کے واسطے لندن تک کا سفر اختیار کیا۔ اُس کے حالات کو نظر عبرت سے دیکھا۔ اُس کی ترقی کے اسباب کو جانچا۔ پھر ان سب اسباب کا موازنہ اپنی قوم کے حالات سے کیا۔ اور اس تمام سفر کا نتیجہ یہ نکالا کہ جو قوم دوسری قوم کے ماتحت رہ کر ترقی کرنا چاہے۔ عزت اور آرام سے زندگی بسر کرنے کی خواہشمند ہو۔ غیر قوموں کے سامنے اولوالعزمی کا پھیرا بلند کرنا اُس کے مد نظر ہو۔ اُس کو لازم ہے کہ فاسخ قوم کی زبان اور اُن علوم کو سیکھے جو دنیا میں مفید اور بکار آمد ہوں۔ اور ایک قومی دارالعلوم قائم کرے جو اس ضرورت کے انصرام کا کفیل ہو۔

اب اس بزرگوار نے ہندوستان میں واپس آ کر چاہا کہ جو تجارب عظیمہ اس لمبے چوڑے سفر میں حاصل کئے ہیں قوم کو اُن سے آگاہ کرے۔ مگر قوم کو دیکھا کہ قومی ملتنت کا سایہ اٹھ جانے سے۔ علوم و فنون کی تحصیل چھوڑ بیٹھنے سے اُس پر ادبار چھا گیا ہے۔ خواب غفلت میں پڑی اینٹ رہی ہے۔ نہ سرسری پیکار سے اُس کی آنکھ کھلتی ہے۔ اور نہ معمولی جھنجھوڑ سے کروٹ بدلتی ہے۔ تب ایک شیریں کلام۔ بلند آواز۔ اُن محکمہ طبیعت کو اُس پر متعین کیا۔ اس کی سریلی آوازیں غضب کی طاقت تھی کہ جس دل میں گئی جادو کی طرح اثر کر گئی۔ جس گھر میں پہنچی مقناطیس کا کام کر دکھایا۔ سونوں کو جگا دیا۔ مستوں کو ہوشیار کر دیا۔ مردہ تنوں میں روح چھونک دی۔ زندہ دلوں کو رُوح القدس کا اثر عطا کیا۔ وہ شیریں کلام کون تھا؟ مقتداس تہذیب الاخلاق۔ جس کی اشاعت کا انتظام درپیش ہے۔

آہا!! یہ وہی تہذیب الاخلاق ہے۔

جس نے مسلمانوں کی حُسن معاشرت کا تیرا اٹھایا۔
جس نے اسلامیوں کے اصلاح تمدن کا بار گراں اپنے ذمہ لیا۔
جس نے پاک مذہب کے رسم و رواج کے اوہام باطلہ کو دور کر دیا۔
جس نے دنیا کو بتا دیا کہ سچا اسلام ہر قسم کی دینی و دنیاوی ترقیات کرنے کو بہم دہ جو وہ آمادہ ہے۔
جس نے غیر مذہب والوں پر ثابت کر دیا کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انسانی فطرت کے مطابق ہے۔

جس نے عام و خاص پر ظاہر کر دیا کہ مصداق جان بنی آدم میں سے جس کی شریعت دنیا کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے وہ پیغمبر محمد صلی علیہ وسلم کی نواتِ بابرکات ہے۔

جس زمانہ میں یہ کتاب تصنیف ہوئی اسلامی سلطنت کا آفتاب ترقی کے نصف النہار پر چمک رہا تھا۔ مگر گھر علم و فضل کا چرچا تھا۔ رعایا اُس کو ترقی و ترقی کا ذریعہ سمجھتی تھی۔ حکام اپنی سلطنت کی زیب و زینت کا باعث تصور کرتے تھے۔ اور تو اذہر۔ صرف ابوعلی سینا اور ابوریحان بیرونی اس حکیم کے ہم عصروں میں دو ایسے بالکمال ہو گزرے ہیں جن کا نام ایشیا اور افریقہ کی اسلامی قوموں میں عموماً اور یورپ کے تہذیب یافتہ ملکوں میں خصوصاً نہایت عزت اور توقیر کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ فاتح اور مفتوح قوم کی زبان۔ تمدن۔ معاشرت۔ علوم و فنون۔ حریت و صنعت میں کسی قسم کی مغایرت نہ تھی۔ اس واسطے حکیم مذکور نے اس امر کو کافی سمجھا کہ وہ اپنی کتاب میں صرف نفس ناطقہ کی صفات سے بحث کرے اور اُس کے فضائل اور ردائیل کے بیان سے اُس کو مکمل کرے۔ لیکن اگر ابوعلی ہمارے زمانہ میں ہوتا اور دیکھتا کہ فاتح اور مفتوح قوم کی زبان میں اختلاف۔ دونوں قوموں کے تمدن اور معاشرت کا طریق جدا۔ ایک قوم کے علوم و فنون دوسری قوم کے علوم و فنون کے مقابلہ میں غل تقویم پابند۔ حریت اور صنعت کا یہ حال کہ مکلفات کی چیزیں تو سب کچھ خود ہیں جاتے۔ قیدی بلکہ سوتی و تھاڑ تک بڑھتا ہے۔ رذیلہ کے استمال کی چیزیں ہیں ہم اُس میں غیر قوموں کے محتاج۔ تو کیا ان حالات پر یہ تحمل تھا کہ وہ علاوہ غنائیں بلکہ بالاک کے ایسے مضامین خارج نہ کرتا جو قوم کو تاریک جمہالت کے تنگ کر دیتے۔ سے نکلنے اور ترقی کے نورانی میدان میں قدم رکھنے کا ذریعہ ہوتے۔

اللہ اکاشکر ہے کہ جب ایسی کتاب کی ضرورت پیش آئی تو اُس نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے زمانہ کے مناسب حال ایک اور ابوعلی کو پیدا کر دیا جو سائے عقل اور صفائے ذہن کے باعث قوم کی ضرورت سے زمانہ کی رفتار سے۔ ترقی کے موافقات اور اُس کی اصلاح کی تجاویز سے ایسا ہی لگا ہے جو ایک مصلح قوم اور ہی خواہ ملک کو ہونا چاہیے۔ وہ کون؟ **آزربیل ڈاکٹر سر سید احمد خاں بہادر** تھے۔ سی۔ ایس۔ آئی۔ ایل۔ ایل۔ ٹی۔ اس مرد خدا نے جب سے دنیاوی زندگی میں قدم رکھا اور قوم کی موجودہ حالت کو دیکھ کر معلوم کیا کہ یہی قوم ہے کہ ایک زمانہ میں علم و فضل۔ حریت و صنعت۔ تجارت و حکمرانی میں ترقی کے لئے درجہ پہنچی ہوئی تھی یا اب وہی قوم ہے کہ ترقیات کو اُس سے ایسی مغایرت ہے جو ایمان کو کفر سے۔ یا نور کو ظلمت سے۔ یا آبادی کو دیوانہ سے۔ تو ان حالات سے اُس کا جی بھرا آیا۔ اور ہمہ تن اُس کی حل و حلالت میں مصروف ہو گیا۔ اور جو کچھ ہو سکتا تھا برسوں اُس پر سوچا کیا۔ دل اور دماغ سے۔ قلم اور زبان سے۔ مال اور جان سے جو مدد مل سکتی تھی وہ ساری اُس پر صرف کر دی۔ اور آخر کو ایک موسامی قائم کی۔ اخبار جاری کیا۔ علمی کتابوں کے ترجمے کر کر شائع کئے۔ مگر جب تھوڑے عرصہ کے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حصہ اول

مضامین خلاقی و تمدنی

تمہید

اس پرچہ کے اجراء سے مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجہ کی سولیزیشن یعنی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جاوے تاکہ جس حقارت سے سولیزیشن یعنی تہذیب تو میں ان کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہو اور وہ بھی دنیا میں معزز و مہذب قوم کہلا دیں *

سولیزیشن انگریزی لفظ ہے جس کا تہذیب ہم نے ترجمہ کیا ہے مگر اس کے معنی نہایت وسیع ہیں اس سے مراد ہے انسان کے تمام افعال ارادی اور اخلاق اور معاملات اور معاشرت تمدن اور طریقہ تمدن اور صرف اوقات اور علوم اور فہم فنون و ہنر کو اعلیٰ درجہ کی عمدگی پر پہنچانا اور ان کو نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے برتنا جس سے اصلی خوشی اور جہانی خوبی ہوتی ہے اور ممکن اور وقار اور قدر و منزلت حاصل کی جاتی ہے اور حشیانہ پن اور انسانیت میں تیزی نظر آتی ہے *

یہ بات نہایت سچ ہے کہ کسی قوم کے مذہب ہونے میں اس قوم کے مذہب کو بھی بڑا دخل ہے بے شک بعض مذہب ایسے ہیں کہ وہ تہذیب قومی کے بڑے مانع ہیں۔ پس انہ کو دیکھنا چاہئے کہ کیا مسلمانی مذہب بھی ایسا ہی ہے *

ہاں کتاب تو ایسی ہی ہے مگر اب کہاں۔ کچھ تو پہلے ہی گنتی کے نسخے چھپا کرتے تھے اور اب بین برس کی مدت نے اُس کو اوزنا پائید کر دیا۔ اگر کہیں اتفاقیہ بکتی ہوئی مل بھی جائے تو کچھ عام کو اُس کی خریداری اور نفیس طبائع کو اُس کی گرانباری متعذر۔ غریب آدمی مدینے کہاں سے لائے اور امیر آدمی اُس کی سات جلدوں کی ورق گردانی کا کس طرح متحمل ہو۔ پس سہولت اس کی مقضی ہوئی ہے کہ کل اولڈ اڈیشن (عہد عتیق) چار حصوں میں شائع کیا جائے۔ اور ہر حصہ کی قیمت حسب ذیل اور ترتیب مضامین کے محاض سے تفصیل حصص یوں ہے۔

پہلے حصہ میں نواب محسن الملک محسن الدولہ مولوی سید ہمدی علی خان صاحب بہادر منیر نواز جنگ کے مضامین۔ قیمت تین (۳) روپیہ۔

دوسرے حصہ میں عالی جناب آذریبل ڈاکٹر سر سید احمد خاں صاحب بہادر لکے۔ سی۔ ایس۔ آئی کے کل مضامین۔ قیمت تین (۳) روپیہ۔ (۹۹ صفحہ)

تیسرے حصہ میں نواب اعظم یار جنگ مولوی محمد چلغ علی خاں صاحب بہادر محمد کے مضامین۔ قیمت (دعیر) ڈیڑھ روپیہ۔

چوتھے حصہ میں نواب انتصار جنگ مولوی مشتاق حسین مولوی الطافی حسین جالی شمس العلماء مولوی ذکار اللہ مولوی ہمدی حسن۔ سید محمد وغیرہ صاحبان۔ کے مضامین۔ قیمت (۱۲) روپیہ۔

خادم قوم

حاکم فضل الدین تاجر کتب قومی و مالک اخبار اشاعت لاہور بازار کشمیری

کرنے والا اور ذلت میں ڈالنے والا ہے۔

پس اب کیا یہ غیرت کی بات نہیں ہے کہ ہم غیر قوموں سے ایسی حقارت کے الفاظ اپنی نسبت اور اپنے روشن اور سچے مذہب کی نسبت سنیں اور اپنی تہذیب و تربیت و شائستگی کی طرف متوجہ نہ ہوں ؟

یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ ہم فواد پاشا کی رائے کو جو بڑے بڑے عقلا اور علماء کے اتفاق سے لکھی گئی ہے اختیار کریں اور بخوبی ہوشیار ہو کر نیک دلی اور غور سے اپنی حالت پر خیال کریں اور جو رسوم و عادات اب ہم میں موجود ہیں اور جو مانع تہذیب ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ کہاں سے آئیں اور کیونکہ ہم میں مل گئیں اور یا کیونکہ خود ہم میں پیدا ہو گئیں اور ان میں جو جو سی ناقص اور زہر آلود اور مانع تہذیب ہوں ان کو ترک کریں اور جو قابل اصلاح ہوں ان کی اصلاح کریں اور ہر ایک بتا کر اپنے مذہبی مسائل کے ساتھ مقابلہ کرتے جاویں کہ وہ ترک یا اصلاح موافق احکام شریعت و بیضا کے ہے یا نہیں تاکہ ہم اور ہمارا مذہب دونوں غیر قوموں کی حقارت اور ان کی نظروں کی ذلت سے بچے کہ اس سے زیادہ ثواب کا کوئی کام اس زمانہ میں نہیں ہے ۔

یہی ہمارا مطلب اپنے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں سے ہے اور اسی مقصد کے لئے یہ پرچہ جاری کرتے ہیں تاکہ بذریعہ اس پرچہ کے جہاں تک ہم سے ہو سکے ان کے دین دنیا کی بھلائی میں کوشش کریں اور جو نقصان ہم میں ہیں گو ہم کو نہ دکھائی دیتے ہوں مگر غیر قومیں ان کو بخوبی دیکھتی ہیں ان سے ان کو مطلع کریں اور جو عمدہ باتیں ان میں ہیں ترقی کرنے کی ان کو غربت دلاویں۔ واللہ ولی التوفیق ۔

السعی منی والافتاح من اللہ تعالیٰ۔ اللہم آمین ثم آمین ۔

رسم و رواج

جو لوگ کہ حسن معاشرت اور تہذیب اخلاق و شائستگی عادات پر بحث کرتے ہیں ان کے لئے کسی ملک یا قوم کے کسی رسم و رواج کو اچھا اور کسی کو بُرا ٹھہرانا نہایت مشکل کام ہے۔ ہر ایک قوم اپنے ملک کے رسم و رواج کو پسند کرتی ہے اور اسی میں خوش رہتی ہے کیونکہ جن باتوں کی تحسین سے عادات اور موانست ہو جاتی ہے وہی دل کو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر ہم اسی پر اکتفا کریں تو اس کے

سلہ یہ مت سمجھو کہ اس مصنف کا مرثیہ قول ہی قول ہے بلکہ حالات اور اطوار و عادات موجودہ اہل اسلام سے اس کا ثبوت بھی ہے اور جب ان سب کو لکھا جاوے تو بجز رونے کے اور کچھ چارہ نہیں۔ اپنی ٹانگ کھولنے اور آپ ہی لاجوں مرے منہ

اس باب میں مختلف رائیں ہیں۔ ایک عیسائی متعصب مورخ نے ترکی یعنی روم کی سیر کے بعد اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ ترک جب تک مذہب اسلام کو نہ چھوڑینگے مذہب نہ ہونگے کیونکہ مذہب اسلام انسان کی تہذیب کا مانع قوی ہے +

سلطان عبدالعزیز خاں سلطان روم کو جو بالفعل بادشاہ ہے اس بات کی تحقیقات منظور ہوئی کہ درحقیقت مذہب اسلام مانع تہذیب ہے یا نہیں اور چند علما اور وزراء کی کونسل اس امر کی نسبت رائے لکھنے کو مقرر کی جس کا افسر فوادپاشا تھا اس کونسل نے جو رپورٹ لکھی اس کے دو فقرہ دل کا ترجمہ اس مقام پر لکھا جاتا ہے +

”اسلام میں وہ سب سچی باتیں ہیں جو کہ دنیا کی ترقی کو حاصل کرنے والی اور انسانیت اور تہذیب اور رحمت کو کمال کے درجہ پر پہنچانے والی ہیں مگر ہم کو اپنی بہت سی رسوم و عادات کو جو اگلے زمانہ میں مفید تھیں مگر حال کے زمانہ میں نہایت مضر ہو گئی ہیں چھوڑنا چاہئے“

اب دونوں رایوں میں سے کسی ایک رائے کا بچ کر روکھا دنیا مسلمانوں کے اختیار میں اگر وہ اپنے علمی کاموں سے مثل اور دنیا کی مذہب قوموں کے اپنے تئیں بھی مذہب کر دکھاوینگے تو فوادپاشا کی رائے کی تصدیق کرینگے ورنہ از خود اس پہلی رائے کی تصدیق ہوگی +

ایک اور انگریزی مورخ ہندوستان کے مسلمانوں کی موجودہ حالت کی نسبت یہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ذلیل ترین امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہیں اور قرآن کے مسئلوں اور ہندوستان کی بت پرستی سے بل ملا کر ان کا مذہب ایک عجیب مجموعہ ہو گیا ہے +

ہماری سمجھ میں فوادپاشا کی رائے اور اس پچھلے انگریزی مورخ کا بیان بالکل درست ہے ہم مسلمانوں میں بہت سے پیرائے نقصت بیہودوں کے اور بہت سی باتیں اور خیالات اور اعتقادات رومن کلیتھک کے جو ایک قدیم عیسائی فرقہ ہے اور جو مدت سے عرب میں بھی موجود تھا اور اب بھی رہیں اور عاداتیں ہندوؤں کی مل گئی ہیں اور مزید سے براں بہت سی باتیں خود ہماری طبیعتوں پر ہمارے غلط فہمیوں نے پیدا کی ہیں جو درحقیقت مذہب اسلام میں نہیں ہیں اور اسی سبب کے مسلمانوں کی عجیب حالت ہو گئی ہے اور یہی باعث ہے کہ غیر قومیں ہماری اس ہیئت مجموعی پر خیال کر کر اس مجموعہ کو مذہب اسلام قرار دیتی ہیں اور اس کی نسبت نہایت حقارت کی رائے دیتی ہیں جیسے کہ ایک انگریزی مورخ نے مفصلہ ذیل رائے لکھی ہے +

”عیسائیت اس بڑی سے بڑی خوشی کے جو قادر مطلق نے انسان کو دی ہے صرف موافق اور مطابق ہی نہیں ہے بلکہ اس کو ترقی دینے والی ہے اور برخلاف اس کے اسلام اس کو نہایت

کچھ شبہ نہیں ہے کہ جو عادتیں اور رسمیں قوموں میں مروج ہیں ان کا رواج یا تو ملک کی آب و ہوا کی خاصیت سے ہوا ہے یا ان اتفاقیہ امور سے جن کی ضرورت وقتاً فوقتاً بغیر مدت تمدن و معاشرت کے پیش آتی گئی ہے یا دوسری قوم کی تقلید و اختلاط سے مروج ہو گئی ہیں کیا انسان کی حالت ترقی یا تنزل نے اُس کو پیدا کر دیا ہے۔ پس ظاہر یہی چار سبب ہر ایک قوم اور ہر ایک ملک میں رسوم و عادات کے مروج ہونے کا مبداء و منشأ معلوم ہوتے ہیں +

جو رسوم و عادات کہ بمقتضائے آب و ہوا کسی ملک میں رائج ہوئی ہیں ان کے صحیح اور درست ہونے میں کچھ شبہ نہیں کیونکہ وہ عادتیں قدرت اور فطرت نے ان کو سکھلائی ہیں جس کے سچ ہونے میں کچھ شک نہیں مگر صرف ان کے برتاؤ کا طریقہ غور طلب باقی رہتا ہے +

مثلاً ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں اور لندن میں سروی کے سبب انسان کو آگ سے گرم ہونے کی ضرورت ہے۔ پس آگ کا استعمال ایک نہایت سچی اور صحیح عادت و دونوں ملکوں کی قوموں میں ہے مگر اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آگ سے استعمال کے لئے یہ بات ہر تہہ کہ مکانات میں ہندی قواعد سے آتش خانہ بنا کر آگ کی گرمی سے فائدہ اٹھا دیں یا مٹی کی کانٹریوں میں آگ جلا کر گردن میں لٹکائے پھر جس سے گورگوراپٹ اور سینہ کالا اور بھونڈا ہو جاوے +

طریق تمدن و معاشرت روز بروز انسانوں میں ترقی پاتا جاتا ہے اور اس لئے ضرور ہے کہ ہماری رسمیں و عادتیں جو بغیر مدت تمدن و معاشرت مروج ہوئی تھیں ان میں بھی روز بروز ترقی ہوتی جاوے اور اگر کم اپنی ان پہلی ہی رسموں اور عادتوں کے پابند رہیں اور کچھ ترقی نہ کریں تو بلاشبہ بمقابل ان قوموں کے جنہوں نے ترقی کی ہے ہم ذلیل اور خوار ہونگے اور مثل جانوروں کے خیال کئے جاویں گے۔ پھر خواہ اس نام سے ہم ہزار ماہیں یا نہ ماہیں انصاف کا مقام ہے کہ جب ہم اپنے سے کمتر اور ناتربیت یافتہ قوموں کو ذلیل و حقیر مثل جانوروں کے خیال کرتے ہیں تو جو قومیں کہ ہم سے زیادہ شایستہ و تربیت یافتہ ہیں اگر وہ بھی ہم کو اسی طرح حقیر اور ذلیل مثل جانوروں کے سمجھیں تو ہم کو کیا مقام شکایت ہے ہاں اگر کم کو غیرت ہے تو ہم کو اس حالت سے نکلنا اور اپنی قوم کو نکالنا چاہئے + دوسری قوموں کی رسومات کا اختیار کرنا اگرچہ بے فہمی اور دانائی کی دلیل ہے مگر جب وہ رسمیں اندھے پن سے صرف تقلید بغیر سمجھے ہوئے اختیار کی جاتی ہیں تو کافی ثبوت نادانی اور حماقت کا ہوتی ہیں دوسری قوموں کی رسومات اختیار کرنے میں اگر ہم دانائی اور ہوشیاری سے کام کریں تو اس قوم سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس لئے کہ ہم کو اس رسم سے تو موافقت نہیں جوتی اور اس سبب اس کی حقیقی بھلائی یا بُرائی پر غور کرنے کا بشرطیکہ ہم تعصب کو کام میں نہ لادیں بہت اچھا موقع ملتا ہے اُس قوم کے حالات دیکھنے سے جس میں وہ رسم جاری ہے ہم کو بہت

معنی یہ ہو جاوے گی کہ بھلائی اور برائی حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ صرف عادت پر موقوف ہے جس چیز کا رواج ہو گیا عادت پڑ گئی وہی اچھی ہے اور جس کا رواج نہ ہوا اور عادت نہ پڑی وہی بُری ہے ۞

مگر یہ بات صحیح نہیں۔ بھلائی اور برائی فی نفسہ مستقل چیز ہے رسم و رواج سے البتہ یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کوئی اُس کے کرنے پر نام نہیں دھرتا عیب نہیں لگاتا کیونکہ سب کے سب اُس کو کرتے ہیں مگر ایسا کرنے سے وہ چیز اگر فی نفسہ بُری ہے تو اچھی نہیں ہو جاتی۔ پس ہم کو صرف اپنے ملک یا اپنی قوم کی رسومات کے اچھے ہونے پر بھروسہ کر لینا نہ چاہئے بلکہ نہایت آزادی اور نیک دلی سے اُس کی اصلیت کا امتحان کرنا چاہئے تاکہ اگر ہم میں کوئی ایسی بات ہو جو حقیقت میں بد ہو اور بسبب رسم و رواج کے ہم کو اُس کی بدی خیال میں نہ آتی ہو تو معلوم ہو جاوے اور وہ بدی ہر ملک یا قوم سے جاتی رہے ۞

البتہ یہ کہنا درست ہو گا کہ ہر گاہ معیوب اور غیر معیوب ہونا کسی بات کا زیادہ تر اُس کے رواج و عدم رواج پر منحصر ہو گیا ہے تو ہم کس طرح کسی امر کے رسم و رواج کو اچھا یا بُرا قرار دے سکیں گے۔ بلاشبہ یہ بات کسی قدر مشکل ہے مگر جبکہ یہ تسلیم کر لیا جاوے کہ بھلائی یا برائی فی نفسہ بھی کوئی چیز ہے تو ضرور بر بات کی فی الحقیقت بھلائی یا برائی قرار دینے کے لئے کوئی نہ کوئی طریقہ ہو گا پس ہم کو اُس طریقہ کے تلاش کرنے اور اُسی کے مطابق اپنی رسوم و عادات کی بھلائی یا برائی قرار دینے کی پیروی کرنی چاہئے ۞

سب سے مقدم اور سب سے ضروری امر اس کام کے لئے یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تعصبات اور ان تاریک خیالوں سے جو انسان کو سچی بات کے سُنے اور کرنے سے روکتے ہیں خالی کریں اور اُس ٹیٹکی سے جو خدا تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے ہر ایک بات کی بھلائی یا برائی دریافت کرنے پر متوجہ ہوں ۞

یہ بات ہم کو اپنی قوم اور اپنے ملک اور دوسری قوم اور دوسرے ملک دونوں کے رسم و رواج کے ساتھ برتنی چاہئے تاکہ جو رسم و عادت ہم میں بھلی ہے اُس پر شکم رہیں اور جو ہم میں بُری ہے اُس کے چھوڑنے پر کوشش کریں۔ اور جو رسم و عادت دوسروں میں اچھی ہے اُس کو بلا تعصب اختیار کریں اور جو اُن میں بُری ہے اُس کے اختیار کرنے سے بچتے رہیں ۞

جب کہ ہم غور کرتے ہیں کہ تمام دنیا کی قوموں میں جو رسوم و عادات مروج ہیں انہوں نے کس طرح ان قوموں میں رواج پایا ہے تو باوجود مختلف ہونے اُن رسومات و عادات کے اُن کا مبدلہ اور مندرجہ بالا معلوم ہوتا ہے ۞

اُن کا پاک اور روشن ہزاروں حکمتوں سے جہرا ہوا مذہب ہے اُسی طرح اپنی رسومات معاشرت و تمدن کو بھی عمدہ اور پاک و صاف کریں اور جو کچھ نقصانات اُس میں ہیں گو وہ کسی وجہ سے ہوں اُن کو دور کریں ۔

اس فقرہ سے یہ نہ سمجھا جاوے کہ میں اپنے تئیں اُن بدعاتوں سے پاک و برّا سمجھتا ہوں بلکہ اپنے تئیں نمونہ عادات حسنہ جتنا ہوں یا خود ان امور میں مقتدا بننا چاہتا ہوں۔ حاشا وکلا۔ بلکہ میں بھی ایک فرد انہیں افراد میں سے ہوں جن کی اصلاح دلی مقصود ہے بلکہ میرا مقصد صرف متوجہ کرنا اپنے بھائیوں کا اپنی اصلاح حال پر ہے اور خدا سے اُمید ہے کہ جو لوگ اصلاح حال متوجہ ہونگے سب کے اول اُن کا چیلہ اور اُن کی پیروی کرنے والا میں ہوں گا البتہ مثل غمور کے خراب حالت میں چلا جانا اور روز بروز بدتر درجہ کو پہنچنا جانا اور نہ اپنی عزت کا اور نہ قومی عزت کا خیال و پاس رکھنا اور جھوٹی شہتی اور بیجا غرور میں پڑے رہنا مجھ کو پسند نہیں ہے ۔

ہماری قوم کے نیک اور مقدس لوگوں کو کبھی کبھی یہ غلط خیال آتا ہے کہ تہذیب اور حسن معاشرت و تمدن صرف دنیاوی امور ہیں جو صرف چند روزہ ہیں اگر اُن میں ناقص ہوئے تو کیا اور کامل ہوئے تو کیا اور اُس میں عزت حاصل کی تو کیا اور ذلیل رہے تو کیا۔ مگر اُن کی اس رائے میں قصور ہے اور اُن کی نیک دلی اور سادہ مزاجی اور تقدس نے اُن کو اس عام فریب غلطی میں ڈالا ہے جو اُن کے خیالات ہیں اُن کی صحت اور اصلیت میں کچھ شبہ نہیں مگر انسان امور متعلق تمدن و معاشرت سے کسی طرح علیحدہ نہیں ہو سکتا اور نہ شارع کا مقصود اُن تمام امور کو چھوڑنے کا تھا کیونکہ قواعد قدرت سے یہ امر غیر ممکن ہے پس اگر ہماری حالت تمدن و معاشرت ذلیل اور معیوب حالت پر ہوگی تو اُس سے مسلمانوں کی قوم پر عیب اور ذلت عائد ہوگی اور وہ ذلت صرف اُن افراد اور اشخاص پر منحصر نہیں رہتی بلکہ اُن کے مذہب پر منجر ہوتی ہے کیونکہ یہ بات کسی جاتی ہے کہ مسلمان یعنی وہ گروہ جو مذہب اسلام کا پیرو ہے نہایت ذلیل و خوار ہے پس اس میں درحقیقت ہمارے افعال و عادات قبیلہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ذلت ہوتی ہے پس ہماری دانست میں مسلمانوں کی حسن معاشرت اور خوشی تمدن اور تہذیب اخلاق اور تربیت و شائستگی میں کوشش کرنا حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جو دنیاوی امور سے جس قدر متعلق ہے اُس سے بہت زیادہ معاو سے علاقہ رکھتا ہے اور جس قدر فائز ہے اُس سے ہم کو اس دنیا میں توقع ہے اُس سے بہت بڑھ کر اُس دنیا میں ہے جس کو کبھی فنا نہیں ۔

عمدہ مثالیں سینکڑوں برس کے تجربہ کی ہوتی ہیں جو اس رسم کے اچھے یا بُرے ہونے کا قطعاً تصدیق کر دیتی ہیں۔
 مگر یہ بات اکثر جگہ موجود ہے کہ ایک قوم کی رسمیں دوسری قوم میں بسبب اختلاف اور ملاپ کے
 اور بغیر قصد و ارادہ کے اور اُن کی بھلائی اور بُرائی پر غور و فکر کرنے کے بغیر داخل ہو گئی ہیں جیسے کہ ہندوستان
 کے مسلمانوں کا بالخصوص حال۔ ہے کہ تمام معاملات زندگی بلکہ بعض امور مذہبی میں بھی ہزاروں برس
 غیر قوموں کی بلا غور و فکر اختیار کر لی ہیں یا کوئی نہیں رسم مشابہ اُس قوم کی رسم ایجاد کر لی ہے مگر جب ہم
 چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طریق معاشرت اور تمدن کو اعلیٰ درجہ کی تہذیب پر پہنچا دیں تاکہ جو قومیں ہم سے
 زیادہ مہذب ہیں وہ ہم کو بنظر حقارت نہ دیکھیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی تمام رسوم و عادات کو بنظر
 تحقیق دیکھیں اور جو بُری ہوں اُن کو چھوڑیں اور جو قابل اصلاح ہوں اُن میں اصلاح کریں۔
 جو رسومات کہ بسبب حالت ترقی یا تنزل کسی قوم کے پیدا ہوئی ہیں وہ رسمیں ٹھیک ٹھیک
 اُس قوم کی ترقی اور تنزل یا عزت اور ذلت کی نشانی ہوتی ہیں۔

اس مقام پر ہم نے لفظ ترقی یا تنزل کو نہایت وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے اور تمام اُس
 حالات ترقی و تنزل مراد لئے ہیں خواہ وہ ترقی و تنزل اخلاق سے متعلق ہو خواہ علوم و فنون اور طریق
 معاشرت و تمدن سے اور خواہ ملک و دولت و جاہ و شہرت سے۔

بلاشبہ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں نکلتی جس کی تمام
 رسمیں اور عاداتیں عیب اور نقصان سے خالی ہوں مگر اتنا فرق بے شک ہے کہ بعض قوموں میں ایسی
 رسومات اور عادات جو درحقیقت نفس الامر میں بُری ہوں کم ہیں اور بعض میں زیادہ اور اسی وجہ سے
 وہ پہلی قوم کھلی قوم سے اعلیٰ اور معزز ہے اور بعض ایسی بھی قومیں ہیں جنہوں نے انسان کی حالت
 ترقی کو نہایت اعلیٰ درجہ تک پہنچایا ہے اور اس حالت انسانی کی ترقی نے اُن کے نقصانوں کو
 چھپا لیا ہے جیسے ایک نہایت عمدہ و نفیس شیریں دریا یا تھوڑے سے گدے اور کھاری پانی کو
 چھپا لیتا ہے یا ایک نہایت لطیف شربت کا بھرا ہوا پیالہ نیبو کی کھٹی دُو بوندوں سے زیادہ تر
 لطیف اور خوشگوار ہو جاتا ہے اور یہی قومیں ہیں جو اب دنیا میں سویلیزڈ یعنی مہذب گئی
 جاتی ہیں اور درحقیقت اس لقب کی مستحق بھی ہیں۔

میری دلسوزی اپنے ہم مذہب بھائیوں کے ساتھ اسی وجہ سے ہے کہ میری دانست میں
 ہم مسلمانوں میں بہت سی رسمیں جو درحقیقت نفس الامر میں بُری ہیں مروج ہو گئی ہیں جن میں سے
 ہزاروں ہمارے پاک مذہب کے بھی برخلاف ہیں اور انسانیت کے بھی مخالف ہیں اور تہذیب
 تربیت و شائستگی کے بھی برعکس ہیں اور اس لئے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ تعصب
 اور ضد اور نفسانیت کو چھوڑ کر اُن بُری رسموں اور بدعاتوں کے چھوڑنے پر آمال ہوں اور جیسا کہ

ہو جاتی ہے اور جو کچھ اُس میں سمائی ہوئی ہے اُس کے سوا اور کسی بات کے سمجھنے کی اُس میں طاقت اور قوت نہیں رہتی۔ وہ ایک ایسے جانور کی مانند ہو جاتا ہے کہ اُس کو جو کچھ بالطبع آتا ہے اُس کے سوا اور کسی چیز کی تعلیم و تربیت کے قابل نہیں ہوتا۔

بہت سی قومیں ہیں جو اپنے تعصب کے باعث سے تمام باتوں میں کیا اخلاق میں اور کیا علم و فنون میں اور کیا فضل و دانش میں اور کیا تہذیب و شائستگی میں اور کیا جاہ و ثروت اور مال و دولت میں اعلیٰ درجہ سے نہایت پست درجہ مذلت اور خواری کو پہنچ گئی ہیں۔ اور بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے اپنی بے تعصبی سے ہر جگہ اور ہر قوم سے اچھی اچھی باتیں اخذ کیں اور اُنے درجہ سے ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر پہنچ گئیں۔

مجھ کو اپنے ملک کے بھائیوں پر اس بات کی بدگمانی ہے کہ وہ بھی تعصب کی بدخصلت میں گرفتار ہیں اور اس سبب ہزاروں قسم کی بھلائیوں کے حاصل کرنے سے اور دنیا میں اپنے تئیں ایک معزز قوم کو دکھانے سے محروم اور ذلت اور خواری اور بے علمی اور بے تہذیبی کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور اسی لئے میری خواہش ہے کہ وہ اس بدخصلت سے نکلیں اور علم و فضل اور بے غرور کمال کے اعلیٰ درجہ کی عزت تک پہنچیں۔

ہم مسلمانوں میں ایک غلطی یہ پڑی ہے کہ بعضی دفعہ ایک غلط فہمی کی جذبہ سے تعصب کو اچھا سمجھتے ہیں اور جو شخص اپنے مذہب میں بڑا متعصب ہو اور تمام شخصوں کو جو اُس مذہب کے نہیں ہیں اور تمام اُن علوم و فنون کو جو اُس مذہب کے لوگوں میں نہیں ہیں نہایت حقارت سے دیکھے اور برا سمجھے اُس شخص کو نہایت قابلِ تعریف اور توصیف کے اور بڑا پختہ اور پکا اپنے مذہب میں سمجھتے ہیں مگر ایسا سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے جس نے حقیقت میں مسلمانوں کو برا کر دیا ہے۔ ہمارا مذہب اور مذہبی علوم اور دنیا اور دنیاوی علوم بالکل علیحدہ چیزیں ہیں پس بڑی نادانی ہے جو دنیاوی علوم اور فنون کے سیکھنے میں کسی قسم کے تعصب مذہبی کو کام میں لادیں۔

اگر یہ خیال ہو کہ اُن دنیاوی علوم کے سیکھنے سے ہمارے عقائد مذہبی میں کمی آتی ہے کہ مذہب مذہبی مسائل اُن دنیاوی علوم کے پڑھنے سے مشتبه یا غلط معلوم ہوتے ہیں تو نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان اپنے ایسے روشن اور مستحکم سچے مذہب کو ایسا ضعیف اور کمزور سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم کی ترقی سے اُس کی بڑی کا خیال کرتے ہیں۔ معوذ بائند منہا۔ مذہب اسلام ایسا مستحکم اور سچا مذہب ہے کہ جس قدر دینی اور دنیاوی علوم کی ترقی ہوتی جاوے گی اُسی قدر اُس کی سچائی زیادہ تر ثابت ہوگی۔

تعصب

انسان کی بدترین خصلتوں میں سے تعصب بھی ایک بدترین خصلت ہے۔ یہ ایسی بد خصلت ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں اور اُس کی تمام خوبیوں کو غارت اور برباد کرتی ہے۔ تعصب کو اپنی زبان سے نہ کہے مگر اُس کا طریقہ یہ بات جتلاتا ہے کہ عدل و انصاف کی خصلت جو عمدہ ترین خصلت انسانی سے ہے اُس میں نہیں ہے۔ تعصب اگر کسی غلطی میں پڑتا ہے تو اپنے تعصب کے سبب اُس غلطی سے نکل نہیں سکتا کیونکہ اُس کا تعصب اُس کے برخلاف بات کے سُنے اور سمجھنے اور اُس پر غور کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اگر وہ کسی غلطی میں نہیں ہے بلکہ سچی اور سیدھی راہ پر ہے تو اُس کے فائدے اور اُس کی نیکی کو پھیلنے اور عام ہونے نہیں دیتا کیونکہ اُس کے مخالفوں کو اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کا موقع نہیں ملتا۔

تعصب انسان کو ہزار طرح کی نیکیوں کے حامل کرنے سے باز رکھتا ہے اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو نہایت عمدہ اور مفید سمجھتا ہے مگر صرف تعصب کے اُس کو اختیار نہیں کرنا اور دیدہ و دانستہ برائی میں گرفتار اور بھلائی سے بیزار رہتا ہے۔

مذہبی تعصبات کی نسبت بھی ہم کچھ حقوڑا سا بیان کریں گے۔ مگر اول امور تمدن و معاشرت میں جو نقصان تعصب پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔

انسان تو اعد قدرت کے مطابق مذلّی الطبع پیدا ہوا ہے وہ تنہا اپنی حوائج ضروری کو دہیا نہیں کر سکتا اُس کو ہمیشہ مددگاروں اور معاونوں کی جو دوستی اور محبت سے ہاتھ آتے ہیں ضرورت ہوتی ہے مگر تعصب سبب اپنے تعصب کے تمام لوگوں سے منحرف اور بیزار رہتا ہے اور کسی کی دوستی اور محبت کی طرف بھڑان چند لوگوں کے جو اُس کے ہم رائے ہیں شامل نہیں ہوتا۔ عقل اور تواضع قدرت کا مقتضایہ معلوم ہوتا ہے کہ امور متعلق تمدن و معاشرت میں جو بایں زیادہ منفعت اور زیادہ آرام اور زیادہ لیاقت اور زیادہ عزت کی ہیں ان کو انسان اختیار کرے مگر تعصب ان سب نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔

ہنر اور فن اور علم ایسی عمدہ چیزیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز کو نہایت اعلیٰ درجہ تک حاصل کرنا چاہئے مگر تعصب اپنی بد خصلت سے ہر ایک ہنر اور فن اور علم کے اعلیٰ درجہ تک پہنچنے سے محروم رہتا ہے۔

وہ ان تمام دلچسپ اور مفید باتوں سے جو نئی تحقیقات سے اور نئے علوم اور فنون سے حاصل ہوتی ہیں محض جاہل اور نادان فہم رہتا ہے اُس کی عقل اور اُس کے دماغ کی قوت محض بیکار

و غلابازی اور فریب و سکاری کی اپنے میں پیدا کرتا ہے :
دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے خود ہی تمام کمالات اور تمام خوبیاں اور خوشیاں
حاصل کی ہوں بلکہ ہمیشہ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہے مگر متعجب شخص ان
نعمتوں سے بد نصیب رہتا ہے :

علم میں اُس کو ترقی نہیں ہوتی۔ ہنر و فن میں اُس کو دستگاہ نہیں ہوتی۔ دنیا کے حالات
وہ نادانہافت رہتا ہے۔ عجائبات قدرت کے دیکھنے سے غمگین ہوتا ہے۔ حصول معاش اور
دنیاوی عزت اور محول مثل تجارت وغیرہ کے وسیلے جلتے رہتے ہیں اور رفتہ رفتہ تمام دنیا کے
انسانوں میں روز بروز ذلیل اور خوار اور حقیر و ناچیز ہونا جاتا ہے :

اُس کی مثال ایک ایسے جانور کی ہوتی ہے جو اپنے رپڑ میں مار رہتا ہے اور نہیں جانتا کہ
اُس کے اور ہمجنس کیا کر رہے ہیں۔ بابل کیا چمچاتی ہے اور قمری کیا غل چماتی ہے۔ بیاباں میں رہا ہے
اور کھنسی کیا چن رہی ہے :

وہ بھڑکھڑاے پر کی گھانٹ چرنے کے اور کچھ نہیں جانتا کہ باغ کیوں بنا ہے اور پھول کیوں
کھلتا ہے۔ نرگس کیا دیکھتی ہے اور انگور کی تاک کیا تاکتی ہے :

تعصب میں سب کے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں جانتا کہ کوئی ہنر و کمال اُس میں
نہیں آتا۔ تربیت و شائستگی۔ تہذیب و انسانیت کا مطلق نشان نہیں پایا جاتا اور جبکہ وہ
مذہبی غلط فہمی کے پردہ میں ظہور کرتا ہے تو اور بھی ستم قاتل ہوتا ہے کیونکہ مذہب کے اور
تعصب کے کچھ تعلق نہیں ہے انسان کے خراب و برباد کرنے کے لئے شیطان کا سب سے بڑا
واڈن تعصب کو مذہبی رنگت سے دل میں ڈالنا اور اس تاریکی کے فرشتہ کو روشنی کا فرشتہ
کر کر دکھانا ہے :

پس میری التجا اپنے بھائیوں سے یہ ہے کہ ہمارا خدا نہایت مہربان اور بہت بڑا
منصف ہے اور سچا سچائی کا پسند کرنے والا ہے وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے :
وہ ہماری نیتوں کو پہچانتا ہے۔ پس ہم کو اپنے مذہب میں نہایت سچائی سے نچھتر رہنا مگر تعصب
کو جو ایک بُری خصلت ہے چھوڑنا چاہئے۔ تمام بنی نوع انسان ہمارے بھائی ہیں ہم کو سب
محبت اور سچا معاملہ رکھنا اور سب سے سچی دوستی اور سب کی سچی خیر خواہی کرنا ہمارا قدرتی فرض ہے
پس اسی کی ہم کو پیروی چاہئے :

اب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ اپنے مذہب میں سچتہ ہونا جاد بات ہے اور یہ ایک نہایت عمدہ صفت ہے جو کسی اہل مذہب کے لئے ہو سکتی ہے اور تعصب گو کہ وہ مذہبی باتوں میں کیوں نہ ہو نہایت بُرا اور خودیہ سبب کو نقصان پہنچانے والا ہے۔

غیر تعصب مگر اپنے مذہب میں سچتہ ہمیشہ سچا و نادرست اپنے مذہب کا ہوتا ہے اُس کی خوبیوں اور نیکیوں کو بھیلاتا ہے اُس کے اصول کو دلائل و براہین سے ثابت کرتا ہے مخالفوں اور معترضوں اور جراح کرنے والوں کی باتوں کو ٹھنڈے دل سے سُنتا ہے اور خود بھی اُس کے دُفعیہ پر مستعد ہوتا ہے اور آلوگوں کو بھی اُس کے دُفعیہ کا موقع دیتا ہے۔

برخلاف اس کے تعصب نادان دوست اپنے مذہب کا ہوتا ہے دوسرا اپنی نادانی سے اپنے مذہب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پہلی قسم اُسی بد خصلت اختیار کرنے سے جو ہر عقلمند کے نزدیک نفرت کے قابل ہے اپنے ذہن کے حسن اخلاق اور اُس کے نتیجوں کی خوبی پر داغ لگاتا ہے۔ اپنے مذہب کی خوبیوں کے پھیلنے اور لوگوں کو اُس کی طرف راغب کرنے کے بدلے اُلٹا اُس کا ہارِ قوی ہوتا ہے۔ اپنے تمسک کے سبب یا اخلاق اور مغرور اور متعسف سخت دل ہو جاتا ہے اور ٹھیک ٹھیک اس آیت کریمہ کو کُنتَ فَطَرَ الْخَلِیْقَۃَ الْقَلْبَ لَا تَفْضَحُ وَاِنْ حُوِّلَتْ سے مخالفت صریح کرتا ہے۔

مذہب میں تعصب شخص دوسروں کے اعتراضوں کو جو اس کے مذہب پر ہیں سُننا یا مشہور ہو نہ پائے نہیں کرتا اور اس سبب سے اُدھ اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ مخالفوں کے اعتراضات و تحقیقات کئے اور بلا جواب دئے باقی رہ جاویں وہ اپنی نادانی سے تمام دنیا پر گویا یہ بات ظاہر کرتا کہ اُس کے مذہب کو مخالفوں کے اعتراضوں سے نہایت اندیشہ اور اس کے برہم ہو جانے کا خوف ہے۔ پس یہ تمام باتیں مذہب کی دوستی کی نہیں ہیں بلکہ مخالفوں کی فتح یابی اور میدانِ حیات لینے کی ہیں۔

غرض کہ تعصب خواہ دینی باتوں میں ہو یا دنیاوی باتوں میں نہایت بُرا اور بہت سی

خرابیوں کا پیدا کرنے والا ہے۔

مغرور و متکبر ہو جانا اور اپنے مخالفوں کو سوائے چند کے نہایت حقیر و ذلیل سمجھنا

تعصب کا خاصہ ہوتا ہے۔

اُس کے اصول کا مقتضایہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں سے سوائے چند کے نہ گزریں ہو گا ایسا کر نہیں سکتا اور جمہوری ہر ایک سے ملتا ہے اور اوپر سے دل سے اُن کا ادب اور اپنی جھوٹی نیاز مندی بھی ظاہر کرتا ہے اور ایسا کرنے سے ایک اور بد خصلت نفاق اور کذب اور

ہم مسلمانوں نے اپنے میں اس نقص کو نہایت درجہ پر پہنچا دیا ہے اور جو نقصان دینی اور
دنوی اُس سے ہم نے اٹھائے ہیں ان کی کچھ اتہانہیں۔ جہلاً دینی باتوں کو اس وقت رہنے دو
اور صرف اس بات پر غور کرو کہ دنیوی علوم اور دنیوی کاروبار اور دنیا کی باہمی معاشرت اور مجالس
اور رسوم و عادات اور طریقہ تعلیم اور تربیت اور ترقی علم مجالس میں کیوں ہم نہ کوشش کریں اور جس طرح
اور قوموں نے ان باتوں میں ترقی کی ہے ہم بھی اسی طرح کیوں نہ ترقی کریں؟

اس طرح ہماری مذہبی پیشوا نہ تھا جو ہم اُس کے علوم اور اُس کے فلسفہ اور اُس کے الہیات
کو ناقابل غلطی کے سمجھیں۔ بلکہ علی گڑھ صاحب رحمہ اللہ تھا کہ اُس کی طبیعت سوا اور کسی کو نہ مانیں۔ جو
علوم دنیوی ہم مدت دراز سے پڑھتے آئے تھے اور جو اپنے زمانہ میں ایسے تھے کہ اپنا نظیر نہیں
رکھتے تھے۔ انہی پر پابند رہنے کے لئے ہم پر کوئی خدا کا حکم نہیں آیا تھا۔ پھر کیوں ہم اپنی آنکھ
نہ کھولیں اور نئے نئے علوم اور نئی نئی چیزیں جو خدا تعالیٰ کی عجائب قدرت کے نمونے ہیں اور جو
روز بروز انسان پر ظاہر ہوتی جاتی ہیں ان کو کیوں نہ دیکھیں؟

یہ جو کچھ ہم نے کہا یہ صرف خیالی ہی باتیں نہیں ہیں۔ بلکہ اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے
اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کی قومیں ہیں جن میں سے ایک نہ اپنے باپ دادا کو دیکھ
کمال پر پہنچا ہوا اور ناقابل سو و غلا سمجھ کر ان کے علوم و فنون اور طریق معاشرت کو کامل سمجھا اور
اُسی کی پیروی پر جمے رہے اور اُس کی ترقی اور بہتری پر اور نئی چیزوں کے اخذ و ایجاد پر کچھ کوشش
نہیں کی اور دوسری نے کسی کو کامل نہیں سمجھا اور ہمیشہ ترقی میں اور نئے نئے علوم و فنون و طریقہ
معاشرت کے ایجاد میں کوشش کرتی رہی۔ اب دیکھ لو کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کون
تندرست اور کون ترقی کی حالت میں ہے؟

ہنر واد مسلمان وہ قومیں ہیں جو پچھلی اکیہ کو کامل سمجھا اُسی کو پیٹنے آتے ہیں۔ انگریز فریج
اور برہمن ایسی قومیں ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ پہلی قومیں علم و ہنر
و تربیت و شائستگی میں اپنے دور میں اپنی معاصر قوموں سے مقدم اور اعلیٰ کھنیں اور شاہ مسلمانوں
کو یہ بھی عزت تھی کہ وہ یورپ کی بعض قوموں کے لئے بمنزلہ استاد کے گئے جاتے تھے مگر اب
عرب نے جو ان قوموں میں تھا اور اب بھی ہے اور اُسی خوبی نے جو پچھلی قوموں میں تھی اور اب
بھی ہے ٹھیک ٹھیک معاملہ بالعکس کر دیا ہے۔ اب یورپ کی قومیں ایشیا کی قوموں سے علم و
تربیت و شائستگی میں اعلیٰ ہیں۔ پس میرا مطلب صرف یہی ہے کہ ہماری قوم کو بھی چاہئے کہ
اپنے دماغ کو ان بیہودہ اور لغو خیالات سے جنہوں نے ان کی عقل اور سمجھ کو بالکل خراب کر رکھا ہے

تکمیل

ایک فاریسی شہسور ہے کہ ”ہر کالے راز والے“ نگر اس کے معنی اور اس کی وجہ بخوبی
 سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک اور بڑے حکیم نے اسی مطلب کو نہایت عمدگی اور وضاحت بیان کیا
 ہے۔ اُس کا یہ قول ہے کہ ”ہم کو اپنے تئیں درجہ کمال پر پہنچا جو ابھنا ہی زوال کی نشانی ہے،“
 اور بلاشبہ ایسا ہی ہوتا ہے اس لئے کہ جب کوئی شخص یا قوم کسی بات میں اپنے تئیں کامل سمجھ
 لیتی ہے تو اُس میں سخی اور کوشش اور زیادہ تحقیقات اور نئی نئی باتوں کے ایجاد سے باز
 رہتی ہے اور رفتہ رفتہ اُس چیز میں جس کو کامل سمجھا تھا زوال آجاتا ہے۔

کامل مطلق بجز ذات باری کے اور کوئی نہیں ہے پس جو کچھ کہہ دئے کیا یا کہا وہ تو اپنی
 قسم میں کامل ہے اور اُس کے سوا اور کوئی چیز جو انسان نے کی ہو یا کہی ہو کامل نہیں ہے کیونکہ
 قابل سوخوتا جو انسان کی شان سے ہے۔ اگر یہ بات اس طرح پر نہ ہوتی تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ
 والسلام پر وحی نازل ہونے کی ضرورت نہ رہتی۔ پس اُن تمام چیزوں کو جو انسان سے ایجاد ہوئی
 ہیں یا نتائج عقل انسانی ہیں اُن کو کامل سمجھ لینا ہماری ٹھیک غلطی اور ہمارے تسنزل و ادبار
 کی ٹھیک نشانی ہے۔

کسی شخص یا کسی قوم کو کسی چیز میں کامل سمجھ لینا بہت سی غریبوں اور نقصانوں کا باعث
 ہوتا ہے۔

جو چیز کہ حقیقت میں کامل نہیں ہے ہم اُس کو غلطی سے کامل سمجھ لیتے ہیں۔
 ہم میں ایک استغنا پیدا ہوتا ہے جس سے سوائے اُس کے اور کسی بات یا تحقیقات کو
 حقارت سے دیکھتے ہیں اور اُس بات کے فائدہ سے محروم رہتے ہیں۔
 لوگوں کے اعتراضوں کے سنے کو گوارا نہیں کرتے اور اس بجائے اپنی غلطیوں پر تہنہ نہیں ہوتے
 اور جہل و کلمہ میں پھنسے رہتے ہیں کوشش سے جو ایک ترقی کا فائدہ ہے اُس کو ہاتھ سے کھینچتے ہیں۔
 خدا نے جو ہم کو عقل دی ہے اور جس کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اُس کو کام میں
 لا دیں اور وہ پر بھروسہ کر اُس کو بیکار کر دیتے ہیں۔

ایسا کرنے میں ہم صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتے بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی بہت بڑا نقصان
 پہنچاتے ہیں کیونکہ ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی عقل اور وجود طبع اور تیز ذہن اور طاقت
 انتقال ذہنی اور قوت ایجاد سب مٹ جاتی ہے اور صرف اوروں کی ٹھکاری پر ہماری چال چلتی
 ہے اور ہم ٹھیک امثال کے مصداق ہو جاتے ہیں۔ ”چار پائے بروکتا ہے چند۔“

کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جانوروں کے خیالات محدود ہونے کے سبب متفق ہیں اور انسان کے خیالات میں نامحدود ہونے کے سبب وہ صفت نہیں ہے مگر یہ بات تسلیم نہیں کی جاسکتی اس لئے کہ نامحدود ہونے کے لئے مختلف ہونا ضرور نہیں ہے پس انسانوں کے خیالات سے جہاں تک ہم کو واقفیت ہو اسی قدر عجائبات قدرت الہی سے ہم کو زیادہ واقفیت ہوتی ہے اور ان خیالات کا صحیح ہونا یا غیر صحیح ہونا ہمارے اس فائدہ میں کچھ نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ در صورت مختلف ہونے کے اور بھی زیادہ فائدہ دیتا ہے اس لئے ہم اپنے اس آپٹیکل میں ایک انسان کے خیالات بیان کرتے ہیں جن کو وہ اس طرح پر کہتا ہے :

مجھ کو خیال آیا کہ جس قدر جانداروں کو کرنا ہے اتنا ہی مجھ کو بھی کرنا ہے یا اُس سے زیادہ مگر میرے خیال میں یہ آیا کہ انسان کے سوا تمام جاندار مخلوقات کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے بنانے والے کاریگر نے سب کچھ ان کے ساتھ بنا دی ہیں۔ ان کو ان چیزوں کے ہم پہنچانے یا پیدا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تمام جانداروں کی خوراک بغیر ان کی سعی و تدبیر کے پیدا ہوتی ہے۔ سروملک کے جانوروں کے لئے نہایت عمدہ پشمیدہ کا گرم لباس ان کے بدنوں پر پیدا کیا ہے۔ پرند جانوروں کے لئے مینہ سے بچنے کا باران کوٹ انہی کے بدنوں پر سیاہے گرم ملک کے جانوروں کے لئے اسی آب و ہوا کے مناسب ان کا جامہ قطع کیا ہے مگر انسان کے لئے کچھ نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کو یہ سب کچھ خود کرنا ہے :

پھر میں نے خیال کیا کہ حیوان اپنے کاموں کے کرنے کے لئے کسی سے کچھ سیکھنے یا تعلیم پانے کے محتاج نہیں ہوتے خود سیکھ سکھائے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ شہد کی کھٹی کو برس چوسنے کے لئے عمدہ قسم کا مخدوں کی شناخت کوئی نہیں بتاتا اور اپنے گھروں کو ایسی عمدہ قسم کا مکان جس میں ایک بڑا حندس بھی حیران ہو جاوے کوئی نہیں پڑھاتا۔ بے گناہ کو ایسا عمدہ اور محفوظ کاشانہ بنانا کوئی نہیں سکھاتا۔ مگر انسان کو بغیر سیکھے کچھ بھی نہیں آتا :

پھر میں نے خیال کیا کہ حیوان کے کام خواہ وہ افعال جوارح سے ہوں یا دوسری قسم کے اور وہ ان خود ان کو آئے ہوں یا تعلیم سے نہایت محدود ہیں مگر انسان کے ہر قسم کام نامحدود ہیں۔ ان سب باتوں سے میں نے خیال کیا کہ انسان کو اور جانوروں سے بہت کچھ زیادہ کرنا ہے :

پھر میں نے خیال کیا کہ ایسے بڑے کاریگر نے جو انسان کو اور جانوروں سے بھی زیادہ دراندہ بنایا ہے اور طرح طرح کی مشکلات میں ڈالا ہے تو کیا چیز اُس کو دی ہے جس سے وہ سب چیزیں کر سکتا ہے اور تمام مشکلوں پر فتح پاسکتا ہے۔ اتنے میں میرا دل بول اٹھا کہ عقل :

میں یہ بات سن کر سوچ میں گیا کہ کیا یہ بات سچ ہے مگر میں نے خیال کیا کہ عقل سے تو یہ کام

اور اُن کی تمام خوبیوں کو خیالاتِ فاسد کے کیچڑ میں لتھڑکتھڑک کر دیا ہے خالی کریں اور علوم اور فنون اور تہذیب و شائستگی میں ترقی کرنے کی کوشش کریں اور انصاف سے دیکھیں کہ ان کی تہذیب اور شائستگی میں نقصان ہونے کے سبب اُن کی قوم کی کیسی بدنامی ہے اور اُن عمدہ اخلاق اور قواعد کو جو خدا تعالیٰ نے مذہبِ اسلام کی بدولت اُن کو دئے تھے برسی طرح سے استعمال میں لانے اور اُن کو بد صورت کر دینے سے غیر قومِ اسلام کو ہماری نالائقی کی بدولت کیسی حقارت اور نفرت سے دیکھتی ہیں۔ کیسے خندہ زن اشارات اور کنایات اُس پر کرتی ہیں اور ہماری شامت اعمال کو نتیجہ مذہبِ اسلام ٹھہراتی ہیں اُن کا ایسا کہنا اور خیال کرنا کچھ بجا نہیں ہے۔ اسلام کوئی مٹی کا پتلا نہیں ہے جس کو کوئی دیکھ سکے مسلمانوں کی حالت اور اُن کے چال چلن سے اسلام کی صورت دکھائی دیتی ہے سوائی اُنہوں نے اُس کو ایسا بد صورت بنایا ہے کہ جو کوئی نفرت کرے کچھ تعجب نہیں۔ پس اب میری یہ خواہش ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق اور تہذیب و شائستگی کی درستی میں کوشش کر کر اور اپنے حال اور چال چلن کو درست اور عمدہ کر کر اسلام کی جو اصلی صورت ہے وہ دنیا کو دکھادیں۔

انسان کے خیالات

جہاں اور بہت سے عجائبات قدرت الہی ہیں انہی میں سے انسان کے خیالات بھی نہایت عجیب ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قسم کی مخلوقات ایک ہی سا خیال رکھتی ہے۔ جانوروں کی وہ حرکات اور افعال جو جاندار ہونے کے سبب ہیں اور وہ چیز جو محرک اُن افعال یا حرکات کی بواسطہ یا بلا واسطہ ہے اُس کا کچھ ہی نام رکھو مگر وہ وہی چیز ہے جس کو انسانی حالت میں خیال کہتے ہیں۔

تمام افعال اور حرکات جانوروں کی بلاشبہ ارادی ہیں اور کچھ شک نہیں کہ وہ متحرک بالارادہ ہیں۔ اُن کی تمام حرکتوں کا باعث بواسطہ یا بلا واسطہ ایک خیالِ جلبِ منفعتِ مادی ہے۔ غذا اور مسکن وغیرہ یا غیر مادی جیسے فرحت و انبساط اور بشارت یا خیالِ دفعِ مضرتِ مادی وغیرہ مادی کا ہوتا ہے ہم نہیں پاتے کہ انسان میں اور کوئی چیز اس سے زیادہ ہے بلاشبہ اتنا فرق پاتے ہیں کہ جانور میں وہ خیالات محدود اور انسان میں نامحدود ہیں۔

مگر تعجب تو ہم کو اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر گاہ ایک قسم کے جانداروں میں ایک ہی سے خیالات ہیں اور اُن پر وہ سب ایک ہی ساقینِ کامل رکھتے ہیں تو تمام انسان بھی باوجودیکہ ایک قسم کے جاندار ہیں ایک سے خیالات اور ایک ہی ساقین کیوں نہیں رکھتے ہیں؟

اور اُن کو کچھ بھی شکل نہیں ہوتی۔ میں کیوں ایسی مشکلات میں پڑا ہوں۔ بہتر ہے کہ اُن لوگوں سے
پوچھوں کہ تم نے اُن سب باتوں پر کس طرح سے یقین حاصل کیا ؟

یہودی نے کہا کہ مجھے اس بات پر یقین کامل ہے کہ خدا ایک ہے اس لئے کہ موسیٰ
نے کہا ہے :

عیسائی بولا کہ غلط۔ خدا نہیں ہیں۔ اور مجھ کو اس پر کامل یقین ہے۔ اس لئے کہ یوحنا نے
یوں ہی بتایا ہے :

ایسے اختلاف سے میں اب بھی گھبرا یا۔ میں نے خیال کیا کہ ایک شے کے علم یا یقین
میں اختلاف۔ چہ تو وہ یقین ہی نہیں۔ پھر کہہ کر اُن کو ایسا مختلف یقین ہوا۔ جب میں نے
غور کیا تو سمجھا کہ اُن کو تو نہ خدا کے ایک ہونے پر یقین ہے نہ خدا کے نہیں ہونے پر۔ بلکہ اُن کو تو
اس بات پر یقین ہے کہ موسیٰ اور یوحنا نے ایسا کہا ہے :

یہودی بولا کہ موسیٰ نے خدا سے باتیں کیں۔ لکڑی کو سانپ بنایا۔ پھر اُس نے جو کہا
اُس میں کیا شک ہے :

عیسائی بولا کہ عیسائی نے مردوں کو جلا یا۔ مارنے سے بھی نہ اب تک قبر میں اٹھ کر آسمان
پر چلا آیا۔ پھر اس کے خدا ہونے میں کیا شک ہے :

پانچویں شک میں پڑا کہ دلیلیں تو اچھی ہیں۔ مگر وہ مجھے خیال ہوا کہ اُن کو تو خدا سے موسیٰ
کے باتیں کرنے پر اور لکڑی کو سانپ بنانے پر اور عیسائی کے مردوں کے جلاسنے پر اور عیسیٰ کو اٹھنے
پر یقین ہے خدا کے ایک یا نہیں ہونے پر یقین نہیں :

ان سب مباحثوں کے بعد میں نے یقین کیا کہ علم یا یقین یا ایمان حاصل کرنے کا وسیلہ صرف
عقل ہے۔ جو ان چیزوں کے عقل کرنے کے لئے آکر اور نہایت حتمی رہتا ہے :

پھر میں نے خیال کیا کہ عقل پر غلطی سے غفوطا رہنے کا کیونکر یقین ہو۔ میں نے تو یہ کیا کہ
تبدیلت میں اس پر یقین نہیں ہو سکتا۔ مگر جب عقل ہمیشہ کام میں لائی جاتی ہے تو کیا شخص
کی عقل کی غلطی دوسرے شخص کی عقل سے۔ اور ایک زمانہ کی عقلوں کی غلطی دوسرے زمانہ کی
عقلوں سے متبع ہو جاتی ہے۔ مگر جب کہ علم یا یقین ایمان کا مدار عقل پر نہ رکھا جاوے تو اُس کا
معاثر ہو؟ کسی زمانہ اور کسی وقت میں بھی ممکن نہیں :

میرے دل میں ہمیشہ اٹھا کہ عقل کو تو میں نے سیکھا بڑا رہنا سمجھا کہ یہ سمجھا کیا یا ممکن نہیں
ہے کہ عقل سے نہ کوئی اور نہ بنا ہو۔ عقل کو جی شک نہ دیر کے ہم کو اُس سے واقفیت نہ ہوتی
اس کے ساتھ ہم ہونے کی باتیں نہیں کرتے :

نہیں نکل سکتا۔ نہ تو وہ خود یہ کام نکال سکتی ہے اور نہ اس کے بغیر یہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ یہ تو کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے کو بلکہ برآں کے ہے جیسے کہ سونا چاندی ہماری بھوک نہیں کھکھک سکتا مگر اس چیز کو ہم پہنچا دیتا ہے جو ہماری بھوک کھو دیتی ہے۔
ہستہ کی تلاش اور جستجو میں نے کی اور خیال دوڑایا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے لئے عقل بھی صرف آکر ہے تو خیال میں آیا کہ وہ یہ علم ہے جس کے معنی دانستن ہیں۔ تب میں سمجھا کہ مجھ کو اور جانوروں کے زیادہ جو کچھ کرنا ہے وہ صرف تمام باتوں کی اہلیت دریافت کرنا ہے۔

میں نے خیال کیا کہ علم اور یقین یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جس چیز کا مجھ کو علم ہو گا بے شک اس کا یقین بھی ہو گا۔ اور جس کا یقین ہو گا اس کا علم بھی ہو گا۔ میں نے خیال کیا کہ یقین بغیر علم کے اور علم بغیر یقین کے بچا اور پورا نہیں رہے۔
میں نے اس بات کو بالکل سچ سمجھا اور خیال کیا کہ مثلاً مجھ کو ادا کے حساب میں تین کا اور دس کا علم ہے اور اس لئے یقین ہے کہ دس بہ نسبت تین کے زیادہ ہو گا۔ تو اگر کوئی شخص اس کے برخلاف کہے اور کہتا ہے بیان کے ثبوت کے لئے یہ بات کہہ سکے تو اس کا طعنے کو سانپ مینا، تیا ہوں اور وہ اس کو سانپ بنا بھی دے۔ تو کچھ عجیب نہیں کہ اس کا ایسا کرنا مجھ کو حیرت میں ڈال دے۔ مگر کسی طرح اس بات کے یقین میں کہ دس بہ نسبت تین کے زیادہ ہوتے ہیں شک نہیں لانے کا۔

میں نے یہ خیال کیا کہ مسلمانوں کے مذہب کا یہ ایمان مسئلہ اقرار یا انکسار نہ تقصیر، حق یا کذب، جو کچھ سچا مسئلہ ہے۔ اس کا پہلا جزو نہ دنیاوی باتوں سے متعلق ہے۔ مگر جو عقل معلولیت سے زیادہ دوسرے جزو میں ہے۔ تقصیر یا تقصیر اور یقین اگرچہ ایک ہی چیز ہے مگر اندازہ تین صدیق قابل زیادہ شاندار اور طبعاً بے کور زیادہ حیرت انگیز اور یقین کرانہ اور حیرت انگیز میں مسئلہ خیال کیا کہ ایمان سے زیادہ یقین کتنا ہے۔ ایمان پر اس علم کے نہیں ہو سکتا۔

میں نے یہ بھی خیال کیا کہ علم یا یقین جس کے بغیر ایمان نہیں حاصل ہو سکتا ایسا ہی نہ ماننا ہے جیسے کہ دس اور تین کی زیادتی و کمی کا یقین ہے تاکہ کسی طرح زائل نہ ہو سکے کیونکہ اگر وہ کسی طرح زائل ہو گیا تو وہ حقیقت میں علم یا یقین نہ رہتا بلکہ محض ایک دھوکا بنتا۔

ان تمام خیالات نے مجھ کو ظہر الیا اور میں چاروں طرف سے دھوکے لگا کر علم یا یقین بلکہ

L 1797

یوں کہ وہ ایمان نکال کر دے گا کیا طریقہ ہے۔
میں نے دیکھا کہ تاروں، اکھروں، کروڑوں آدمی بہت سی باتوں پر یقین رہتے ہیں

ہمدردی

ہر کوئی اپنی آپ ہمدردی کرتا ہے

کیا دھوکے کی چیز ہے۔ کیا بھلاوے میں پڑے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی مصیبت میں مدد کرنا ہمدردی کرنا ہے۔ کیا قدرت کا کوئی کام بیفائدہ ہے؟ نہیں۔ گو ہم بتوں کے سمجھنے سے عاجز ہیں۔ کیا ہم اُس فائدے میں شریک نہیں؟ نہیں۔ بے شک واسطہ یا بلا واسطہ در واسطہ شریک ہیں۔ پھر دوسرے کی مدد کرنا کہاں رہا۔ بلکہ اپنی آسائش کے کسی وسیلے سے اپنی آپ مدد کرنا ہوا۔ اس لئے جو لوگ ہمدردی کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی آپ مدد کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ خود اپنی آسائش کے وسیلہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

ہمدردی کا لفظ ہمارے خیال کو ایسی امداد کی طرف لے جاتا ہے جو سچ و مصیبت کی حالت میں ہو لیکن اگر ہم مصیبت کے لفظ کی اصلی مراد پر غور نہ کریں تو ضرور غلطی میں پڑیں۔ عام مفہوم مصیبت کا جو اس لفظ سے ہماری سمجھ میں آتا ہے کوئی مستقل مفہوم نہیں ہے بلکہ ایک نسبتی مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ جو چیز کہ ایک کے لئے مصیبت ہو ممکن ہے کہ دوسرے کے لئے نہ ہو۔ وہ عادت اور استعمال سے ایسی مختلف ہو جاتی ہے کہ مصیبت نہیں معلوم ہوتی۔ وہ کسی جوش کے سبب سے بدل جاتی ہے کہ بالکل راحت سمجھ میں آتی ہے۔ بے شک یہ تمام مفہوم نسبتی ہیں اور جو اصلی مفہوم ہے وہ ایسی حالت کا ہونا یا واقع ہونا ہے جو قدرتی فرحت اور راحت کے برخلاف ہو۔

اُس حالت کا ہونا غیر اختیاری حالتوں کا ہونا ہے اور واقع ہونا اختیاری حالتوں کا۔ مگر پچھلی حالت اگر نتیجہ کی لاعلمی یا نقصانات غیر متعذری کے سبب سے ہے تو مجازاً وہ پہلی ہی سی ہے ورنہ حقیقت میں وہ مصیبت نہیں بلکہ سزا ہے اور اس لئے اس میں ہمدردی نہیں پس اصلی یا اصلی سی مصیبت میں کسی کی مدد کرنا البتہ سچی ہمدردی ہے۔

رحم اور موانست اور ہمدردی شاید نتیجہ میں متحد ہوں مگر ہر ایک کا منشا مختلف ہے۔ رحم ایک فطرتی نیکی ہے جو تجسس اور غیر تجسس دونوں کے ساتھ برتی جاتی ہے۔ موانست کا اثر نفس ہمجنسوں ہی میں پایا جاتا ہے۔ ہمدردی جو عقل کے نتیجوں میں سے ہے ذی عقل ہی میں ہو سکتی ہے۔ اور اس لئے صرف انسان ہی میں منحصر ہے۔ پس جس میں ہمدردی نہیں اُس کی

مگر میں نے خیال کیا کہ ایسے رہنا کے موجود ہونے کے احتمال سے ہمارا کام نہیں چلتا۔
اُس کے موجود ہونے کا ہم کو علم اور یقین چاہئے۔ جب یہ نہیں ہے تو عقل کے سوا اور کوئی رہتا
بھی نہیں ہے۔

مجھے خواب کا خیال آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ سونے کے وقت ہم خواب دیکھتے ہیں
اور اُس حالت میں ہم اس کو واقعی اور اصلی سمجھتے ہیں۔ اور اُس کے سچے ہونے میں ہم کو کچھ شبہ
بھی نہیں ہوتا۔ مگر جب جاگتے ہیں تو جانتے ہیں کہ وہ اصلی نہ تھا۔ بلکہ صرف خواب و خیال تھا تو کس
وجہ سے ہم کو یقین ہے کہ جو کچھ ہم حالت بیداری میں جانتے اور سمجھتے ہیں وہ دراصل صحیح اور واقعی
ہئے ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے اس وقت کی حالت کے مطابق صحیح ہو مگر ایک دوسری حالت
پیش آوے جو ہماری بیداری کی حالت کے ساتھ ایسی ہی مناسبت رکھتی ہو جیسے کہ ہماری بیداری
کی حالت خواب کے ساتھ ہئے اور اُس وقت ہم کو معلوم ہو کہ ہماری حالت بیداری کی حقیقت
خواب کی حالت تھی۔

مگر پھر مجھے خیال آیا کہ ایسی حالت کا احتمال ہمارے یقین کو کافی نہیں۔ ہم کو یقین ہونا چاہئے
کہ حقیقت ایسی بھی کوئی حالت ہے اور احتمال اور یقین میں بڑا فرق ہے۔ پھر عقل کے سوا
کوئی ذریعہ نہیں رہا۔

میں نے خیال کیا کہ ممکن ہے کہ رائے عقل کے اور کوئی طریقہ بھی ہو جس سے صورت یا
کیفیت روح کی تبدیل ہو جاوے اور وہی تبدیل یا ترقی اگر حصول علم یا یقین یا ایمان کی ہو اور
اس کیفیت میں اور اُس سے پہلی کیفیت میں ایسا ہی فرق ہو جیسا کہ ایک تندرست شخص میں
اور اُس شخص میں جو صرف تندرستی کے حال سے واقف ہو فرق ہے۔

پھر مجھے کو خیال آیا کہ تندرستی کے حال سے واقف ہونا بغیر تندرست رہے ممکن نہیں اور
صورت یا کیفیت روح کی تبدیل کی حالت میں اس بات کی تمیز کرنے کے لئے کہ دونوں حالتوں
میں سے بیماری کی حالت کون سی ہے۔ کیا چیز ہے وہی تبدیل صورت یا کیفیت روح تو اُس کی
تمیز ہو نہیں سکتی مگر محالہ دوسری چیز چاہئے اور وہ دوسری چیز بجز عقل کے اور کوئی نہیں ہے
اس لئے کسی طرف جاؤ اور کہیں سے پھر بھاؤ اور علم یا یقین یا ایمان کا مدار صرف عقل ہی پر
رہتا ہے۔

ان تمام خیالوں نے مجھے یہ ہدایت کی کہ عام لوگوں میں جو مسئلہ ہے کہ ایمان اور مذہب کو
عقل سے کچھ علاقہ نہیں ہے یقینی غلط ہے اور جب میں نے مذہبِ ہلام کو بالکل عقل کے مطابق
پایا۔ تو اُس کی سچائی پر اور اُس مسئلہ کی غلطی پر اور بھی کامل یقین ہوا۔

افسوس ہے کہ یہ عمدہ صفت کبھی دھوکہ کھا کر معیوب بھی کر دی جاتی ہے جبکہ پہلی کو ادنیٰ صفت سمجھ کر چھوڑتے ہیں اور دوسری کو اعلیٰ صفت سمجھ کر پکڑتے ہیں۔ مگر پہلی کے چھوڑنے کی بُرائی دوسری کی بھلائی کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ پس سچی ہمدردی تو ہی ہے جو قدرت کے قانون کے مطابق اور قدرت کے منشاء کی تکمیل کے لئے ہو +

کیا عمدہ اور سہل طور پر عام عملدرآمد کے لائق کر دیا ہے۔ اس مضمون کو بڑی قدرت والے اور معاشرت و تمدن کے زبردست قانون جاننے والے نے جبکہ ہم سے یوں کہا: **يَسِّرُ الْبِرَّ اَنْ تَوَلَّوْا وِجْهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ اَمِنْ بَايْئِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الْكُتٰبُ وَ النَّبِيُّنَ وَ اٰتٰى الْمَالِ عَلٰى حَبْنَةٍ ذٰوِ الْقَرْبٰى وَ الْاِيْتَاخُ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ اٰمَنَ السَّبِيْحُ وَ السَّائِلِيْنَ وَ فِى التَّرْقَابِ** جو عمدہ ترتیب ہمدردی کی اس میں بتائی ہے وہ بالکل قانون قدرت کے مطابق ہے جس سے یقین ہوتا ہے کہ جس نے قدرت کے قانون کو بنایا ہے اُس نے یہ عملی قانون ہم کو دیا ہے۔ بے شک دونوں کا بانی ایک ہی ہے جس کے فعل اور قول دونوں کا ایک ہی مقصد ہے +

رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات

ہم اپنے اس آرٹیکل کو بعض بڑے بڑے حکیموں کی تحریروں سے انہ کر کر لکھتے ہیں کیا عمدہ قول ایک بڑے وانا کا ہے کہ ”انسان کی زندگی کا منشاء یہ ہے کہ اُس کے تمام قولے اور جذبات نہایت روشن اور شگفتہ ہوں اور اُن میں باہم نامناسبت اور تناقض واقع نہ ہو بلکہ سب کا ملکہ ایک کامل اور نہایت متناسب مجموعہ ہو“ مگر جس قوم میں کہ پرانی رسم و رواج کی پابندی ہوتی ہے یعنی اُن رسموں پر نہ چلنے والا مطعون اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ وہاں زندگی کا منشاء معلوم ہو جاتا ہے + ایک اور بڑے وانا شخص کی رائے کا یہ نتیجہ ہے کہ آزادی اور اپنی خوشی پر چلنا جہاں تک کہ دوسروں کو ضرر نہ پہنچے ہر انسان کی خوشی اور اُس کا حق ہے۔ پس جہاں کہیں معاشرت کا قاعدہ چسکا کوئی چلتا ہے خاص اُس کی خصلت پر مبنی نہیں ہے بلکہ اگلی روایتوں پر یا پرانی رسم و رواج پر مبنی ہے تو وہاں انسانوں کی خوشحالی کا ایک بڑا جزو موجود نہیں ہے اور جو کہ خوشحالی ہر فرد بشر کی اور نیز کل لوگوں کی ترقی کا بہت بڑا جزو ہے تو اُس ملک میں جہاں رسموں کی پابندی ہے وہ جزو

لے نیکی ہی نہیں کہ منہ کر اپنے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ لیکن نیکی وہ ہے جو کوئی ایمان لادے اللہ پر اور پچھلے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر اور کتاب پر اور دیوے مال اُس کی محنت پر قربانہ والوں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور راہ کے مسافر کو اور مانگے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں +

انسانیت میں نقصان ہے *

قدرتی قاعدے کے مطابق ہمدردی کے بقدر تفاوت اپنی آسائش کے وسیلوں کے
تفاوت درجے ہیں۔ جس طرح کہ باپ۔ بھائی۔ چور۔ بچہ۔ پھر اور درجہ ہمدردی کے رشتہ مند۔
پھر اپنے ملک کے۔ پھر اپنے ہمسایہ ملک کے۔ پھر اس سے دور کے ملک کے باشندے اور درجہ
ہماری آسائش کے وسیلے ہیں اسی طرح اُس قادر مطلق کی کامل قدرت نے ہمدردی کے رشتہ کی
مضبوطی اور استواری کو بھی درجہ بدرجہ بنایا۔ ہے۔ باپ کو بیٹے سے جو جوش ہمدردی ہے وہ پوتے
سے نہیں۔ اور چوتھے سے ہے وہ پڑھتے سے نہیں۔ اسی طرح رشتہ جتنا کہ بڑھتا جاتا ہے
اتنا ہی گھٹتا جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنے ملک یا اپنے ہمسایہ ملک یا اُس سے دور کے ملک تک
پہنچتا ہے تو اور بھی پتلا ہو جاتا ہے *

بعضے کہتے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے اور اگر یہ دھوکہ نہیں ہے اور یہ تفاوت میرے
قدرتی ہیں تو انجان بیٹے اور ان پہچان باپ میں کیوں وہ ہمدردی نہیں۔ حقیقت میں یہ صرف
ایک خیال ہے جس سے موانعت پیدا ہوتی ہے اور وہی باعث ہمدردی ہے۔ نفرت جو اُس کی
ضد ہے اس کا بخوبی ثبوت کرتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو باوجود موجود ہونے قدرتی رشتہ
کے کچھ بھی ہمدردی نہیں رہتی *

بے شک ایسا یا ایسا ہوتا ہے مگر اس میں کچھ غلطی بھی ہے۔ قریشیتہ والا نسبت دور
کے رشتہ دار کے بلاشبہ ہم سے زیادہ ترجیحت رکھتا ہے اور اسی طرح بعید نسبت ان کے
پھر اگر وہ جزئی قدرت ہے تو وہ ہمدردی بھی قدرتی ہے۔ ہاں موانعت اس کو نہایت تیز کر دیتی
ہے اور کبھی ایسی جو قدرتی سی معلوم ہوتی ہے نفرت اُس کی تیزی کو داتی ہے اور کبھی ایسا کر دیتی ہے
جو کبھی ہوتی سی معلوم ہوتی ہے۔ انجان بیٹے اور ان پہچان باپ میں جو وہ جگہاتی نہیں۔ اس لئے
کہ وہ نہیں ہے بلکہ اس لئے کہ ان میں انسانیت کا ایک بڑا جز جو عالم یعنی انسانیت ہے وہ نہیں
ہے۔ مگر تعجب یہ ہے کہ جو ہمدردی اعلیٰ ہے وہ مذہب میں اعلیٰ اور انسانیت میں اعلیٰ ہے اور یہ
اوتے ہے۔ وہ مذمت میں اوتے اور صفت میں اعلیٰ ہے۔ اس لئے کہ ایک میں کم توانا قدرتی صفت
کا اور دوسری میں منصف ہونا قدرتی صفت میں ہے *

تیزوں سے ہمدردی نہ کرنی نہایت بخصلت قابلِ نرا ہے اس لئے کہ قدرت کے ہر
مستحکم قاعدے کو توڑنا ہے اور کرنی کچھ بڑی صفت نہیں کیونکہ قدرت نے اُس کے کرنے پر مجبور کر رکھا ہے
بعیدوں سے دلی نہ کرنی کچھ صفت مذمت نہیں اس لئے کہ قدرت کے کسی مستحکم قاعدہ کی برخلافی
نہیں اور کرنی نہایت عمدہ صفت ہے کیونکہ قدرت کے منشاء کو بدرجہ اتم کامل کرنا ہے *

انصوں کی طرح یا ایک کل کی مانند ہمیشہ اسی سے لپٹے رہیں *

یہ بات خیال کی جاتی ہے کہ رسومات کی پابندی نہ کرنے سے آدمی خراب کاموں اور بری باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر یہ بات صحیح نہیں ہے اس لئے کہ انسان کی ذات میں جیسے کہ خراب کام کرنے کی قوتیں اور جذبے ہیں ویسے ہی اُن کے روکنے کی بھی قوتیں اور جذبے ہیں۔ مثلاً ایمان یا نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے۔ پس خراب کام ہونے کا یہ باعث نہیں ہے کہ اُس نے رسومات کی پابندی نہیں کی بلکہ یہ باعث ہے کہ اُس نے ایک قسم کی قوتوں اور جذبوں کو شگفتہ اور شواہب اور قوی کیا ہے۔ اور دوسری قسم کی قوتوں اور جذبوں کو پشمرده اور ضعیف۔ اگر رسومات کی پابندی نہ رکھنے کے ساتھ انسان کا ایمان ضعیف نہ ہو یا وہ دلی نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے پشمرده نہ ہو تو بجز عمدہ اور پسندیدہ باتوں کے اور کسی بات کا ارتکاب نہ ہو *

ہمارے زمانہ میں ہر شخص اعلیٰ سے لیکر اعلیٰ تک رسم و رواج کا ایسا پابند ہے جیسے کوئی شخص ایک بڑے زبردست حاکم کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتا ہو کوئی شخص یا کوئی خاندان اپنے دل سے یہ بات نہیں پوچھتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہئے اور ہمارے مناسب یا ہماری پسند اور ہماری پسند لائق کیا بات ہے یا جو عمدہ صفقتیں مجھ میں ہیں اُن کا ظور نہایت عمدگی سے کس طرح ٹھہرنے ہے اور کونسی بات اُن کی ترقی اور شگفتگی کی معاون ہے بلکہ وہ اپنے دل سے یہ پوچھتے ہیں کہ میری ذات اور رتبہ کے کوئی چیز مناسب ہے۔ میرے رتبہ اور مقدور کے آدمی کس رسم و رواج کے مطابق کام کرنے ہیں۔ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ ہو تو وہ اپنے دل سے اس سے بھی زیادہ باذتر سوال کرتا ہے اور یوں پوچھتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے برتر ہیں اور رتبہ اور مقدور میں زیادہ ہیں وہ کن رسموں کو بجالاتے ہیں تاکہ یہ شخص بھی ویسا ہی کر کر اُنہی کی سی شان میں شامل ہو *

اس بات سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جو لوگ اس طرح پر رسومات کو بجالاتے ہیں وہ اپنی خواہش اور مرضی سے اُن رسومات کو اور چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں اور ترجیح دیکر پسند کرتے ہیں۔ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اُن لوگوں کو بجز ایسی بات کے جو سہی ہوتی ہے اور کسی بات کی خواہش کرنے کا موقع یا اتفاق نہیں ہوتا اور اس لئے طبیعت خود متحمل اور طبع رسوں کی پابندی کی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جو باتیں دل کی خوشی کی کرتی ہوتی ہیں اُن میں بھی اور دل کے مطابق کام کرنے کا خیال اول دل میں آتا ہے۔ غرض کہ اُن کی پسند وہی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کی ہے وہ صرف ایسی باتوں کے پسند کرنے پر راغب ہوتے ہیں جو عام پسند ہوں اور مذاق اور اصلی سلیقہ جو رسم و رواج کے مطابق نہ ہو اُس سے ایسی ہی گریز کی جاتی ہے جیسے کہ جرموں سے میاں تک کہ اپنی خاص

بھی ناپسند ہوتا ہے * کسی شخص کی میراٹے نہ ہوگی کہ آدمیوں کو بجز ایک دوسرے کی تقلید کے اور کچھ مطلق کرنا چاہئے اور نہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ آدمیوں کو اپنی اوقات بسر کرنے کے طریقے اور اپنے کاروبار کی کارروائی میں اپنی خوشی اور اپنی رائے کے مطابق کوئی بات بھی کرنی نہ چاہئے۔ سبھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اُس کی جوانی میں اس طرح سے تعلیم دینی چاہئے کہ اور لوگوں کے تجربوں سے جو نیچے تحقیق ہو چکے ہیں اُن کے فوائد سے مستفید ہو اور پھر جب اُس کی عقل سختگی پر پہنچے تو خود اُن کی بھلائی اور بھلائی کو جانچے۔

بے سوچے اور بے سمجھے رسومات کی پابندی کرنے سے گودہ رس میں اچھی ہی کیوں نہ ہوں آدمی کی اُن صفتوں کی ترقی اور شکستگی نہیں ہوتی جو خدا نے تعالیٰ نے ہر آدمی کو جدا جدا اعانت کی ہیں۔ اُن قوتوں کا بڑا دوسری چیز کی بھلائی بڑائی و ریاضت کرنے اور کسی بات پر رائے دینے اور دو باتوں میں امتیاز کرنے اور عقل و فہم کو تیز رکھنے بلکہ اخلاقی باتوں کی بھلائی اور بڑائی تجویز کرنے میں متعل ہوتی ہیں صرف ایسی ہی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم کو ہر بات کے پسند یا ناپسند کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ جو شخص کوئی بات سہم کی پابندی سے اختیار کرتا ہے وہ نقص اُس بات کو پسند یا ناپسند نہیں کرتا اور نہ ایسے شخص کو اُس بات کی تمیز یا خواہش میں کچھ تجربہ حاصل ہوتا ہے اخلاقی اور عقلی قوتوں کی ترقی اُس صورت میں حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ استعمال میں لائی جادیں اُن قوتوں کو اوروں کی تقلید کرنے سے کسی بات کی مشق حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایسے شخص کے لئے بجز ایسی قوت تقلید کے جو بند میں ہوتی ہے اور کسی قوت کی حاجت نہیں۔

البتہ جو شخص اپنا طریقہ نو پسند کرتا ہے وہ اپنی تمام قوتوں سے کام لیتا ہے زاہد حال پر کرنے کے لئے اُس کو قوت تحقیق و درکار ہوتی ہے اور انجام کار پر غور کرنے کے لئے قوت تجویز اور اُس کا تصفیہ کرنے کو قوت استدعاء اور بھلا بڑا ٹھہرانے کو قوت امتیاز اور سب باتوں کے تصفیہ کے بعد اُس پر قائم رہنے کے لئے قوت استقلال اور یہی سب کام ہیں جو انسان کے کرنے کے لائق ہیں آدمی مثل ایک گل کے نہیں ہے کہ جو اُس کے واسطے مقرر کر دیا ہے اسی کو انجام دیا کرے بلکہ وہ ایک ایسا درخت ہے جو اُن اندرونی قوتوں سے جو خدا نے اُس میں رکھی ہیں اور ان کے سبب وہ زندہ مخلوق کہلاتا ہے ہر چار طرف پھیلے اور بڑھے۔ پھولے اور پھلے۔

جو امر کہ پسندیدہ اور تسلیم کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے فہم اور اپنی عقل سے کام لیں اور اُس رواج کی پابندی بھی ایک محقول طور پر رکھیں یعنی جو عمدہ و مفید ہیں اُن کو اختیار کریں جو قابل اصلاح ہوں اُن میں ترمیم کریں اور جو بری اور شراب ہوں اُن کی پابندی چھوڑ دیں نہ یہ کہ

ان مشرقی یا ایشیائی قوموں میں بھی کسی زمانہ میں قوت عقل اور جود طبع اور ماوہ آجائو موجود ہوگا جس کی بدولت وہ باتیں ایجاد ہوئیں جو اب تک نہیں ہیں اس لئے کہ ان کے بزرگ ماں کے پیٹ سے تربیت یافتہ اور حسن معاشرت کے فنون سے واقف پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ سب باتیں انہوں نے اپنی محنت اور علم اور عقل اور جود طبع سے ایجاد کی تھیں اور انہی وجوہات سے دنیا کی نہایت بڑی اور قوی اور مشہور قوموں سے ہو گئے تھے مگر اب ان کا حال دیکھو کہ کیا ہے اسی رسومات کی پابندی سے ان کا مال یہ ہوا ہے کہ اب وہ ایسی قوموں کے محکوم ہیں اور ایسے لوگوں کی آنکھوں میں ذلیل ہیں جن کے آباؤ اجداد اس وقت جنگلوں میں آوارہ پڑے پھرتے تھے۔ جس وقت ان قوموں کے آباؤ اجداد عالی شان محلوں میں رہتے تھے اور بڑے بڑے عبادت خانے اور مکانات شاہی اور شہنشاہی محل بنواتے تھے اس کا سبب یہی تھا کہ اس زمانہ میں ان قوموں میں رسم کی پابندی قطعی نہ تھی اور جو کسی قدر تھی تو اس کے ساتھ ہی آزادی اور ترقی کا جوش ان میں قائم تھا۔

تو ایچ سے ثابت ہے کہ ایک قوم کسی قدر حد تک ترقی کی حالت پر رہتی ہے اور اس کے بعد ترقی مسدود ہو جاتی ہے مگر یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ ترقی کب مسدود ہوتی ہے۔ یہ اسی وقت مسدود ہوتی ہے جبکہ اس قوم میں سے وہ قوت اٹھ جاتی ہے جس کے سبب نئی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھیک مسلمانوں کا اس زمانہ میں یہی حال ہے بلکہ میں نے غلطی کی کیونکہ ترقی مسدود ہونے کا زمانہ بھی گزر گیا اور منزل اور ذلت و خواری کا زمانہ بھی انتہا درجہ کو پہنچ گیا۔

مکن ہے کہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ یورپ کی قوموں میں بھی جو اس زمانہ میں ہر قسم کی ترقی کی حالت میں شمار ہوتی ہیں بہت سی رسمیں ہیں اور ان رسموں کی نہایت درجہ پر پابندی ہے تو وہ قومیں کیوں ترقی پر ہیں؟

یہ اعتراض سچ ہے اور درحقیقت یورپ میں رسموں کی پابندی کا نہایت نقصان ہے اور اگر اس کی اصلاح نہ ہوتی رہی جیسے کہ اب تک ہوتی رہی ہے تو ان کو بھی بد نصیبی کا دن پیش آوے گا مگر یورپ میں اور مشرقی ملکوں کی پابندی رسومات میں ایک بڑا فرق ہے۔ یورپ میں رسومات کی پابندی ایک عجیب اور نئی بات ہونے کو تو مانع ہے مگر رسومات کی تبدیلی کا کوئی مانع نہیں۔ اگر کوئی شخص عمدہ رسم نکالے اور سب لوگ پسند کریں فی الفور ایرانی رسم چھوڑ دی جائے گی اور نئے رسم اختیار کر لی جائے گی اور اس سبب سے ان لوگوں کے قوائے عقلی اور حالت تیز اور قوت ایجاد ضائع نہیں ہوتی۔

طبیعت کی پیروی نہ کرتے نہ کرتے اُن میں اپنی طبیعت ہی باقی نہیں رہتی کہ جس کی پیروی کریں اور اُن کی ذاتی قوتیں بالکل پژمردہ اور بیکار رہنے کے سبب بالکل ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ شخص اپنی دلی خواہش کرنے اور ذاتی خوشی اٹھانے کے قابل نہیں رہتے اور عموماً ایسی طبع اور رائیں یا خیالات نہیں رکھتے جو خاص اُن کی اصلی خوشی سے مخصوص ہوں اب غور کرنا چاہئے کہ انسان کی ایسی حالت پسندیدہ ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

رسومات جو مقرر ہوتی ہیں غالباً اُس زمانہ میں جبکہ وہ مقرر ہوئیں مفید تصور کی گئی ہوں مگر اس بات پر بعد میں گنا کہ درحقیقت وہ ایسی ہی ہیں محض غلطی ہے۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے اُن کو مقرر کیا اُن کی رائے میں غلطی ہو اُن کا تجربہ صحیح نہ ہو یا اُن کا تجربہ نہایت محدود اور صرف چند اشخاص سے متعلق ہو یا اُس تجربہ کا حال صحیح صحیح بیان نہ ہو یا وہ رسم اُس وقت اور اس زمانہ میں مفید ہو الا حال کے زمانہ میں مفید نہ رہی ہو بلکہ مضر ہو یا وہ رسم جن حالات پر قائم کی گئی تھی کسی شخص کی وہ حالت نہ ہو غرض کہ رسموں کی پابندی میں مبتلا رہنا ہر طرح پر نقصان کا باعث ہے اگر کوئی نقصان نہ ہو تو یہ نقصان تو ضرور ہے کہ آدمی کی عقل اور دانش اور جودتِ طبع اور قوتِ ایجاد باطل ہو جاتی ہے ؟

یہ بات بے شک ہے کہ کس شہرہ بات کی ایجاد کی لیاقت ہر ایک شخص کو نہیں ہوتی بلکہ چند نامہ شخصوں کو ہوتی ہے جن کی پیروی اور سب لوگ کرتے ہیں لیکن رسم کی پابندی اور اس قسم کی پیروی میں بہت بڑا فرق ہے۔ رسومات کی پابندی میں اُس کی بھلائی و بُرائی و مفید و غیر مفید و مناسب حال و مطابق طبع ہونے یا نہ ہونے کا مطلق خیال نہیں کیا جاتا اور بغیر سوچے سمجھے اُس کی پابندی کی جاتی ہے اور دوسری حالت میں بوجہ پسندیدہ ہونے کے اور اس لئے دوسری حالت میں جو قوتیں ترقی کی انسان میں ہیں وہ معدوم و مفقود نہیں ہوتیں الا پہلی حالت میں معدوم و نابود ہو جاتی ہیں ؟

رسم کی پابندی ہر جگہ انسان کی ترقی کی مانع و مزاحم ہے چنانچہ وہ پابندی ایسی قوتِ طبیعی کے جس کے ذریعہ سے پسنیدت معمولی باتوں کے کوئی بہتر بات کرنے کا قصد کیا جاوے بلکہ برخلاف رہتی ہے اور انسان کی تشریل حالت کا اصلی باعث ہوتی ہے ؟

اب اس رائے کو دنیا کی موجود قوموں کے حال سے مقابلہ کر۔ تمام مشرقی و ایشیائی ملکوں کا حال دیکھو کہ اُن ملکوں میں تمام باتوں کے تصفیہ کا ہر رسم و رواج پر ہے۔ اُن ملکوں میں مذہب اور استحقاق اور انصاف کے نقصان سے رسموں کی پابندی مراد ہوتی ہے۔ پس اب دیکھو کہ مشرقی و ایشیائی قوموں کا جن میں مسلمان بھی داخل ہیں کیا استرا و خراب اور ذلیل حال ہے ؟

اُس پر سب کو رسائی ہوتی ہے۔ آمد و رفت کے ذریعوں کی ترقی سے مختلف مقاموں کے لوگ مجتمع اور شامل ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور اس سبب بھی مشابہت مذکور ترقی پاتی ہے۔ کارخانوں اور تجارت کی ترقی سے آسائش اور آرام کے وسیلے اور فائدے زیادہ شائع ہوتے ہیں اور ہر قسم کی عالی بہتی بلکہ بڑی سے بڑی اولوالعزمی کے کام ایسی حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ ہر شخص اُن کے کرنے کو موجود و مستعد ہوتا ہے کسی خاص شخص یا گروہ پر منحصر نہیں رہا ہے بلکہ اولوالعزمی تمام لوگوں کی خاصیت ہوتی جاتی ہے اور ان سب پر آزادی اور عام رائے کا غلبہ بڑھتا جاتا ہے اور یہ تمام امور ایسے ہیں جیسے انگلستان کے تمام لوگوں کی رائیں اور عاداتیں اور طریق زندگی اور قواعد معاشرت اور امورات رنج و راحت یکساں ہوتے جاتے ہیں اور بلاشبہ ملک اور قوم کے مہذب ہونے کا اور ترقی پر پہنچنے کا یہی نتیجہ ہے اور ایسا عمدہ نتیجہ ہے کہ اُس سے عمدہ نہیں ہو سکتا۔

مگر باوصف اس کے ہم اس نتیجہ کو بشرطیکہ اس کی اصلاح نہ ہوتی ہے باعث تنزل قرار دیتے ہیں تو ضرور ہم کو کمنا پڑیگا کہ کیوں یہ عمدہ نتیجہ باعث تنزل ہوگا۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جب سب لوگ ایک سی طبیعت اور عادات اور خیال کے ہو جاتے ہیں تو اُن کی طبیعتوں میں سے وہ قوتیں جو نئی باتوں کے ایجاد کرنے اور عمدہ عمدہ خیالات کے پیدا کرنے اور قواعد حسن معاشرت کو ترقی دینے کی ہیں زائل اور کمزور ہو جاتی ہیں اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ترقی ٹھہر جاتی ہے اور پھر ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ تنزل شروع ہو جاتا ہے۔

اس معاملہ میں ہم کو ملک چین کے حالات پر غور کرنے سے عبرت ہوتی ہے چینی بہت لائق آدمی ہیں بلکہ اگر بعض باتوں پر لحاظ کیا جاوے تو غفلت بھی ہیں اور اُس کا سبب یہ ہے کہ اُن کی خوش قسمتی سے ابتدا ہی میں ان کی قوم میں بہت اچھی اچھی رسمیں قائم ہو گئیں۔ اور یہ کام اُن لوگوں کا تھا جو اس قوم میں نہایت دانا اور بڑے حکیم تھے۔

چین کے لوگ اس باب میں مشہور و معروف ہیں کہ جو عمدہ سے عمدہ دانش اور عقل کی باتیں اُن کو حاصل ہیں اُن کو ہر شخص کی طبیعت پر بخوبی منقش کرنے کے واسطے اور اس بات کے لئے کہ جن شخصوں کو وہ دانشمندی کی باتیں حاصل ہیں اُن کو بڑے بڑے عمدے ملین نہایت عمدہ طریقے اُن میں رائج ہیں۔ اور وہ طریقہ حقیقت میں بہت ہی عمدہ ہیں بے شک جن لوگوں نے اپنا ایسا دستور قائم رکھا انہوں نے انسان کی ترقی کے اسرار کو پالیا اور اس لئے چاہئے تھا کہ وہ قوم تمام دنیا میں ہمیشہ افضل رہتی مگر برخلاف اس کے اُن کی حالت سکون پذیر ہو گئی ہے اور ہزاروں برس سے ساکن ہے اور اگر اُن کی کبھی کچھ اور ترقی ہوگی تو بے شک غیر ملکوں کے

تم دیکھو کہ یہ پوشاک جو انگریزوں کی ہے ان کے باپ دادا کی نہیں ہے بالکل اپنی پوشاک بدل دی ہے۔ ہر درجہ کے لوگوں کا جو مختلف لباس تھا اُس رسم کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ضرور سمجھا گیا ہے کہ ہر شخص ایک سا مثل اُوروں کی لباس پہنے۔ اس وقت کوئی رسم یورپ میں ایسے درجہ پر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی رسم اُس کے برخلاف مگر اُس سے عمدہ ایجاد کرے اور لوگ اُس پر اتفاق کریں اسی وقت تبدیل نہ ہو سکے اور اسی تبدیلی کے ساتھ ان کی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ نئی کلیں ہمیشہ ایجاد ہوتی رہتی ہیں اور تا وقتیکہ ان کی جگہ بہتر کلیں ایجاد نہ ہو جاویں وہ بدستور رہتی ہیں۔ ملکی معاملات اور تعلیم میں بلکہ اخلاق میں بلکہ مذہب میں ہمیشہ ترقی کے خواہاں ہیں پس یہ تصور کرنا کہ یورپ بھی مثل ہمارے مگر دوسری قسم کی رسموں میں مبتلا ہے محض نادانی اور نادانیت کا سبب ہے۔

البتہ یورپ میں اور بالخصوص انگریزوں میں جو بات نہایت عمدہ اور قابل تعریف اور لائق خواہش کے ہے اور درحقیقت بغیر اس کے کوئی قوم مذہب اور تربیت یافتہ نہیں ہو سکتی وہی بات اُس کی منزل کا باعث ہوگی بشرطیکہ اُس کی اصلاح نہ ہوتی رہیگی اور وہ یہ ہے کہ تمام انگریز جو حب الوطن میں نامی ہیں اس بات پر نہایت کوشش اور جانفشانی کر رہے ہیں کہ کل قوم کے لوگ یکساں ہو جاویں اور سب اپنے خیالات اور طریقے یکساں مسائل اور قواعد کے تحت حکومت کر دیں اور ان کوششوں کا نتیجہ انگلستان میں روز بروز ظاہر ہوتا جاتا ہے جو حالات کہ اب خاص خاص لوگوں اور فرقوں کے پائے جاتے ہیں اور جن کے سبب ان کی خاص خاص عادتیں قائم ہوئی ہیں وہ اب روز بروز ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی جاتی ہیں۔ انگلستان میں اس زمانے سے پہلے مختلف درجوں کے لوگ اور مختلف ہمسایوں کے لوگ اور مختلف پیشہ والے گویا جدی جدی دنیا میں رہتے تھے یعنی سب کا طریقہ اور عادت جدا جدا تھی۔ اب وہ سب طریقے اور عادتیں ہر ایک کی ایسی مشابہ ہو گئی ہیں کہ گویا سب کے سب ایک محلہ کے رہنے والے ہیں۔ انگلستان میں بہ نسبت سابق کے اب بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے کہ لوگ ایک ہی قسم کی تصنیفات کو پڑھتے ہیں اور ایک ہی سی باتیں سنتے ہیں اور ایک ہی سی چیزیں دیکھتے ہیں اور ایک ہی سے مقاموں میں جاتے ہیں اور یکساں باتوں کی خواہش رکھتے ہیں اور یکساں ہی چیزوں کا خوف کرتے ہیں اور ایک ہی سے حقوق اور آزادی سب کو حاصل ہے اور ان حقوق اور آزادیوں کے قائم رکھنے کے ذریعے بھی یکساں ہیں اور یہ مشابہت اور مساوات روز بروز ترقی پاتی جاتی ہے۔ اور تعلیم و تربیت کی مشابہت اور مساوات سے اس کو اور زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ تعلیم کے اثر سے تمام لوگ عام خیالات کے اور غلبہ اور رائے کے پابند ہوتے جاتے ہیں۔ اور جو عام ذخیرہ حقائق اور مسائل اور رایوں کا موجود ہے

آزادی رائے

ہم اپنے اس آرٹیکل کو ایک بڑے لائق اور قابل نیا حال کے فیلسوف کی تحریر سے اخذ کرتے ہیں۔ رائے کی آزادی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک انسان اُس پر پورا پورا حق رکھتا ہے۔ فرض کرو کہ تمام آدمی بجز ایک شخص کے کسی بات پر متفق الٹے ہیں مگر صرف وہی ایک شخص اُن کے برخلاف رائے رکھتا ہے تو اُن تمام آدمیوں کو اُس ایک شخص کی رائے کو غلط ٹھہرنے کے لئے اُس سے زیادہ کچھ استحقاق نہیں ہے جتنا کہ اُس ایک شخص کو اُن تمام آدمیوں کی رائے کے غلط ثابت کرنے کا (اگر وہ ثابت کر سکے) استحقاق حاصل ہے کوئی وجہ اس بات کی نہیں ہے کہ پانچ آدمیوں کو تو بمقابلہ پانچ آدمیوں کی رایوں کے غلط ٹھہرانے کا استحقاق ہو اور ایک آدمی کو بمقابلہ نو آدمیوں کے یہ استحقاق نہ ہو۔ رائے کی غلطی آدمیوں کی تعداد کی کمی بیشی پر منحصر نہیں ہے بلکہ قوت استدلال پر منحصر ہے جیسے کہ یہ بات ممکن ہے کہ نو آدمیوں کی رائے بمقابلہ ایک شخص کے صحیح ہو ویسے ہی یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کی رائے بمقابلہ نو کے صحیح ہو۔

رایوں کا بند رہنا خواہ بسبب کسی مذہبی خوف کے اور خواہ بسبب اندیشہ برادری و قوم کے اور خواہ بدنامی کے ڈر سے اور یا گورنمنٹ کے ظلم سے نہایت ہی بُری چیز ہے۔ اگر رائے اس قسم کی کوئی چیز ہوتی جس کی قدر و قیمت صرف اُس رائے والے کی ذات ہی سے متعلق اور اُسی میں محصور ہوتی تو رایوں کے بند رہنے سے ایک خاص شخص کا یا محدودے چند کا نقصان متصور ہوتا مگر رایوں کے بند رہنے سے تمام انسانوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور کل انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور نہ صرف موجودہ انسانوں کو بلکہ اُن کو بھی جو آئندہ پیدا ہونگے۔

اگرچہ رسم و رواج بھی اُس کے برخلاف رایوں کے اظہار کے لئے ایک بہت قوی مزاحم کا گنا جاتا ہے لیکن مذہبی خیالات مخالف مذہب رائے کے اظہار اور شہر ہونے کے لئے نہایت اٹوٹے مزاحم کار ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ اُس مخالف رائے کا ظاہر ہونا اُن کو ناپسند ہو اسے بلکہ اُسی کے ساتھ جوش مذہبی اُمنڈ آتا ہے اور عقل کو سلیم نہیں رکھتا۔ اور اُس حالت میں اُن سے ایسے افعال و اقوال سرزد ہوتے ہیں جو انہیں کے مذہب کو جس کے وہ طرفدار ہیں مضرت پہنچاتے ہیں۔ وہ خود اس بات کے باعث ہوتے ہیں کہ مخالفوں کے اعتراض لامعلوم رہیں۔ وہ خود اس بات کے باعث ہوتے ہیں کہ بسبب پوشیدہ رہنے اُن اعتراضوں کے انہیں کے مذہب کے لوگ اُن کے حل پر متوجہ نہ ہوں اور مخالفوں کے اعتراض بلا تحقیق کئے اور بلا دفع کئے باقی رہ جاویں۔ وہ خود اس بات کے

لوگوں کی بدولت ہوگی۔ اس خرابی کا سبب یہی ہوا کہ اُس تمام قوم کی حالت یکساں اور مشابہ ہوگئی اور سب کے خیالات اور طریق معاشرت ایک سے ہو گئے اور سب کے سب یکساں قواعد اور مسائل کی پابندی میں پڑ گئے اور اس سبب سے وہ قومیں جن سے انسان کو روز بروز ترقی ہوتی ہے اُن میں سے معدوم ہو گئیں۔

پس جبکہ ہم مسلمان ہندوستان کے رہنے والے جن کی رسومات بھی عمدہ اصول و قواعد پر مبنی نہیں ہیں بلکہ کوئی رسم اتفاقیہ اور کوئی رسم بلا خیال اور قوموں کے اختلاف سے آگئی ہے جس میں ہزاروں نقص اور بُرائیاں ہیں پھر ہم اُن رسوموں کے پابند ہوں اور نہ اُن کی بھلائی بُرائی پر غور کریں اور نہ خود کچھ اصلاح اور درستی کی فکر میں ہوں بلکہ اندھا دھند کی سوائے انہی کی پیروی کرتے چلے جاویں۔ تو سمجھنا چاہئے کہ ہمارا حال کیا ہو گیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔

ہماری فوجت چینیوں کے حال سے بھی رسومات کی پابندی کے سبب بدتر ہوگئی ہے اور اب ہم میں خود اتنی طاقت نہیں رہی کہ ہم اپنی ترقی کر سکیں اُس لئے بجز اس کے کہ دوسری قوم ہماری ترقی اور ہمارے قوائے عقلی کی تحریک کا باعث ہو اور کچھ چارہ نہیں۔ بعد اُس کے کہ ہمارے قوائے عقلیہ تحریک میں آجاویں اور پھر قوت ایجاد ہم میں شگفتہ ہو تب ہم پھر اس قابل ہونگے کہ خود اپنی ترقی کے لئے کچھ کر سکیں۔

مگر جبکہ ہم دوسری قوموں سے ازراہ تعصب نفرت رکھیں اور کوئی نیا طریقہ زندگی کا کہ وہ کیسا ہی بے عیب ہو اختیار کرنا صرف بسبب اپنے تعصب یا رسم رواج کی پابندی کے معیوب سمجھیں تو پھر ہم کو اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کی کیا توقع ہے۔

مگر جو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ایک مذہب رکھتے ہیں جس کو ہم دل سے سچ جانتے ہیں اُس لئے ہم کو مذہبی پابندی ضرور ہے اور وہ اسی قدر ہے کہ جو بات معاشرت اور تمدن اور زندگی بسر کرنے اور دنیاوی ترقی کی اختیار کرتے ہیں اُس کی نسبت اتنا دیکھ لیں کہ وہ مباحات شرعیہ میں سے ہے یا محرمات شرعیہ میں سے۔ در صورت ثانی بلاشبہ ہم کو احتراز کرنا چاہئے اور در صورت اول بلا لحاظ پابندی رسوم کے اور بلا لحاظ اس بات کے کہ لوگ ہم کو بُرا کہتے ہیں یا بھلا اُس کو اختیار کرنا ضرور بلکہ واسطے ترقی قومی کے فرض ہے۔

خدا ہمہ مسلمانان را بریں کار توفیق دہد۔

اصلین !

انسانوں کی سمجھ پر بڑا افسوس ہے کہ جس قدر کہ وہ اپنے خیال و قیاس میں اپنے سے اس مشہور مقولہ کی سند پر کہ ”الانسان مرکب من الخطا والذنیان“ سہو و خطا کا ہونا ممکن سمجھتے ہیں اُس قدر اپنی رایوں اور اپنی باتوں کے علمد رآمد میں نہیں سمجھتے اُن کی عملی باتوں سے اُس کی قدر و منزلت نہایت ہی خفیف معلوم ہوتی ہے۔ گو خیال و قیاس میں اُس کی کیسی ہی بڑی قدر و منزلت سمجھتے ہوں۔ اگرچہ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے سہو و خطا ہوتی ممکن ہے مگر بہت ہی کم آدمی ایسے ہونگے جو اُس کا خیال رکھنا اور از روئے عمل کے بھی اُس کی احتیاط کرنا ضرر سمجھتے ہوں اور عملی طور پر اس بات کو تسلیم کرتے ہوں کہ جس رائے کی صحت کا اُن کو خوب یقین ہے شاید وہ اُسی سہو و خطا کی مثال ہو جس کا ہونا وہ اپنے سے ممکن سمجھتے ہیں۔

جو لوگ کہ دولت یا منصب اور حکومت یا علم کے سبب غیر محدود و عظیم وادب کے عادی ہوتے ہیں وہ تمام معاملات میں اپنی رایوں کے صحیح ہونے پر یقین کامل رکھتے ہیں اور اپنے میں سہو و خطا ہونے کا احتمال بھی نہیں کرتے اور جو لوگ اُن سے کسی قدر زیادہ خوش نصیب ہیں یعنی وہ کبھی کبھی اپنی رایوں پر اعتراض اور جھٹ اور تکرار ہوتے ہوئے سنتے ہیں اور کچھ کچھ اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ جب غلطی پر ہوں تو متنبہ ہونے پر اُس کو چھوڑ دیں اور درست بات کو ان لیں اگرچہ اُن کو اپنی ہر ایک رائے کی درستی پر یقین کامل تو نہیں ہوتا مگر اُن رایوں کی درستی پر ضرور یقین ہوتا ہے جن کو وہ لوگ جو اُن کے ارد گرد رہتے ہیں یا ایسے لوگ جن کی بات کو وہ نہایت ادب و تعظیم کے قابل سمجھتے ہیں ان رایوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جو شخص جس قدر اپنی ذاتی رائے پر اعتماد نہیں رکھتا وہ شخص اُسی قدر دنیا کی رائے پر عموماً زیادہ تر اعتماد رکھتا ہے جس کو بعضی اصطلاحوں میں جمہور کی رائے یا جمہور کا مذہب کہا جاتا ہے۔

مگر یہ بات سمجھنی چاہئے کہ ایسے لوگوں کے نزدیک دنیا سے یا جمہور سے کیا مراد ہوتی ہے بہر ایسے شخص کے نزدیک دنیا سے اور جمہور سے وہ چند اشخاص محدود مراد ہوتے ہیں جن سے وہ اعتماد رکھتا ہے یا جن سے وہ ملتا جلتا ہے مثلاً اُس کے دوستوں یا ہم رایوں کا فرق یا اُس کی ذات زادہ۔ وں کے لوگ یا اُس کے درجہ و ترتیب کے لوگ۔ پس اُس کے نزدیک تمام دنیا اور جمہور کے معنی اُنہی میں ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے وہ شخص اس رائے کو دنیا کی یا جمہور کی رائے سمجھ کر اُس کی درستی پر زیادہ تر یقین کرتا ہے۔ اس ہیئت مجموعی رائے کا جو اعتماد اور یقین اُس کو زیادہ ہوتا ہے اور ذرا بھی اُس میں لغزش نہیں آتی۔ اُس کا سبب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ

باعث ہوتے ہیں کہ ان کی آئینہ نسلیں بسبب تحقیق باقی رہ جائے ان اعتراضوں کے جس وقت
ان اعتراضوں سے واقف ہوں اسی وقت مذہب سے منحرف ہو جاویں۔ وہ خود اس بات
کے باعث ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نادانی سے تمام دنیا پر گویا یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ اس مذہب کو
جس کے وہ پیرو ہیں مخالفوں کے اعتراضوں سے نہایت ہی اندیشہ ہے اگر انہی کے مذہب
کا کوئی شخص بغرض حصول اغراض مذکورہ ان کا پھیلا نا چاہے تو خود اس کو معترضین کی جگہ تصور
کرتے ہیں اور اپنی نادانی سے دوست کو دشمن قرار دیتے ہیں ۛ

کیا غلط رائے اس فیلسوف کی ہے کہ "کسی رائے کے حامیوں کا اس رائے کے برخلاف
رائے کے شہر ہونے میں مزاحمت کرنے سے خود ان حامیوں کا بنسبت ان کے مخالفوں کے
زیادہ تر نقصان ہے اس لئے اگر وہ رائے صحیح و درست ہو تو اس کی مزاحمت سے غلطی کے
بدلے صحیح بات چل کرنے کا موقع ان کے ہاتھ سے جاتا ہے اور اگر وہ غلط ہے تو اس بات کا موقع
باقی نہیں رہتا کہ غلطی اور صحت کے مقابلہ سے جو بحث کو زیادہ اہم کام اور اس کی سچائی زیادہ تر
دلوں پر موثر ہوتی ہے اور اس کی روشنی دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اس نتیجہ کو حاصل کریں جو فی الحقیقت
نہایت عمدہ فائدہ ہے ۛ

کچھ شبہ نہیں ہے کہ عموماً مخالف اور موافق رایوں کا یہ میلنا اور ٹنڈر ہونا خواہ وہ دینی
معاقلہ سے علاقہ رکھتی ہوں یا دنیوی معاقلہ سے سہا یہی ٹنڈر اور ٹنڈر ہے، تو اس قسم کی رایوں پر بنا ایجاد
غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ان میں سے کوئی بتر ہے یا ان دونوں کی مابینہ اس کا معاملہ ہے ہوتی
ہے جو جدا گانہ ہر ایک کے مناسب ہیں۔ ہم کہ اس بات کا ابھی یقین کامل نہیں ہو سکتا کہ جس
رائے کی مزاحمت میں پابند رہنے میں ہم کو کشش کرتے ہیں وہ غلط ہی ہے اور اگر یقین بھی ہو کہ
وہ غلط ہے تو بھی اس کی مزاحمت اور اس کا انسداد برائی سے خالی نہیں ۛ

فرض کرو کہ جس رائے کا بند کرنا ہم چاہتے ہیں حقیقت میں وہ رائے صحیح و درست ہے اور
جو لوگ اس کا انسداد چاہتے ہیں وہ اس کی درستی اور صحت سے متکبر ہیں مگر غور کرنا چاہئے کہ وہ لوگ
یعنی اس رائے کے بند کرنے والے ایسے نہیں ہیں جن سے غلطی اور خطا ہونی ممکن نہ ہو ان کو
اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اس خاص معاملہ کو تمام انسانوں کے لئے ختم نہیں کریں اور اور
شخصوں کو اپنی رائے کام میں لانے سے محروم کر دیں۔ کسی مخالف رائے کی نہایت سے اس
وجہ سے انکار کرنا کہ ہم کو اس کے غلط ہونے کا یقین ہے گویا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یقین یقین کامل
کا تر ہے رکھتا ہے اور اس پر بحث و گفتگو کی ممانعت کرنا انبیاء سے بھی بڑھ کر اپنا تر ہے نہ انہی سے اور
اپنے تئیں ایسا سمجھنا ہے کہ ہم سے سو و خطا کا ہونا ناممکن ہے ۛ

اور مقرر ہیں لوگوں کو خراب یا بد اخلاق یا بد مذہب نہ کریں ۵

مگر مخالف رائے کے بند کرنے میں صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے تئیں قابل سمود خطا سمجھ کر اپنے ایمان اور اپنے یقین کے موافق عمل کیا ہے بلکہ اُس سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس بات میں کہ ایک رائے کو اس وجہ سے صحیح سمجھا جاوے کہ اُس پر اعتراض و حجت کرنے کا ہر طرح پر لوگوں کو موقع دیا گیا اور اُس کی تردید نہ ہو سکی اور اس بات میں کہ ایک رائے کو اس وجہ سے مان لیا گیا کہ اُس کی تردید کی کسی کو اجازت نہیں ہوئی زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پس مخالف رایوں کی مزاحمت کرنے والے اپنی رائے کو اس وجہ سے صحیح نہیں سمجھتے کہ اُس کی تردید نہیں ہو سکی بلکہ اس لئے صحیح ٹھہراتے ہیں کہ اُس کی تردید کی اجازت نہیں ہوئی حالانکہ جس شرط سے ہم بطور جائز اپنی رائے کو عملدرآمد ہونے کے لئے درست قرار دے سکتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کو اس بات کی کامل آزادی ہو کہ وہ اُس رائے کے برخلاف کہیں اور اُس کو غلط ثابت کریں اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے کہ انسان جس کے تو اسے عقلی اور اور قسے کامل نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو راہِ راست پر ہونے کا یقین کر سکے اہل مذاہب جو صرف اپنے معتقد فیہ کی پیروی ہی کو راہِ راست سمجھتے ہیں جب تک کہ وہ بھی اس بات پر مباحثہ اور اظہار رائے کی اجازت نہ دیں کہ جس طرح پر اُن کا عملدرآمد اور چال چلن یا اعتقاد اور خیال ہے وہ صحیح طور سے اُن کے معتقد فیہ کی پیروی ہے یا نہیں اُس وقت تک وہ بھی اپنے آپ کو راہِ راست پر ہونے کا یقین نہیں کر سکتے ۶

انسان کی پچھلی حالتوں کو موجودہ حالتوں سے مقابلہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانہ میں انسانوں کا یہی حال ہے کہ سلو میں سے ایک ہی شخص اس قابل ہوتا ہے کہ کسی دقیق معاملہ پر رائے دے اور نناؤے شخص اس میں رائے دینے کی لیاقت نہیں رکھتے مگر اس ایک آدمی کی رائے کی عمدگی بھی صرف اضافی ہوتی ہے اس لئے کہ اگلے زمانہ کے لوگوں میں اکثر آدمی جو سمجھ بوجھ اور لیاقت میں مشہور تھے ایسی رائیں رکھتے تھے کہ جن کی غلطی اب بخوبی روشن ہو گئی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں اُن کو پسندیدہ اور اُن کے عملدرآمد تھیں جن کو اب کوئی بھی ٹھیک اور درست نہیں سمجھتا اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں میں ہمیشہ معقول رایوں اور پسندیدہ رایوں کو غلبہ رہتا ہے مگر اس کا سبب بجز انسان کی عقل و فہم کی ایک عمدہ صفت کے جو نہایت ہی پسندیدہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور وہ صفت یہ ہے کہ انسان کی غلطیاں اصلاح کی ہر سلاحت رکھتی ہیں یعنی انسان اپنی غلطیوں کو مباحثہ اور تجربہ کے ذریعہ سے درست کر لینے کی قابلیت رکھتا ہے پس انسان کی رائے کی بتمامہ قوت اور قدر و منزلت کا

اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ اُس کے زمانہ سے پہلے اور زمانوں کے اور ملکوں کے۔ اور فرقوں کے اور مذہبوں کے لوگ اُس میں کیا رائے رکھتے تھے اور اب بھی اور ملکوں اور فرقوں اور مذہبوں کے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں۔ ایسے شخص کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی جوابدہی کو کہ درحقیقت وہ راہِ راست پر چلتا ہے اپنی فرضی دنیا یا جمہور کے ذمہ ڈالتا ہے پس جو کچھ اُس کی رائے یا اُس کا حال ہو کچھ بھی اعتبار اور یقین کے لائق نہیں ہے اس لئے کہ جن وجوہات سے وہ شخص بسبب مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے اس وقت بڑا مقدس مسلمان ہے اُنہی وجوہات سے اگر وہ عیسائی خاندان یا ملک یا بُت پرست خاندان یا ملک میں پیدا ہوتا تو وہ بھلا چنگا عیسائی یا بُت پرست ہوتا وہ مطلق اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ جس طرح کسی خاص شخص کا خطا میں پڑنا ممکن ہے اُسی طرح اُس کی فرضی دنیا اور خیالی جمہور کی تو کیا حقیقت ہے زمانہ کے زمانہ کا اور اُس سے بھی بہت بڑی دنیا کا خطا میں پڑنا ممکن ہے۔ تاریخ سے اور علوم موجودہ سے بخوبی ظاہر ہے کہ ہر زمانہ میں ایسی ایسی رائیں قائم ہوئیں اور مسلم قرار پائیں جو اُس کے بعد کے زمانہ میں صرف غلط ہی نہیں بلکہ سراسر لغو و سہل سہجی تھیں اور یقیناً اس زمانہ میں بھی بہت سی ایسی رائیں مرقع ہو گئی جو کسی آئندہ زمانہ میں اسی طرح مردود اور نامعقول ٹھہریں گی جیسے کہ بہت سی وہ رائیں جو اگلے زمانہ میں عام طور پر مرقع تھیں اور اب مردود ہو گئی ہیں۔

اس تقریر پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مخالف رسلہ کو غلط اور مضحکہ کرائس کی مزاحمت کرتے ہیں اُن سے اُن کا مطلب اس بات کا دعویٰ کرتا کہ وہ غلطی سے آزاد و برسی ہیں نہیں ہوتا بلکہ اُس سے اُس فرض کا ادا کرنا مقصود ہوتا ہے جو اُن پر باوجود قابلِ سو و خطا ہونے کے اپنے ایمان اور اپنے یقین کے مطابق عمل کرنے کا ہے اگر لوگ اس وجہ سے اپنی رایوں کے موافق کاربند نہ ہوں کہ شاید وہ غلط ہوں تو کوئی شخص اپنا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کا یہ فرض ہے کہ حتی المقدور اپنی نہایت درست رائیں قائم کریں اور بغور اُن کو قرار دیں اور جب اُن کی درستی کا بخوبی یقین ہو جاوے تو اُس کے مخالف رایوں کے بند کرنے اور مزاحمت کرنے میں کوشش کریں۔ آدمیوں کو اپنی استعداد و قابلیت کو نہایت عمدہ طور سے بڑھانا چاہئے یقین کا مل کسی امر میں نہیں ہو سکتا مگر ایسا یقین ہو سکتا ہے جو انسان کے مطالب کے لئے کافی ہو۔ انسان اپنی کارردانی کے لئے اپنی رائے کو درست و صحیح سمجھ سکتے ہیں اور اُن کو ایسا ہی سمجھنا چاہئے اور وہ اس لئے زیادہ اور کافی بات اس صورت میں اختیار نہیں کرتے جبکہ وہ شراب آدمیوں کو مانع کرتے ہیں کہ ایسی رایوں کے شائع کرنے سے جو اُن کے نزدیک فاسد

کیا تکیم اور کیا متعصب اہل مذہب سب اُسی کو تسلیم کرتے ہیں اور اُسی کو پیچ جانتے ہیں اور مذہبی عقائد سے بھی زیادہ اُس کی سچائی دلوں میں بیٹھی ہے بغیر آزادی رائے کے کسی چیز کی سچائی جہاں تک کہ اُس کی سچائی دریافت ہونی ممکن ہے دریافت نہیں ہو سکتی۔ جن اعتقادوں کو ہم نہایت جائز و درست سمجھتے ہیں اُن کے جواز و درستی کی اور کوئی سند اور بنیاد بجز اس کے نہیں ہو سکتی کہ تمام دنیا کو اختیار دیا جاوے کہ وہ اُن کو بے بنیاد ثابت کریں۔ اگر وہ لوگ ایسا قصد نہ کریں یا کریں اور کامیاب نہ ہوں تو بھی ہم اُن پر یقین کامل رکھنے کے مجاز نہیں ہیں۔ البتہ ایسی اجازت دینے سے ہم نے ایک ایسا نہایت عمدہ ثبوت اُن کی صحت کا حاصل کیا ہے جو انسانوں کی عقل کی حالت موجودہ سے ممکن تھا کیونکہ ایسی حالت میں ہم نے کسی ایسی بات سے غفلت نہیں کی جس سے صحیح صحیح بات ہم تک نہ پہنچ سکتی ہو۔ اور اگر امر مذکورہ پر مباحثہ کی اجازت جاری رہے تو ہم اُمید کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بات اُس سے بہتر اور سچ اور صحیح ہے تو وہ اُس وقت ہم کو حاصل ہو جاوے گی جبکہ انسانوں کی عقل و فہم اُس کے دریافت کرنے کے قابل ہوگی۔ اور اس اشارہ میں ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ ہم راستی اور صداقت کے اس قدر قریب پہنچ گئے ہیں جس قدر کہ ہمارے زمانہ میں ممکن تھا۔ غرض کہ ایک خطا وار وجود جس کو انسان کہتے ہیں اگر کسی امر کی نسبت کسی قدر یقین حاصل کر سکتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے جو بیان ہوا اور مسلمان مذہب کا جو ایک مشہور مسئلہ ہے کہ الحق یعلو ولا یعلیٰ یہ اُس کی ایک ادنیٰ تفسیر ہے۔

مگر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسانوں کو اور بعض دفعہ نیک گورنمنٹوں کو بھی آزاوئے رائے کے بند کرنے پر فائل کرتا ہے اور وہ مسئلہ خود ہندی کا ہے جس کو غلط اور جھوٹا نام مصلحت عام کا دیا گیا ہے و لہٰذا دوسرا قال۔ برعکس ہند نام زنگی کا فور۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی رائے یا مسئلہ یا عقیدہ کی سچائی اور صحت پر بحث کرنے سے اس لئے مانعت کی جاتی ہے کہ گو وہ فی نفسہ کیسا ہی ہو مگر اُس سے عام لوگوں کا پابند رہنا نہایت مفید اور باعث مصلح و فلاح عام لوگوں کا ہے اور فی زمانہ ہندوستان میں اور خصوصاً مسلمانوں میں یہ رائے بکثرت رائج ہے بلکہ اس گناہ کے کام کو ایک نیک کام تصور کیا جاتا ہے اس لئے کہ نتیجہ یہ ہے کہ مباحثہ اور رایوں کی آزادی کا بند کرنا اُس مسئلہ یا عقیدہ کی صحت اور سچائی پر منحصر نہیں ہے بلکہ زیادہ تر مفید عام ہونے پر منحصر ہے مگر افسوس ہے کہ ایسی رائے رکھنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ دوسری دعوے سابق یعنی اپنے آپ کو ناقابلِ سمود خطا سمجھنے کا جس سے انہوں نے تو بہ کی بھٹی پھر بھرا کر پھر قائم ہو رہا ہے صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ پہلے وہ دعوے ایک بات پر مضاف دہی دعوے

حصر اس ایک بات پر ہے کہ جب وہ غلط ہو تو صحیح کی جاسکتی ہے مگر اُس پر اعتماد اُسی وقت کیا جاسکتا ہے جبکہ اُس کے صحیح کرنے کے ذریعے ہمیشہ برتاؤ میں رکھے جادیں۔ خیال کرنا چاہئے کہ جس آدمی کی رائے حقیقت میں اعتماد کے قابل ہے اُس کی وہ رائے اس قدر منزلت کو کس وجہ سے پہنچی ہے۔ اسی وجہ سے پہنچی ہے کہ اُس نے ہمیشہ اپنی طبیعت پر اس بات کو گوارا رکھا ہے کہ اُس کی رائے پر نکتہ چینیاں کی جادیں اور اُس نے اپنا طریقہ یہ بٹھرایا ہے کہ اپنے مخالف کی رائے کو ٹھنڈے دل سے سنا اور اُس میں جو کچھ درست اور واجبہ تھا اُس سے خود مستفید ہونا اور جو کچھ اُس میں غلط اور ناجواب تھا اُس کو سمجھ لینا اور موقع پر اُس غلطی سے اذروں کو بھی آگاہ کر دینا ایسا شخص گویا اس بات کو علی طور تسلیم کرنا ہے کہ جس طریقہ سے انسان کسی معاملہ کے کل مدارج کو جان سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اُس کی بات ہر قسم کی رائے کے لوگوں کی گفتگو کو سنے اور جن جن طریقوں سے ہر سمجھ اور طریقہ اور طبیعت کے آدمی اُس معاملہ پر نظر کریں اُن سب طریقوں کو سوچے اور سمجھے۔ کسی دانا آدمی نے اپنی دانائی بجز اس طریقہ کے اور کسی طرح پر حاصل نہیں کی۔ انسان کی عقل و فہم کا خاصہ یہی ہے کہ وہ اس طور کے سوا اور کسی طور سے مہذب اور معقول ہو ہی نہیں سکتی اور صرف اس بات کی مستقل عادت کے سوا کہ اپنی رائے کو اُوروں کی رایوں سے مقابلہ کر کے اُس کی اصلاح و تحلیل کیا کرے اور کوئی بات اُس پر اعتماد کرنے کی وجہ متصور نہیں ہو سکتی اُس لئے کہ اس صورت میں اُس شخص نے لوگوں کی اُن تمام باتوں کو جو اُس کے برخلاف کہہ سکتے تھے بخوبی سنا اور تمام معترضوں کے سامنے اپنی رائے کو ڈالا اور بعض اس کے کہش کلاتوں اور اعتراضوں کو چھپا دے خود اُس نے جستجو کی اور ہر طرف سے جو کچھ روشنی پہنچی اُس کو بند نہیں کیا تو ایسا شخص البتہ اس بات کے خیال کرنے کا استحقاق رکھتا ہے کہ میری رائے ایسے شخص یا اشخاص سے جنہوں نے اپنی رائے کو اس طرح پر چٹختہ نہیں کیا بہتر و فائق ہے۔

جس شخص کو اپنی رائے پر کسی قدر بھروسہ کرنے کی خواہش ہو یا یہ خواہش رکھتا ہو کہ عام لوگ بھی اُس کو تسلیم کریں اس کا طریقہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو عام حجت اور تجربہ کم لوگوں کو اعتراضوں کے لئے حاضر کرے اگر نیوٹن صاحب کی حکمت اور ہیئت اور مسئلہ ثقل پر اعتراض اور حجت کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو دنیا اُس کی صحت اور صداقت پر ایسا پختہ یقین نہ کر سکتی جیسا کہ اب کرتی ہے کیا کچھ مخالفت ہے جو لوگوں نے اُس دانا تسلیم کے ساتھ نہیں کی اور لوہی، ہڈی، لہن و طعن ہے جو اُس سچے اور سچی رائے دیکھنے والے حکیم کو نہیں دیتی مگر غور کرنا چاہئے کہ اُس کا نتیجہ کیا ہوا۔ یہ ہو کہ راج تمام دنیا کی دانادریا نادان۔

رائے کے کوئی بات نہ کہنی مصالحت وقت سمجھ کر یا یہ خیال کر کر کہ گورنمنٹ کے یا کسی کے برخلاف بحث کرنا خیر خواہی نہیں ہے مباحثہ کو ترک کر دیا تو اس کا نتیجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہوا کہ اُس تجویز نے کسی کے دلوں میں مطلق اثر نہیں کیا اور ایک مردہ رائے سے زیادہ اور کچھ رتبہ لوگوں کے دلوں میں نہیں پایا۔

یہ بات کہ سچی اور درست رائے بے مباحثہ و دلیل کے بھی طبیعتوں میں بیٹھ جاتی ہے اور گھر کر لیتی ہے ایک خوش آئند مگر غلط آواز ہے۔ دنیا کو دیکھو کہ گروہ کے گروہ ایک دوسرے کی متناقض رائے پر جے ہوئے ہیں اور وہ متناقض رائیں اُن کے دلوں میں گھر کئے ہوئے ہیں پھر کیا وہ دونوں متناقض رائیں سچی اور صحیح ہیں۔ ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ بہت سی باتیں بے سمجھے اور بغیر دلیل کے اور بغیر مباحثہ کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں مگر اُن کا صحیح و درست ہونا ضرور نہیں۔ سچ میں کوئی ایسی اعجازی کرامات نہیں ہے کہ وہ ان خود دلوں میں بیٹھ جاوے۔ اُس میں جو کچھ کرامات ہے وہ صرف اسی قدر ہے کہ مباحثہ کا اُس کو خوف نہیں۔ سچ رائے بھی اگر بلا دلیل و مباحثہ دل میں گھر کر لے تو وہ سچی رائے نہیں کہلاو گی بلکہ تعصب اور جمل مرکب اُس کا مناسب نام ہو گا گو ایسا طریقہ حق اور سچ بات کے قبول کرنے کا ایک ذیعقل مخلوق کے لئے جیسا کہ انسان ہے شایاں نہیں اور نہ یہ طریقہ راستی و حق کے پہچاننے کا ہے بلکہ جو حق بات اس طرح پر قبول کی جاتی ہے وہ ایک خیال فاسد اور باطل ہے اور جرن باتوں کو حق فرض کر لیا ہے اُن کا اتفاقیہ قبول کر لینا ہے۔

نہایت سچ اور بالکل سچ تو یہ بات ہے کہ جس شخص نے جو رائے یا مذہب اختیار کیا ہے وہی شخص اُس کا جواہدہ ہے۔ اُس رائے کے موجد یا اُس مذہب کے پیشوا اور معلم اور مجتہد کچھ اُس کے ذمہ وار نہیں ہیں مگر مسلمانوں نے اس آفتاب سے بھی زیادہ روشن مسئلہ سے آنکھ بند کر لی ہے اور رومن کی تھلاک یعنی بت پرست عیسائیوں کا مسئلہ اختیار کیا ہے رومن کی تھلاک مذہب میں اُن لوگوں کے جو اُس مذہب پر ایمان رکھتے ہیں وہ فرقتے قرار دئے گئے ہیں۔ ایک تو وہ جو اُس مذہب کے مسائل کو بعد دلیل و ثبوت کے قبول کرنے کے مجاز ہیں اور دوسرے وہ جن کو صرف اعتماد اور بھروسہ یعنی تقلید کے اُن کا قبول کر لینا چاہئے۔ اسی قاعدہ کی پیروی سے مسلمانوں نے بھی اپنے مذہب میں دو فریق قائم کئے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے مسئلہ مسند کو بعد ثبوت و تحقیقات اور اقامت و دلیل تسلیم کیا ہے اور اُن کا نام باختلاف درجات جہتِ مطلق اور مجتہد فی الذمہ مذہب اور مرجع قرار دیا ہے۔ دوسرا وہ جن کو بے سمجھے اور آنکھ بند کر کر اس کی پیروی کرنی چاہیئے اور اُن کا نام مقلد اور اُس فعل کا نام تقلید قرار دیا ہے اور اس سبب کئی ائمہ

دوسری بات پر ہے۔ یعنی پہلے اُس اصل مسئلہ یا عقیدہ کے پیچ ہونے پر تھا اور اب اُس کے مفید عام ہونے پر ہے حالانکہ یہ بات بھی کہ وہ مسئلہ یا عقیدہ مفید عام ہے اسی قدر بحث و مباحثہ کا محتاج ہے جس قدر کہ وہ اصل مسئلہ یا عقیدہ محتاج ہے۔

ایسی رائے رکھنے والے اس غلطی پر ایک اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اُس کی اصلیت اور سچائی پر بحث کی ممانعت کی ہے اُس کے مفید عام ہونے کی بحث پر ممانعت نہیں کی اور یہ نہیں سمجھتے کہ رائے کی صداقت خود اُس کے مفید عام ہونے کا ایک جزو ہے ممکن نہیں کہ ہم کسی رائے کے مفید عام ہونے پر بغیر اُس کی صحت اور سچائی ثابت کئے بغیر بحث کر سکیں۔ اگر ہم یہ بات جانی چاہتے ہیں کہ آیا فلاں بات لوگوں کے حق میں مفید ہے یا نہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس بات پر توجہ نہ کریں کہ آیا وہ بات سچ اور صحیح و درست بھی ہے یا نہیں۔ اولیٰ اور اعلیٰ سب اس بات کو قبول کرینگے کہ کوئی رائے یا مسئلہ یا اعتقاد جو صداقت اور راستی کے برخلاف ہے دراصل کسی کے لئے مفید نہیں ہو سکتا۔

یہ تمام مباحثہ جو ہم نے کیا ایسی صورت سے متعلق تھا کہ رائے مردود توجہ اور تسلیم شدہ کو ہم نے غلط اور اُس کے برخلاف رائے کو جس کا بند رکھنا لوگ چاہتے تھے صحیح و درست فرض کیا تھا۔ اب اس کے برخلاف شوق کو اختیار کرتے ہیں یعنی یہ فرض کرتے ہیں کہ رائے مردود توجہ اور تسلیم شدہ صحیح ہے اور اُس کے برخلاف رائے جس کا بند کرنا چاہتے ہیں غلط اور نادرست ہے۔ اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اُس غلط رائے کا بھی بند کرنا خالی بُرائی اور نقصان سے نہیں۔

ہر ایک شخص کو گو اُس کی رائے کیسی ہی زبردست اور مضبوط ہو اور وہ کیسی ہی مشکل اور ناراضا مندی سے اپنی رائے کے غلط ہونے کے امکان کو تسلیم کرے یہ بات خوب یاد رکھنی چاہئے کہ اگر اُس رائے پر بخوبی تمام اور نہایت بے باکی سے بے دھڑک مباحثہ نہیں ہو سکتا تو وہ ایک مردہ اور مردار رائے قرار دی جاوے گی نہ ایک زندہ اور سچی حقیقت اور وہ کبھی ایسی حق اور سچ بات قرار نہیں پاسکتی جس کا اثر ہمیشہ لوگوں کی طبیعتوں پر رہے۔

گذشتہ اور حال کے زمانہ کی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعضی دفعہ ظالم گورنمنٹوں نے بھی نہایت سچی اور صحیح بات کی ردائ پر کوشش کی۔ اِلَا اُن کے ظلم نے اُس پر آزادی سے مباحثہ کی اجازت نہیں دی۔ اور بہت سی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ نیک اور تربیت یافتہ گورنمنٹ نے نہایت سچی اور صحیح بات کا ردائ دینا چاہا اور لوگوں نے یا تو اس خیال سے کہ ہمارے مباحثہ اور دلائل کو اُس رائے میں کچھ مداخلت نہیں ہے یا کوئی التفات نہیں کرتا از خود مباحثہ کو نہیں اٹھایا یا اپنے وہمی خوف سے یا اراکین گورنمنٹ کی بد مزاجی کے ڈر سے یا اُن کی خفا

یا جو باتیں اُن لفظوں سے ابتداء میں مراد رکھی گئیں تھیں اُن میں سے بہت تھوڑی ہی معلوم رہ جاتی اور بعض اُس کے کہ اُس مسئلہ یا رائے کا اعتقاد ہر دم تروتازہ اور زندہ یعنی موثر رہے اُس کے صرف چند اور صورتوں کے لئے حافظہ کی بدولت باقی رہ جاتے ہیں اور اگر اُس کی مراد اور معنی بھی کچھ باقی رہتے ہیں تو صرف اُن کا پوست ہی پوست باقی رہتا ہے اور مغز و اصلیت نابود ہو جاتی ہے۔ اب ذرا انصاف سے مسلمانوں کو اپنا حال دیکھنا چاہئے کہ تمام علوم معقول و منقول میں اسی مزا حمت رائے یا تقلید کی بدولت اُن کا درحقیقت ایسا ہی حال ہو گیا ہے یا نہیں ؟

اِس زمانہ تک جس قدر کہ انسانوں کو تمام مذہبی عقاید اور اخلاقی امور اور علمی مسائل میں تجربہ ہوا ہے اُس سے امر مذکورہ بالاکہ صحت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کسی مذہب یا علم یا رائے کے موجد تھے اُن کے زمانہ میں اور اُن کے خاص مریدوں یا شاگردوں کے دلوں میں تو وہ عقاید یا مسائل طرح طرح کے معنیوں اور مرادوں اور خوبیوں سے بھر پور تھے اور اُس کا سبب یہی تھا کہ اُن میں اور اُن کے مخالف رائے والوں میں اس غرض سے بحث و حجت رہتی تھی کہ ایک کو وہ سرے کے عقیدہ اور مسئلہ پر غلبہ اور فوقیت حاصل ہو کر جس اُس کو کامیابی ہوئی اور بہت لوگوں نے اس کو مان لیا اور بحث اور حجت بند ہو گئی اُس کی ترقی بھی ٹھہر گئی اور وہ اثر جو دلوں میں تھا اُس میں بھی جان یعنی حرکت اور جنبش نہیں رہی ایسی حالت میں خود اُس کے حامیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ مثل سابق کے اپنے مخالفوں کے مقابلہ پر آمادہ نہیں رہتے اور جیسے کہ اُس عقیدہ یا مسئلہ کی پہلے حفاظت کرتے تھے ویسی اب نہیں کرتے بلکہ نہایت جھوٹے غرور اور بیجا استغنا سے سکون اختیار کرتے ہیں اور حتی الامکان اُس عقیدہ اور مسئلہ کے برخلاف کوئی دلیل نہیں سننے اور اپنے گروہ کے لوگوں کو بھی کفر کے فتوؤں کے ڈراوے سے اور جہنم میں جانے کی جھوٹی دہشت دکھانے سے سننے سے اور اُس پر بحث کرنے سے جہاں تک ہو سکتا ہے باز رکھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ میں علموں کی روشنی جو آفتاب کی روشنی کی طرح پھیلتی ہے اور اعتراضوں کی ہوا اگر وہ صحیح ہوں تو کیا اُن کے روکے رک سکتی ہے اور جب یہ نوبت پہنچ جاتی ہے تو اس عقیدے یا مسئلہ کا جن کو اُن کے پیشواؤں نے نہایت محنتوں سے قائم کیا تھا زوال شروع ہوتا ہے اُس وقت تمام معلم اور مقدس لوگ جو اُس کجخت زمانہ کے پیشواؤں کہنے جاتے ہیں اِس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ معتقدوں کے دلوں میں اُن عقیدوں کا جن کو انہوں نے برائے نام قبول کیا ہے کچھ بھی اثر نہیں پڑتا اور باوجودیکہ وہ ظاہر میں اُن عقیدوں اور مسئلوں کو قبول کرتے ہیں مگر اُن کا ایسا اثر کہ اُن کے معتقدوں کا جہاں علین اور اخلاق اور عادت اور معاشرہ بھی

کی مزاحمت مسلمانوں میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور وہ اس کی نسبت ایک نہایت عمدہ مگر ابلہ فریب تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو ان تمام باتوں کا جاننا ضرور ہے اور نہ ممکن ہے جن کو بڑے بڑے حکیم یا اہل معرفت اور عالم علوم دین جانتے اور سمجھتے ہیں اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک عام آدمی ایک ذکی اور دانشمند مخالف کی تمام غلط بیانیوں کو جاننے اور ان کو غلط ثابت کرے یا تردید کرنے اور غلط ثابت کرنے کے قابل ہو بلکہ صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ان کے جواب دینے کے لائق ہمیشہ کوئی نہ کوئی موجود ہونگے جن کی بدولت مخالف کی کوئی بات بھی بالاتر وید باقی نہ رہی ہوگی۔ بس سیدھی سادی عقل کے آدمیوں کے لئے یہی کافی ہے کہ ان باتوں کی اصلیت سمجھا دی جاوے اور باقی وجوہات کی بابت وہ اوروں کی مسند پر بھروسہ کریں اور جبکہ وہ خود اس بات سے واقف ہیں کہ ہم ان تمام مشکلات کے رفع و دفع کرنے کے واسطے کافی علم اور پوری لیاقت نہیں رکھتے ہیں تو اس بات کا یقین کر کر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ جو جو مشکلات اور اعتراض برپا کئے گئے ہیں وہ لوگ ان سب کا جواب دے چکے ہیں یا آئندہ دینگے جو بڑے بڑے عالم ہیں۔

اس تقریر کو تسلیم کرنے کے بعد بھی رائے کی آزادی اور مخالف رائے کی مزاحمت سے جو نقصان ہیں اس میں کچھ نقصان نہیں لازم آتا کیونکہ اس تقریر کے بموجب بھی یہ بات قرار پاتی ہے کہ آدمیوں کو اس بات کا معقول یقین ہونا چاہئے کہ تمام اعتراضوں کا جواب حسب اطمینان دیا گیا ہے اور یہ یقین جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ اس پر بحث و مباحثہ کرنے کی آزادی ہو اور مخالفوں کو اجازت ہو کہ تمام اپنی وجوہات کو جو اس کے مخالف رکھتے ہیں بیان کریں اور اس مسئلہ کو غلط ثابت کرنے میں کوئی کوشش باقی نہ چھوڑیں۔

اگر تقلید کی گرم بازاری کا جیسے کہ آج کل ہے اور آزادانہ مباحثہ کی مزاحمت و عدم موجودگی کا نقصان اور بد اثر در صورتیکہ تسلیم شدہ مسئلہ یا قراردادہ رائیں صحیح ہوں اسی قدر ہونا کہ اس مسئلہ یا ان رائیوں کی وجوہات معلوم نہیں ہیں تو یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ گودہ مزاحمت عقل و فہم کے حق میں مضرت ہے مگر اخلاق کو تو اس سے کچھ مضرت نہیں پہنچتی اور نہ اس مسئلہ کی یا رائیوں کی اس قدر منزلت میں کہ ان سے نہایت عمدہ اثر لوگوں کی خصلتوں پر ہوتا ہے کچھ نقصان ہے مگر یہ بات نہیں ہے بلکہ اس سے بہت بڑھ کر نقصان ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مباحثہ اور آزاد رائے کی عدم موجودگی میں صرف مسئلہ یا رائیوں کی وجوہات ہی کو لوگ نہیں بھول جاتے بلکہ اکثر اس مسئلہ یا رائے کے معنی اور مقصود کو بھی بھول جاتے ہیں چنانچہ جن لفظوں میں وہ مسئلہ یا رائے بیان کی گئی ہے ان سے کسی رائے یا خیال کا قایم کرنا تک موقوف ہو جاتا ہے

سکتا ہے ہر ایک مذہب والا اپنے مذہب میں کسی نہ کسی کتاب کو مقدس سمجھتا ہے اور بطور قانون مذہب کے تسلیم کرتا ہے مگر بایں ہمہ یہ بات کہنی کچھ مبالغہ نہیں ہے کہ شاید ہزاروں میں سے ایک اپنی چال چلن کی جانچ اور اس کے بُرے یا بھلے ہونے کی آزمائش اُس مقدس تسلیم شدہ قانون کے بموجب کرتا ہو بلکہ جس چیز کی سند اور پابندی پر وہ کام کرتے ہیں وہ صرف اپنی قوم یا فرقے یا مذہبی گروہ کا رسم و رواج ہوتا ہے نہ اور کچھ۔ پس حقیقت میں یہ حال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ اخلاقی مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے جس کی نسبت وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اُن کی زندگی کے عملدرآمد کے لئے خدا نے بنایا ہے یا کم سے کم کسی نہایت نیک اور دانا عاقل ناقابلِ سہو و خطا شخص نے بنایا ہے اور دوسری طرف اُن رسم و رواج اور معتقد رایوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو اُس قوم یا فرقہ یا گروہ میں مروج ہوتی ہیں اور اس پچھلے مجموعہ کی بعض باتیں اُس پہلے مجموعہ کے بالکل مطابق ہوتی ہیں اور بعض کچھ مطابق اور بعض بالکل برخلاف اُن اور مذہب پر اعتقاد رکھنے والے اُس پہلے مجموعہ کی زبانی تصدیق تو بلاشبہ کرتے ہیں الا اصلی اطاعت اور رفاقت اور پابندی اُس پچھلے مجموعہ کی کرتے ہیں جس پر روزمرہ اُن کا عمل ہوتا ہے اور جس کا ترک کرنا یا اُس کے برخلاف کوئی کام کرنا نہایت سنگ و عار جانتے ہیں۔ پس یہ بقدری جو اُس پہلے مجموعہ کے مسائل کی ہو گئی جس کو وہ خدا کا بتایا ہوا جانتے تھے اسی بات سے ہو گئی کہ اُس کے مسائل اور اصل پر مباحثہ بند ہو گیا اور اس سبب انسان کے باطن سے بے تعلق ہو گیا اور بجائے زندہ عقیدہ کے صرف بطور مردہ عقیدہ کے لوگوں کے خیال میں رہ گیا۔

اس تقریر پر جو بہت بڑا اور نہایت سخت اعتراض وارد ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح اور درست علم یا تجربہ حاصل کرنے کے لئے کیا یہ بات ضرور ہے کہ کبھی رایوں میں اتفاق نہ ہو بلکہ ضرور ہے کہ چند آدمی غلطی پر مضر رہیں تاکہ مباحثہ قائم رہے اور اور لوگ اُن کی بدولت حق بات حاصل کر سکیں کیا دنیا میں غلطیوں کا موجود رہنا صحیح رایوں کے حاصل کرنے کے لئے لازم ہے جبکہ کسی عقیدہ یا علمی مسئلہ کو عموماً تسلیم کر لیا جاوے تو کیا اُس کی حقیقت بدل جاتی ہے اور اُس کی تاثیر جاتی رہتی ہے اور کیا کسی مسئلہ یا عقیدہ کا اُس وقت تک اثر نہیں ہوتا یا لوگ اُس کو بخوبی نہیں سمجھتے جب تک کہ کوئی اُس پر شبہ نہ کرتا رہے جبکہ انسان کسی حق بات کو بالاتفاق قبول کر لیتے ہیں تو کیا اس کی حقانیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اب تک یہ خیال کیا گیا ہے کہ علم اور عقل کی ترقی کا عمدہ مقصد اور اعلیٰ نتیجہ یہ ہے کہ تمام انسان اچھی اچھی اور عمدہ عمدہ باتوں میں متفق الگے ہو دیں اور وہ اتفاق رائے روز بروز زیادہ بڑھتا جاوے پھر کیا علم اور عقل اُس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ اُس کا مقصد اور اُس کا نتیجہ حاصل نہ ہو یہ تو ننگا ننگا کہہ رہا

اُن عقیدوں اور مسئلوں کے مطابق ہو مطلق نہیں پاتے۔ مگر افسوس اور نہایت افسوس کہ وہ معلم اور مقدس لوگ اتنا خیال نہیں فرماتے کہ یہ حال جو ہوا ہے جس کی وہ شکایت کرتے ہیں انہی کی عنایت و مہربانی کا تو نتیجہ ہے اب میں صاف کہتا ہوں اور نہایت بے دھڑک کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس زمانہ کے مسلمانوں کے حال کا ٹھیک ٹھیک آئینہ ہے۔

اب اس حالت کے برخلاف حالت کو خیال کر دینی جبکہ آزادی رائے کی قائم رہتی ہے جس کے ساتھ مباحثہ کا بھی قایم رہنا لازم و ملزوم ہوتا ہے اور ہر ایک حامی کسی عقیدہ یا علمی مسئلہ کا اپنے عقیدہ یا مسئلہ کی وجہ کو قائم اور غالب رہنے پر بحث کرتا رہتا ہے۔ تو اُس وقت عام لوگ بھی اور سست عقیدہ والے بھی اس بات کو خوب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کس بات پر لڑ پھڑ رہے ہیں اور ہمارے عقیدہ اور مسئلہ میں اور دوسروں کے عقیدہ اور مسئلہ میں کیا تفاوت ہے اور ایسی حالت میں ہزاروں ایسے آدمی پائے جا دیں گے جنہوں نے اس عقیدہ یا مسئلہ کے اصول کو بخوبی خیال کیا ہوگا اور ہر ڈھنگ و طریقہ سے اُس کو خوب سمجھ بوجھ لیا ہوگا اور اُس کے عہدہ عمدہ پہلوؤں کو بخوبی جانچ اور تول لیا ہوگا اور اُن کے اخلاق اور اُن کی عادات اور خصلت پر اُس کا ایسا پورا پورا اثر ہوگا کہ جیسا کہ ایسے شخص کی طبیعت پر ہونا ممکن ہے جس میں وہ عقیدہ یا مسئلہ بخوبی سرج بس گیا ہو۔ مگر جبکہ وہ عقیدہ ایک موردنی اعتقاد ہو جاتا ہے اور لوگ باپ دادا یا استاد پیر کی رسم تبرک کے طور پر قبول کرتے ہیں تو وہ تصدیق قلبی نہیں ہوتی۔ طبیعت اُس کو مردہ دلی سے قبول کرتی ہے اور اس لئے طبیعت کا سیلان اُس عقیدہ اور مسئلہ کے بھلا دینے پر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ عقیدہ یا مسئلہ انسان کے باطن سے بے تعلق ہو جاتا ہے اور صرف اوپر ہی اوپر رہ جاتا ہے اور تمام اخلاق اور عادات اُس کے برخلاف ہوتے ہیں اور ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں جیسے کہ اس زمانہ میں اکثر پیش ہوتے رہتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ یا مسئلہ طبیعت کے باہر باہر رہتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ دل میں گھر کرے باہر ہی باہر ایسے خراب اور کانٹے دار پوست کی مانند لپٹا ہوا ہے جس کے سبب وہ باتیں ظہور میں نہیں آتیں جو انسان کے عہدہ عمدہ اوصاف و درونی سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ اُس سے اس قسم کی قوت ظاہر ہوتی ہے جیسے کانٹے دار پھٹور کے درخت کی باڑے ہوتی ہے کہ وہ نہ خود اُس گھیری ہوئی زمین کو کچھ فائدہ دیتا ہے اور نہ اُنہوں کو گل پھول لیجا کر اُس میں لگانے دیتا ہے اور نہ ہوس کے کہ دل کی زمین کو ہمیشہ خالی اور ویران اور بیکار پڑا رہنے دے اور کچھ نہیں کرتا۔

جوابات بیان ہوئی اُس کی صحت ہر ایک مذہب والا اپنے حال پر غور کرنے سے بخوبی جان

جس شخص سے کسی بات کی حقیقت پوچھو اگر وہ بڑا ہی عالم ہے تو بجز اس کے کہ فلاں شخص نے یہ لکھا ہے اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ تمام علوم کا مزہ اور تمام عقیدوں کا اثر دل سے جاتا رہا۔ پس آزمائشے رائے کے قائم نہ رہنے کے یہ عمدہ اثر ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔

آزمائشے رائے کے غیر مفید ہونے کے ثبوت میں یہ بات اکثر پیش کی جاتی ہے کہ آزادی رائے سے جس کے ساتھ مباحثہ لازم و ملزوم ہے کسی رائے کے حق یا سچ ہونے کا فیصلہ ممکن نہیں بلکہ ہر ایک فریق کو اپنی اپنی رائے پر اور زیادہ پختگی اور اصرار ہو جاتا ہے۔ میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ اور اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ درحقیقت تمام رایوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ خاص خاص فرقوں کی رائیں ہو جاتی ہیں۔ بحث و مباحثہ کی کمال آزادی سے بھی اُس کا کچھ تمایز نہیں ہو سکتا بلکہ اُس سے اور زیادتی ہوتی جاتی ہے اور حق کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بعض اُس کے کو لوگ اُس کو سمجھیں اور بوجھیں اس وجہ سے اُس کو نہیں سوچتے سمجھتے بلکہ بے سوچے اور سمجھے نہایت زور شور سے رد کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کا قول ہے جن کو وہ اپنا مخالف جانتے ہیں یا اُن سے نفرت رکھتے ہیں۔ مگر یہ بھی خوب جان لینا چاہئے کہ اُس میں رایوں کے اختلاف اور مباحثہ سے انہی متعصب گروہوں کو جن کے باہم بحث ہوتی ہے چنداں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اُس کا عمدہ اور مفید اثر اُن لوگوں پر ہوتا ہے جو اُس کے دیکھنے شننے والے ہیں اور جن کی طبیعتوں میں وہ جذبہ و حرارت اور خود غرضی اور طرفداری نہیں ہوتی جیسے کہ اُن مخالف فرقوں کے حامیوں میں ہوتی ہے اور جبکہ رفتہ رفتہ ان متعصبوں کی بھی حرارت کم ہو جاتی ہے تو جو حق بات ہے وہ اُس کے صحیح ہونے کا اقرار اپنے دل میں یا اپنے خاص دوستوں میں چپکے چپکے کرنے لگتے ہیں گو کہ علانیہ کبھی اُس کا اقرار نہ کریں۔

سچ بات پر سخت سے سخت نزاع کا ہونا کچھ بُرائی یا نقصان کی بات نہیں بلکہ اُس کا اندر بہت بڑے نقصان کی بات ہے جبکہ لوگ طرفین کے دلائل شننے پر مجبور ہوتے ہیں تو ہمیشہ انصاف کی امید ہوتی ہے۔ مگر جبکہ وہ صرف ایک طرفہ بات سننے ہیں تو اُس صورت میں غلطیاں سمجھی پکڑ کر تعصب بن جاتی ہیں اور سچ میں بھی سچ کا اثر اس لئے باقی نہیں رہتا کہ اُس میں مبالغہ ہوتے ہوئے وہ خود ایک جھوٹ بن جاتا ہے۔ انصاف کی قوت جو انسان میں ہے وہ اسی وقت بخوبی کام میں آتی ہے کہ ہر ایک معاملہ کے دونوں پہلوؤں کے حامی اور معادون تصفیہ کے وقت روبرو موجود ہوں اور وہ دونوں ایسے زبردست ہوں کہ اپنے اپنے دلائل اور وجوہات کی سماعت پر لوگوں کو گویا مجبور کر دیں اور سوائے اس کے اور کوئی صورت حق کے حاصل کرنے کی نہیں ہے۔

کا کمال اُس کے مقصد اور نتیجہ کا حاصل ہونا ہے مگر یہ نہیں سنا تھا کہ مقصد اور نتیجہ کا حاصل ہونا ہی اُس کا زوال ہے *

مگر میرا مقصد یہ نہیں ہے جو اس اعتراض میں بیان ہوا۔ میں قبول کرتا ہوں کہ بلاشبہ جس قدر انسانوں کی ترقی اور تہذیب ہوگی اُسی قدر مختلف فیرائیں اور مسئلے اور عقیدے گھٹتے جاؤ گئے بلکہ آدمیوں کی بہبودی اور بھلائی کا اندازہ بالخصوص انہی حقائق کی تعداد اور مقدار سے ہو سکتا ہے جو غیر متنازعہ یا حقائق محققہ کے مرتبہ کو پہنچ جاتی ہیں اور اُس کے احکام کے لئے انسانوں کی ریاوں کا اجتماع اور اتفاق ضروری شرطوں میں سے ہے اور وہ اجتماع اور اتفاق جیسا کہ غلط رائے پر ہونا نہایت مقرر ہے ویسا ہی صحیح رائے پر ہونا نہایت مفید ہے مگر جبکہ ہم کو غلط ریاؤں پر بھی اجتماع اور اتفاق ہو جانے کا اندیشہ ہے تو ہم کو اُس سے بچنے کی فکر و تدبیر سے غافل رہنا نہیں چاہئے اور وہ تدبیر یہی ہے کہ آزاد رائے اور مباحثہ جاری رہے۔ اگر اس تدبیر کے قائم رہنے کا بسبب عموماً تسلیم ہو جائے اُس مسئلہ یا عقیدہ کے موقع نہ رہے تو ہم کو اُس کی جگہ کوئی اور تدبیر قائم کرنی چاہئے۔ سقراط نے اسی تدبیر کے لئے فرضی مباحثہ کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ جس کو افلاطون نے نہایت خوبی سے اپنے سوال و جواب میں بیان کیا ہے *

مگر افسوس اور ہزار افسوس کہ اس زمانہ کے مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ اُس تدبیر کے قائم رکھنے کا کوئی طریقہ ایجاد کریں اُن تدبیروں کو بھی ناسمج کر دیا جو سابق میں ایجاد ہوئی تھیں۔ مسلمانوں میں ہر ایک علم کی تحصیل کا مدت سے یہ حال رہ گیا ہے کہ سب کے سب کیا قصہ اور کہانی کی کتابوں کو اور کیا تاریخ اور واقعات گذشتہ کے روزناموں کو اور کیا ٹوٹے پھوٹے انگلے زمانہ کے جغرافیہ کو اور کیا لولی نچی انسان کے بدن کی تشریح کو اور کیا دنیاؤسی بطلیموسی ہیئت اور قدیم ریاضی کو اور کیا انسانوں کے اجتہاد یا مسائل دینی کو جس کو علم فقہ کہا جاتا ہے اور کیا علم حدیث اور تفسیر کو اس ارادہ سے مطلق نہیں پڑھتے کہ ہم کو اُس کی صلیت اور حقیقت معلوم ہو بلکہ صرف یہ ارادہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اُس کتاب میں لکھا ہے خواہ غلط خواہ صحیح وہ ہم جان لیں۔ اگر مباحثہ کیا جاوے تو نہ اس بات پر کہ وہ اصول جو اُس کتاب میں لکھے ہیں صحیح ہیں یا غلط۔ بلکہ اس بات پر کہ اس کتاب میں یہی بات لکھی ہے یا نہیں۔ اس طریقہ اور عادت نے آزمائشے رائے کو کھودیا اور اُس تیکر کو جس سے غلطی میں پڑنے سے حفاظت تھی توڑ دیا۔ اُن کے تمام علم و فضل غارت ہو گئے۔ اُن کے باپ و دادا کی کمانی جس سے توقع تھی کہ اُن کی اولاد فائدہ اٹھاوگی سب ڈوب گئی۔ اب جو بڑے بڑے عالم فقیہ اور دانا رہ گئے ہیں اُن کا یہ حال ہے کہ کسی چیز کی حقیقت سے کیا مسائل علمی اور کیا عقاید مذہبی میں کچھ بھی واقفیت نہیں رکھتے۔

خیال کیا۔ مگر اس کی صحت بھی مشتبہ ہے۔ تمام اعمال حسنہ آنکھ موندی اور منقطع ہوئے جبکہ انسان موت کی خواب راحت میں استراحت فرماتا ہے تو تمام اعمال حسنہ کا انقطاع ہو جاتا ہے۔ زاہد کی تسبیح ہمتن دائۃ اشک بن کر روتی ہے کہ وہ کیا ہوا جو مجھ کو شمار وظائف سے زندہ رکھتا تھا مصالحتی محراب مسجد میں چیت پڑا مائے ہائے کرتا ہے کہ وہ کہاں ہے جو اپنی پیشانی سے مجھ میں جان نازہ بخشا تھا۔ منبر فراق واعظ سے دل شکستہ ہے کہ میرا واعظ کہاں ہے۔ ملائکہ مقربین جو اس کے ذکر و شغل کی مجلس کی خیر و برکت لینے کو آتے تھے اُس کی تلاش میں سرگردان ہیں اور یہ ہمیشہ خاک ہزاروں من مٹی کے نیچے دبے پڑے ہیں نہ اپنی کچھ کہتے ہیں اور نہ کسی کی سنتے ہیں صرف زبان حال اُن میں باقی ہے سودہ یہ کہتی ہے کہ جو ہونا تھا سو ہولیا اور جو کرنا تھا سو کر لیا ؛ غرض کہ ہر ایک قسم کی نیکی کو جب خیال کرو گے تو وہ اُسی شخص کی ذات پر منحصر ہوگی اور اُس کی فنا کے ساتھ ہی منقطع ہوگی اس لئے زہد و تقویٰ۔ عبادت و سخاوت خیر و اہم نہیں ہو سکتی ۔

اگر غور سے دیکھا جاوے اور ٹھیک ٹھیک سمجھا جاوے تو بجز رفقاء عام اور انسان کی بھلائی چاہنے کے اور کوئی نیکی خیر و اہم نہیں ہے انسان کی بھلائی نہ نیکی کرنے والے کی موت سے ختم ہوتی ہے اور نہ اُس زمانہ کے انسانوں کے فنا ہونے سے فنا ہوتی ہے بلکہ نسل و نسل اور پشت در پشت آئندہ انسانوں میں پہلی آتی ہے اور قیام دنیا تک دائم رہتی ہے اور اس لئے صرف وہی ایک نیکی ہے جس کو خیر دائم کہہ سکتے ہیں ۔

یہی نکتہ تھا جس کے سبب خدا تعالیٰ نے انسان کی بھلائی چاہنے کی خدمت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دی تاکہ برترین بندگان خدا ایک ترین نیکیوں کے منبع و مخزن ہوں اور خیر دائم اُن سے باقی رہے پس انسان کی بھلائی میں سہی کرنا انبیاء کا ورثہ لینا ہے اور تمام نیکیوں میں سے افضل اور اعلیٰ نیکی کا اختیار کرنا یہ فیصلہ عام کے کاموں کو عبادات دینی میں سے نہ سمجھنا اور صرف نوافل اور منادات اور تسبیح اور تسلیل ہی کو عبادت سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے ۔

یہ خیر دائم جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اور بھی زیادہ نیک تو اُس وقت ہو جاتی جبکہ اُس کی ضرورت ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں اور بالخصوص مسلمانوں کے لئے اُس کی بہت ضرورت ہے اور اس لئے میری خواہش مسلمانوں سے یہ ہے کہ وہ صرف تسبیح و تہلیل و زہد و تقویٰ اور پرتکیر نفراویں اور صرف اوائے زکوٰۃ و فضلے دین ہی پر اقتصار نہ کریں بلکہ بھٹو و اسادقت اور دوچار و درم رفقاء و نسلح حالی مسلمانان کے لئے بھی نکالیں اور خیر دائم کی نیکی کو بھی حاصل کرو

رائے کی آزادی پر ایک اور چیز جس کو لوگ سند کہتے ہیں کبھی کبھی مزاحمت پہنچاتی ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ بحث کرنے والے اپنی اپنی تقریر کی تائید میں کسی مشہور شخص کے قول کی سند لاتے ہیں حالانکہ کسی شخص کی سند پر اپنی رائے کو منحصر رکھنا خود آزاد رائے کے برخلاف چلنا ہے۔ اگر ہم کسی کے قول کو صحیح اور سچ سمجھتے ہیں تو اس کے قول کو پیش کرنا کچھ مفید نہیں ہے بلکہ ہم کو وہ ویلیں پیش کرنی چاہئیں جن سے اس قول کو ہم نے صحیح مانا ہے۔ اگر سقراط و بقراط نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو درحقیقت صحیح نہیں ہے تو وہ ان کے کہنے سے صحیح نہیں ہو جائے گی اور اگر کسی جاہل نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو وہ اس لئے کہ کسی جاہل نے کہی ہے غلط نہیں ہو جائے گی کیا عمدہ مسئلہ ہے جس پر ہر انسان کو عمل کرنا چاہئے مگر افسوس کہ اس پر نہایت کم عمل ہوتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے :-

فانظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال

والله در من قال

مرد باید کہ گیرد اندر گوش و در نوشت است پند بردیوار

خیر دایم

غالباً تمام دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نیکی بلاشبہ نیک ہے اور اس لئے اس بات کا ماننا بھی لازم آتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی نیکی سب نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ نیکی ہو۔ انسانوں میں نیک وہی ہوگا جس نے بہت سی نیکیاں کی ہوں گی۔ مگر سب سے زیادہ نیک وہی ہوگا جس نے ایسی نیکیاں کی ہوں جو سب نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ ہوں۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نیک ترین بندگان خدا ہیں اور اس لئے ضرور ہے کہ وہ ایسی نیکیوں کے منبع یا مخزن ہوں جو تمام نیکیوں سے اعلیٰ اور افضل ہوں ورنہ ترجیح بلامرتج ہوگی۔ اس لئے ہر ایک انسان کو ایسی نیکی کی جو ہمیشہ رہنے کی ہے تلاش اور تجسس لازم ہے۔

بعضوں نے پل اور مسجد چاہ و ہمانسے چند روزہ رہنے والی چیزوں کو خیر دایم سمجھا اور بہت بڑی غلطی کی کیونکہ یہ تمام چیزیں ادنیٰ حوادث سے فنا اور معدوم ہونے والی ہیں۔ اب کہاں ہے وہ چاہ یوسف اور کہاں ہے وہ مسجد قصی۔ سب معدوم ہو گئیں اور اسی طرح ہزاروں بنیں گی اور معدوم ہو گئی۔

نہایت فہمیدہ اور دقیقہ رس لوگوں نے خیر و خیرات میں زہد و تقویٰ اور عبادت کو خیر دایم

بحث میں لانا اور ایک مرتفع ٹھہرنا ہمارے لئے ضرور ہے +
 ان تمام چیزوں کو جو مذہب سے متعلق ہیں ہم نے تہذیب و شائستگی میں اس لئے دخل
 کیا ہے کہ قوم کے مذہب ہونے پر مذہب کا بڑا اثر ہوتا ہے پس جس قدر جس قوم کے مذہب میں
 نقص ہے اتنا ہی اُس کی پوری تہذیب میں نقصان ہے +

ششم - تعلیم اطفال - مذہب کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ تعلیم ہے۔
 ہم کو زمانہ گزشتہ اور حال پر نظر کر کر ایک ایسا طریقہ تعلیم معین کرنا چاہیے جس سے علوم دینی اور
 دنیوی دونوں قسم کی تعلیم کا اعلیٰ درجہ تک ہم کو قاپو ملے +

ہفتم - سامان تعلیم - ہمارے لئے صرف طریقہ تعلیم معین کرنا ہی کافی نہ ہوگا بلکہ اس کی
 مدد اور مجموعی ہمت اور فیاضی سے اُس کا سامان بھی مہیا کر دینا ضرور ہوگا +

ہشتم - عورتوں کی تعلیم - کچھ شبہ نہیں ہے کہ قومی تہذیب و شائستگی کے لئے
 عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضرور ہے۔ پس ہم کو لڑکیوں کی تعلیم کے لئے اور اُن کو ویشکاری سکھانے
 کے لئے کوئی عمدہ بندوبست کرنا چاہئے +

نہم - ہنر و فن و حرفہ - اپنی قوم میں ہر قسم ہنر اور صنعت اور فن و حرفہ کو پھیلانا و ترقی
 دینا قومی تہذیب کے لئے ایک بہت بڑا جزو ہے +

یہ تمام باتیں وہ تھیں جو مجموعاً و منفرداً ہر شخص سے اور کل قوم سے علاقہ رکھتی تھیں اب
 اُن باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہر ایک شخص کی ذات سے علاقہ رکھتی ہیں۔ مگر اُن کا اثر کل قوم پر
 ہوتا ہے اور ہر ایک میں اُن باتوں کے ہونے سے قومی تہذیب و شائستگی قرار پاتی ہے +

دھم - خود غرضی - سب سے بڑا عیب ہم میں خود غرضی کا ہے اور یہی مقدم
 سبب قومی ذلت اور نامہذب ہونے کا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ضرور ہے کہ رفاه عام کا پیش
 دل میں پیدا کریں اور یقین جانیں کہ خود غرضی سے تمام قوم کی اور اُس کے ساتھ اپنی بھی
 بربادی ہوگی +

اس مقام پر ہم کو ایک کہانی یاد آئی۔ انسان کے اعضا میں محکوم ہوئی اور ہر ایک عضو نے
 خود غرضی اختیار کی۔ تھوڑی دیر بعد معدہ بھوک کے مارے بے چین ہوا۔ پاؤں نے کہا کہ میں
 کیوں چل کر غذا ہم پہنچاؤں۔ ہاتھ نے کہا کہ ہم کیوں غذا کو مُنہ تک پہنچا دیں۔ آنکھوں نے
 کہا کہ ہم اُس میں کی بال بھی کیوں دیکھیں۔ ناک نے کہا کہ غذا کا مٹھا سا بساندا ہوتا میں کیوں
 سونگھوں۔ مُنہ نے کہا کہ میں کیوں چبا کر حلق میں نگلوں۔ سب آپ آپ چٹکے ہو رہے دو ایک
 دن تو جوں توں گذر گئے پھر تو یا توں لڑکھانے لگے۔ ہاتھ کا نپٹنے لگے۔ مُنہ ہلانے کی طاقت

کہ صرف یہی ایک نیکی ہے جو ہمیشہ رہے گی *

کن کن چیزوں میں تہذیب چاہیے

جب کہ ہم کسی قوم کو تہذیب کی طرف مائل کرتے ہیں تو ہم کو ضرور ہے کہ ہم یہ بھی بتا دیں کہ اُس قوم کو کن کن چیزوں میں تہذیب کرنی چاہئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں اُن کے لحاظ سے ہمارے خیال میں آگے کہ مفصلہ ذیل چیزیں ہیں جن کی تہذیب پر اُن کو متوجہ ہونا چاہئے *

اول۔ آزادی کے رائے مسلمانوں کی رائے اور اُن کے خیالات ہر ایک امر میں تقلید کرتے کرتے اور رسومات کے پابند رہتے رہتے ایسے پست اور پامال ہو گئے ہیں جن کے سبب یہی قسم کی ترقی کی تحریک اُن میں نہیں ہوتی۔ پس جب تک کہ رائے کی آزادی اُن میں پیدا نہ ہوگی اُس وقت تک اُن پر تہذیب نہیں آئے گی *

دوم۔ غریب عقاید مذہبی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے عقاید مذہبی جو اُن کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ اذہب اور جو اُن کے دلوں میں ہیں اور جن کا اُن کو یقین بیٹھا ہوا ہے وہ اور میں ہزاروں عقاید شرکیہ اُن کے دلوں میں ہیں پس اُن کی تہذیب کرنا اور اپنے عقاید کو ہتیت اسلام کے مطابق کرنا اور اسی پر یقین رکھنا تہذیب و شایستگی حاصل کرنے کی اصل جڑ ہے *

سوم۔ خیالات و افعال مذہبی۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں صد ہا خیال اور توہمات ایسے موجود ہیں جن کو وہ عمدہ افعال مذہبی سمجھ کر ادا کرتے ہیں حالانکہ اُن کو مذہب اسلام سے کچھ علاقہ نہیں ہے یا تو وہ خود بدعت ہیں یا رسومات و خیالات کفر و شرک ہیں جو باعث ہمارے مذہب ہونے کے ہیں۔ پس ہم کو مذہب ہونے کے لئے اُن کی تہذیب و رکار ہے *

چہارم۔ تدقیق بعض مسائل مذہبی۔ ہمارے مذہب کے بعض صحیح اور اصلی مسائل ایسے ہیں جن کی پوری پوری تحقیق و تدقیق اب تک نہیں ہوئی اور اگر وہ مسائل فی نفسہ صحیح و درست ہیں الا بیان واضح اور تحقیق کامل نہ ہونے کے سبب علوم عقلیہ کے برخلاف و تہذیب و شایستگی کے مخالف معلوم ہوتے ہیں پس ہم کو اُن کی تشریح و تفسیر میں تہذیب

رہنی چاہئے۔ **پنجم۔ تصحیح بعض مسائل مذہبی۔** ہم کچھ شک نہیں کرتے کہ بعض مسائل ایسے ہیں یا یوں کہو کہ بعض ایسے مسائل کا ہونا ممکن ہے جن میں متقدمین نے غلطی کی ہو پس اُن کو

یہ سب باتیں انسان کے دل کو اور اُس کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہیں بلاشبہ ہم کو سب سے جھک کر اور خندہ پیشانی سے ملنا چاہئے۔ مگر وہیں تک جہاں تک کہ انسانیت کا مقتضا ہے مگر اُس کو مکاری کی حد تک نہ پہنچانا چاہئے ۛ

چھار دھم۔ صدق مقال۔ یہ تو وہ صفت ہے کہ جو انسان کو قطب و ابدال کے رجب سے بھی بڑھا دیتی ہے مگر یہاں ہمارا مطلب دنیاوی باتوں میں سچے پن کا ہے ضرور ہے کہ سب لوگ سچ میں عزت سمجھیں ایک شخص دوسرے کی بات کو سچ سمجھے تاکہ قایل کو قبل کلام اس بات کی غیرت ہو کہ سامع میرے اس قول کو جھوٹ نہ سمجھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے لڑکوں سے خوش طبعی میں کہتے ہیں کہ کیوں جھوٹ بولتا ہے آپس میں ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے کہ میاں کیوں جھوٹ بولتے ہو ان باتوں سے جھوٹ کے عیب اور جھوٹ کے طعنہ کی غیرت دل سے جاتی رہتی ہے جو بڑا سبب ذلت قومی اور نامہذب اور ناشایستہ ہونے قوم کا ہوتی ہے ۛ

پانزدھم۔ دوستوں سے راہ و رسم۔ ہماری راہ و رسم جو دوستوں سے ہے اُس میں بھی نہایت نقص ہیں۔ ہم آپس میں اس طرح پر نہیں ملتے جیسے انسان انسان سے ملتے ہیں بلکہ اس طرح پر ملتے ہیں جیسے حیوان آپس میں ملتے ہیں اُن کا تمام طریقوں اور قاعدوں میں تہذیب کرنی ایک بڑا ضروری ہے ۛ

شانزدھم۔ کلام۔ طرز گفتگو و سیاق کلام بھی جزو تہذیب و شایستگی کا ہے جس کی ہم میں بہت کسر ہے ہمارے کلام میں وہ الفاظ جو مہذبانہ گفتگو میں ہوتے ہیں نہایت کم مستعمل ہیں اور اس لئے اُس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے ۛ

ہفزدھم۔ لہجہ۔ اس کو بھی تہذیب میں بڑا دخل ہے۔ اظہر لہجہ یا اس قسم کی داز جس سے شبہ ہو کہ آدمی بولتے ہیں یا جانور اڑتے ہیں ناشایستہ ہونے کی نشانی ہے کسی قدر اس پر بھی ہم کو توجہ درکار ہے ۛ

ہشزدھم۔ طریق زندگی۔ یہ تو ہمارا ایسا تبر و خراب ہے کہ ہم بے مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جن کا طریق زندگی ہمارے طریقہ زندگی سے نہایت عمدہ اور اچھا ہے ۛ

نوزدھم۔ صفائی۔ بدن اور گھر اور لباس سب کی صفائی تہذیب میں داخل ہے۔ انگریزی مثل ہے کہ خدا اور خدا کے بعد صفائی مسلمانوں کے ہاں بھی حدیث ہے کہ الطھور شرط الایمان مگر ہم مسلمان بہت کم اس کی طرف متوجہ ہیں۔ صورت دیکھو تو واہ واہ۔ گھر دیکھو تو سبحان اللہ۔ اس لئے ہم کو صفائی پر توجہ کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے ۛ

نہ رہی۔ آنکھوں میں اندھیرا آنے لگا۔ تب تو سب گھبرائے کہ یہ کیا ہوا۔ اُس وقت عقل کے پاس گئے۔ اُس نے کہا کہ خود غرضی نے تمہارا یہ حال کیا ہے تم نے جانا کہ دوسرے کے کام سے ہم کو کیا مطلب ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ تمہارا ہی کام تھا۔ اور اُس کا نقصان تمہارا ہی نقصان تھا۔ پس جس قوم کے لوگوں میں خود غرضی ہوتی ہے جیسے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ہے تو وہ اب آپ اپنے تئیں برباد کرتے ہیں۔

یازدہم۔ عزت اور غیرت۔ غیرت اور عزت یہ دونوں آپس میں ایسی ملی ہوئی ہیں کہ کبھی جدا نہیں ہوتیں۔ جس کو عزت ہے اُس کو غیرت ہے جس کو غیرت ہے اُس کو عزت ہے۔ اب مسلمانوں میں ان دونوں چیزوں کی کمی کیا بلکہ وہ معدوم ہو گئی ہیں۔ اگرچہ میری اس بات کے لوگ متعجب ہونگے کہ مسلمان کیونکر ایسے ہیں۔ اگر ابھی اُن کو کوئی گالی دے جان نکال لیں۔ مرجائیں۔ پر اپنی شان نہ جانے دیں۔ شادی مہائی میں ہرگز ناک کٹائی نہ ہونے دیں۔ روپیہ قرض لیں اور شادی دھوم سے کریں۔ اگر بادا مر گیا ہے تو اُس کی فاتحہ اور چہلم کی تودہ بندی میں کبھی دریغ نہ کریں۔ پھر کیونکر اُن کو اپنی عزت یا غیرت کا خیال نہیں ہے۔

یہ سب باتیں سچ ہیں مگر یہ سب شیطانی اور جھوٹی عزت اور غیرت ہے جو مہملی اور خلاقی عزت ہے ہم اُس کا ذکر کرتے ہیں کس کو اس بات کی غیرت ہے کہ ہم کو کوئی جھوٹا خیال نہ کرے۔ کس کو اس بات کا خیال ہے کہ ہم آپس میں اور معمولی باتوں میں بھی سچ کی عزت پر بیٹہ نہ لگائیں۔ کون ہے جو بلحاظ اپنی اخلاقی عزت کے کسی برائی کے فعل سے بشرطیکہ اُس میں نزلے و تباوی کا اندیشہ نہ ہو۔ پھر اپنے تئیں معزز رکھنا چاہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اور قوموں میں یہ نقص نہیں ہے مگر بلاشبہ اتنا کہتے ہیں کہ مذہب و شائستہ قوموں میں نہ خدا کے ڈر سے بلکہ اپنی عزت کے ڈر سے ان باتوں کا بہت خیال ہے۔

دوازدہم۔ مضبوط اوقات۔ ہماری قومی تہذیب و شائستگی میں اوقات کے مضبوط نہ ہونے سے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ہر ایک کو اپنے خاص کاموں میں اپنی خاص اوقات کا اور جو کام عام قوم سے متعلق ہیں اُن میں تمام قوم کو یکساں اوقات مضبوط کرنا چاہئے کہ یہ بھی ایک اصل اصول قومی تہذیب و شائستگی کا ہے۔

سیزدهم۔ اخلاق۔ بالفعل مدار اخلاق ہم لوگوں میں اس پر رہ گیا ہے کہ جس کسی سے ملے کچھ منہس کر سلام کیا کچھ محبت کی جھوٹی باتیں بنا میں دوچار میٹھی میٹھی باتیں سنائیں کچھ اپنی جھوٹی نیاز مندی کا اظہار کیا کچھ اُن کی جھوٹی تعریف کی اُدھمکت کی اور دل میں کہا کہ خوب آؤ تو بنایا۔ جب وہ چلا گیا تو یا تو بڑا کہنے لگے یا جو باتیں کی تھیں اُن کا نقش بر آب کا سا بھی نشان نہ تھا۔

خدا رحمت کرے مولوی سہیل پر جن کی بدولت بہت سی نافرمانیاں شایستہ رہیں شامی
وغنی کی ہم میں سے چھوٹ گئی ہیں مگر اس پر بھی بہت کچھ باقی ہیں جن کی تہذیب پر ہم کو متوجہ
ہونا چاہئے۔

بست و ہشتم ترقی زراعت - زراعت کی ترقی اور کاشتکاروں کی حالت کی
بہتری - قومی ترقی اور تہذیب میں بڑا اثر رکھتی ہے اور اس میں ہم کو بہت کچھ کرنا ہے۔
بست و نہم - تجارت - یہ سب آخر جزو ہے قومی ترقی اور تہذیب و شایستگی
حاصل کرنے کا۔ اور ہم مسلمانوں میں سے ہر امر بالکل متروک ہو گیا ہے پس ہم کو اپنی قوم میں اس کا
روج دینا اور عمدہ اصول پر اس کو قائم کرنا ایک بہت بڑا امر واسطے تہذیب و شایستگی
حاصل کرنے کے ہوگا۔

یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ یہ تمام دنیا کی چیزوں کی ترقی ہم سے کیونکہ ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ
اگر ہم متوجہ ہونگے اور تہذیب و شایستگی حاصل کرنے پر دل لگا دیں گے تو سب کچھ ہم سے ہو سیکے گا
یہ باتیں ظاہر میں بہت سی معلوم ہوتی ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے ایسا علاؤ رکھتی
ہیں کہ جب ایک بات میں ترقی شروع ہوتی ہے تو ہر ایک بات میں از خود ترقی ہوتی جاتی ہے
پر کوشش شرط ہے۔ السعی منی والاکم اللہ تعالیٰ

تربیت اطفال

اگر ہم اس بات پر خیال کریں کہ انسانوں کے عیوہ مشل کالے بادلوں کے جمع ہونے کی طرح
پر برستے ہیں تو دنیا سے انسانوں کے عیوہ بہت ہی کم ہو جائیں۔ اور اگر ہم مرے ہوئے
لوگوں کی آواز پر کان دھریں اور سمجھیں کہ وہ قبروں میں پڑے ہوئے زبان حال سے کیا کہہ
رہے ہیں تو شاید ایک بھی جراثی دنیا میں نہ رہے۔ مگر افسوس کہ ہماری آنکھیں اندھی اور ہمارے
کان بہرے ہیں۔

اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو بہت سی باتوں کا پچھتاوا آتا ہے کہ افسوس
ہم نے یہ نہ کیا اور وہ نہ کیا اور اس وقت پچھتانے سے کیا ہوتا ہے کیونکہ کیا وقت پھر ہاتھ نہیں
آتا اور علاج رنج کا نہایت ہی جانکاه رنج ہوتا ہے۔ پس اگر ہم ایسے سخت رنج سے بچنا چاہیں
تو اس کا علاج صرف یہی ہے کہ موجودہ وقت کو غنیمت جانیں
غنیمت وال ہمیں دم را کہ حاسست

یہ بات جو ہم نے کہی ٹھیک ٹھیک انسان کی طفولیت کی حالت سے نہایت ہی مناسبیت

بستہ طرز لباس۔ لباس کی قطع اور وضع درست ہونی بہت بڑی نشانی تربیت یافتہ ہونے کی ہے۔ دیکھ لو کہ تمام دنیا میں جس قدر حشیاہ پر کم ہوتا گیا اُسی قدر لباس کی درستی ہوتی گئی۔ پس ہم کو اپنے لباس کی طرف متوجہ ہو کر دیکھنا چاہئے کہ کس قسم کی ترمیم کے لائق ہے۔

بستہ ویکم۔ طریق اکل و شرب۔ اگر ہم تعصب نہ کریں اور انصاف سے دیکھیں تو ہمارا طریقہ اکل و شرب ایسا ہے کہ جو قومیں ہم سے زیادہ صفائی سے کھاتی ہیں جب وہ ہم کو کھاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو ان کو نئے آتی ہے۔

بستہ و دوم۔ تدبیر منزل۔ ہماری تدبیر منزل یعنی انتظام خانہ داری ایسا ابترو خراب ہے جس میں نہایت درجہ کی اصلاح و ترقی کی حاجت ہے۔

بستہ و سوم۔ رفاہ عورتوں کی حالت میں۔ غیر قوموں نے ہمارا بڑا عورتوں کے ساتھ جیسا کچھ خیال کیا ہے اور لکھا ہے اُس میں یقینی بہت سی غلطیاں اور غلط فہمیاں ہیں مگر جو اصلی حالت عورتوں کی بلاشبہ ترقی کے لائق ہے اور ہمارا بڑا عورتوں کے ساتھ بہت سی اصلاح اور تہذیب کا قتلج ہے۔

بستہ و چہارم۔ کثرت ازدواج۔ اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں میں کم ہے مگر بھی زیادہ ہے اور نہایت نالائقی سے اور خدا و خدا کے رسول کے حکم کے برخلاف بڑا جاتا ہے یہ ایسی بدخصلت مسلمانوں میں جاری ہے جس کی بدولت اسلام کو شرمندگی و بدنامی ہے۔

بستہ و پنجم۔ غلامی۔ اگرچہ ہندوستان میں انگریزوں کی بدولت غلامی کی بدسم موقوف ہو گئی ہے مگر ہمارے مذہب و شائستہ ہونے کے لئے صرف اُس کا موقوف ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہونا چاہئے کہ حقیقت یہ رسم خلاف مسلمانی مذہب کی تھی اور فی نفسہ خراب و نالائق تھی اس لئے ہم کو اُس پر توجہ کرنے کی ضرورت باقی ہے۔

بستہ و ششم۔ رسومات شادی۔ جو رسومات شادی کی ہم مسلمانوں میں رائج ہیں ایک بھی ان میں سے مذہب اسلام کی رسم نہیں ہے اور جیسی نالائقی اور ناہنذب وہ کہیں میں شاید ہی اور کوئی رسم اُس سے زیادہ ناشائستہ اور ناہنذب ہوگی۔

بستہ و ہفتم۔ رسومات غمی۔ اسی طرح رسومات غمی کا حال ہے کہ بر خلاف مذہب اسلام کے ہم نے ناہنذب و ناشائستہ رسمیں اختیار کر لی ہیں۔

عمدہ عمدہ پھول پھول پیدا ہونگے بہت جلد اُگا دیتا ہے لیکن اگر اُس زمانہ میں تربیت نہیں ہوتی تو پھر بہت ہی کم فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں عادت میں مضبوطی آتی جاتی ہے یہاں تک کہ آخر کار عادت طبیعت سے مل جاتی ہے اور طبیعت ثانی کلماتی ہے جس کا بدلنا نہایت ہی دشوار ہوتا ہے +

ایک نہایت لائق شخص کا حکیمانہ قول ہے کہ ”لڑکپن کی طبیعت کتنی بڑے امراہم کی چیز ہے کہ آئندہ کی بھلائی یا بُرائی اُسی کی احتیاط وغیر احتیاط پر منحصر ہے جو لڑکوں کے مربیوں کی طرف سے ہوتی ہے۔“ پس جو لوگ کہ قومی تربیت یا قومی ترقی کے خواہاں ہیں اُن کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ لڑکوں کی تربیت کے لئے عمدہ انتظام کریں جن سے ہم کو آئندہ کی بہبودی کی توقع ہے ورنہ ہم پر پیشل صادق آدگی کہ ”میاں کہیں بڑھے طوطے بھی پڑھے ہیں“

ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں تربیت اطفال کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے اور بڑا سبب اُن کی حالت کے تباہ ہونے اور اولاد کے نالائق رہنے یا آوارہ ہو جانے کا یہی ہے۔ ہم اُن عائلوں کا ذکر نہیں کرتے جن میں اطفال آوارہ اور خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اُس کو تو سب بُرا جانتے ہیں بلکہ ہم اُس حالت کا ذکر کرتے ہیں جس میں غلطی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد نے خوب تربیت پائی ہے غلطی اس لئے ہے کہ حقیقت میں وہ تربیت عمدہ تربیت نہیں ہے اور یہی سبب ہے کہ اُن کو کچھ لیاقت نہیں آتی اور اُن کے دل میں اخلاقی فیاضی اور طبیعت کی آزادگی اور دل کی کشادگی نہیں ہوتی۔ تمام قلمے جو اُن میں خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں سب پتھر مردہ اور ناکارہ رہ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ اُن میں وہ قلمے جن سے انسان اپنے کسی زمانہ عمر میں نام آور اور دل چلا اور عالی حوصلہ غیرت والا ہوتا ہے باقی نہیں رہتے +

مسلمانوں میں اگر کسی شخص کی اولاد عوام الناس کے لونڈوں میں کھیل کود سے بچے اور اپنے ہی بچوں میں رہے اور اپنے یا اپنے ہمسرخاندان کی صحبت اٹھائے اور دوزانو بیٹھنا اور بچکانے سلام کرنا یا عین کو ٹھیک اُس کے مخرج سے نکال کر سلام علیک کرنا اور ہاتھ جوڑ کر مزاج شریف پوچھنا سمجھنا جاوے تو نہایت سعادت مند اور تربیت یافتہ کہنا جاتا ہے اور جب اُس کے ساتھ اُس کو کچھ لکھنا پڑھنا بھی آتا ہو اور کسی میاں جی یا مٹلا سے پڑھتا بھی ہو تو وہ تو تربیت کے کنوڑ پر پہنچا ہوا سمجھا جاتا ہے اور اگر سخت و اتفاق سے اُس نے دو چار کتابیں زیادہ پڑھ لیں اور صدرہ شمس باز غفر پڑھنے لگے تو پھر تو باواجان پھولے بھی نہیں ملتے اور لڑکے کا میاں مولوی اور میاں فاضل محکم کے سوا اور کوئی نام ہی نہیں لیتے اور اگر ایسا اتفاق ہو کہ چند تعصبات مذہبی نے اُن کا کلا گھونٹا اور نماز پڑھ پڑھ کر ماتھے پر سیاہ گٹا ڈال لیا اور دو چار فقہ حدیث

رکھتی ہے اس لئے کہ جو عمر اور وقت تربیت کا ہے جب وہ گزر جاتا ہے تو بجز علاج رنج رہ سکتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا اور پھر اُن کا ناتر بیت یافتہ رہنا مثل کالی گھٹا کے ہم پر کر دکتا ہے اور ہم پر برستا ہے اور کسی کے گھر کو بہا دیتا ہے اور کسی کے خانہاں کو جلا دیتا ہے *

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں میں قدرتی تبادلوں ہوتا رہتا ہے اور بجز انسان کے ایسی اور کوئی چیز نہیں ہے جس کو اُس تبادلوں میں کچھ دخل ہو اگرچہ انسان کو کسی چیز کے پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اُس میں اتنی قدرت ہے کہ بہت سی چیزوں کو اپنے اختیار اور قابو میں کر کر اُس قدرتی تبادلوں میں شریک ہو انسان ہی ایک ایسا وجود ہے جو تھوڑا بہت کا فنا قدرت کے بگاڑنے یا سنوارنے میں دخل رکھتا ہے وہی ایسا ذی عقل اور ذی شعور مخلوق ہے کہ دنیا کی آئندہ کی رفتار کو روک سکتا ہے یا ترقی کر سکتا ہے یا تہذیب و خراب حالت میں ڈال سکتا ہے *

یہ اقتدار اس نامکمل اور فانی وجود کا جیسا کہ لڑکوں کے تربیت یافتہ یا ناتر بیت یافتہ رکھنے ظاہر ہوتا ہے ایسا اور کسی چیز سے ظاہر نہیں ہوتا جبکہ ہم لڑکوں کی حالت پر غور کرتے ہیں اور اُن کی بھولی بھالی ایسی یا بھی ساوی طبیعتوں کو ہر ایک قسم کے گناہ سے پاک یا تے ہیں اور ہر قسم کی تربیت کی استعداد اُن میں دیکھتے ہیں تو ہم کو خدا کی کامل قدرت کا نمونہ دکھائی دیتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ وہ اُس ذات کامل کی دلی بخشش کی ہوئی چیزیں ہیں اُس کے بعد ایک زمانہ تک وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں ہمارے سامنے اُن کی عقل و فہم کی ترقی ہوتی ہے اور ہماری تعلیم اور تربیت اُن میں اثر کرتی ہے اور یا تو اچھی اچھی مثالوں کے دیکھنے سے اُن میں عمدہ عمدہ عادتیں اور خصلتیں بیٹھ جاتی ہیں اور یا بری بری نظیروں کے دیکھنے سے شروع ہی سے اُن میں بد عادتیں اور خراب خصلتیں پڑ جاتی ہیں بہر حال لڑکپن کا موسم نکل جاتا ہے اور جو کچھ کہ لڑکوں نے ہماری صحبت اور تربیت سے نیک یا بد حاصل کیا ہو اُس کا اثر دنیا میں رہ جاتا ہے *

لڑکپن کے زمانہ میں جو عمر کہ سات برس سے پندرہ برس تک ہے وہی ایسا زمانہ زندگی کا ہے جس میں آئندہ کی بہبودی کے لئے زیادہ تر کوشش ہو سکتی ہے اُس زمانہ میں لڑکوں کا دل ہر چیز کا متلاشی رہتا ہے حافظہ تیز ہوتا ہے قوت غور مضبوط ہوتی ہے اچھی عادتوں کا دیکھنا اور عمدہ عمدہ نظیروں سے تربیت پانا جس کو عموماً دیک صحبت کہتے ہیں نہایت ہی موثر ہوتا ہے یہ زمانہ لڑکوں کے لئے ذہنی و عقلی اور اخلاقی تخم ریزی کا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت تعلیم کو دل نہایت جلد قبول کرتا ہے اور اُس کے تخم کو جس میں آئندہ نہایت

تربیت اور تحصیل علم میں لڑکوں کی زندگی بسر کرنے کی کیا تدبیر کرنی چاہئے جس سے مقاصد مذکورہ
بموجب ترین وجوہ حاصل ہوں *

کچھ خفا ہونے کی بات نہیں ہے ٹھنڈے دل سے سمجھنا چاہئے کہ مذہبی تعلیم اور پند و نصائح کا
اثر صرف دل پر ہوتا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ خواہش پر بھی اُس کا اثر ہو اور اس لئے راست باز
اور متدین اور پرہیزگار عالی ہمت کی تقل مزاج اور رنج و مصیبت میں ثابت قدم ہونے کے لئے
یہ بات ضرور ہے کہ لڑکوں کا دل اور اُن کی طبیعت ان صفات پر بخوبی حاوی ہو جاوے ورنہ
تمام پند و نصائح اور نماز و روزہ نقش بر آب ہوتا ہے اور نہایت جلد سب میں فتور آجاتا ہے
اور تمام زندگی کی امیدیں اور بیہودیاں جاتی رہتی ہیں اور اس کا سبب صرف یہی ہے کہ اُن
سے کہا گیا ہے کہ بچے نہیں دیا کہ فلانی چیز در حقیقت عمدہ ہے اور ہر چیز کی قدر صرف اُس کی
عمدگی ہی پر منحصر ہے *

اگر چہ لڑکوں کی تعلیم کا فرض مقدم اُن کے باپ پر ہے مگر جیسی تعلیم کہ مطلوب ہے وہ بغیر اس کے
کہ تمام قوم آپس میں متفق ہو کر اُس کو قایم نہ کرے ممکن نہیں ہے اور اس لئے وہ فرض تمام قوم سے
متعلق ہوتا ہے اور کچھ شک نہیں ہے کہ ایسے سامان تعلیم کے موجود نہ ہونے سے تمام قوم گنگا
اور فرسار ہے اور اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ اب لوگ ہوشیار ہونگے اور اس فرض کو کفایہ
کے پورا کرنے پر جو سبب ضرورت و حاجت شدید کے رتبہ میں فرض عین سے زیادہ ملحوظ کیا ہے
توجہ فرمائیں۔ واللہ ولی التوفیق وهو حسبی و نعم الوفی *

غلامی

آزادی اور غلامی آپس پر ایسی نقیض ہیں کہ نہ دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے نہ دونوں کا ارتقا
اور اس لئے یہ دونوں عمل و رمی پروردگار نہیں ہو سکتیں ورنہ خود پروردگار کی مرضی میں تناقض
لازم آوے گا جو اُس کی حکمت بالغہ کے شایاں نہیں ہے پس کچھ شبہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں
سے صرف ایک ہی پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگی یا یوں کہو کہ قانون قدرت و وافیہ منوں کا
متقاضی نہیں ہو سکتا اور اس لئے اُن میں سے ایک ہی متقاضی کا قانون قدرت ہوگی *

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک ایسی ہستی بنایا گیا ہے جس کی فطرت میں آزادی اور خود مختاری
رکھی گئی ہے وہ ذی عقل اور ذی شعور ہے اُس کو تمام تولدے ظاہر ہی و باطنی وئے گئے ہیں۔
اُن کے استعمال پر جس طرح کہ وہ چاہے قادر ہے۔ تمام کاموں کے شروع کرنے کے لئے سمجھ اور اُن
کے انجام کی سوچ اُس کو دی گئی ہے تاکہ ہر کام کا آغاز اور انجام سوچ سے اُس کی قدرت پرست

کی کتد میں پڑھ لیں اور مسئلہ مسائل بھگارتے لگے پھر تو وہ مرش سے بھی آگے بڑھ گئے اور شبلی و جنتیہ کو بھی ٹر خانے لگے +

مگر صرف اتنا ہی جتنا کہ بیان ہوا کافی نہیں ہے بلکہ مفید تربیت ہونے کے لئے اور بہت کچھ ہونا چاہئے پس اگر غور سے دیکھا جاوے اور انصاف کیا جاوے تو یہ تربیت کچھ تربیت نہیں ہے ایسی تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کے خیالات مثل جانوروں کے خیالات کے محدود ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کی ترقی کا مادہ ان میں نہیں رہتا ان کی حرکات مودبانہ صرف ایسے بندر کی سی حرکات ہوتی ہیں جس کو سلام کہنا اور او سبے بیٹھنا اور کھڑے رہنا سکھایا ہو ان حرکات میں ان اخلاقی اوصاف کا جن سے ان خود حرکات انسانی بلا تصنع قدرتی ادب و اخلاق کے مقتضی پر ہوتی ہیں کچھ بھی اثر نہیں پایا جاتا بلکہ انسان میں جو ایک مہذب و لیری اور مودب بہادری اور مدد و خود داری ہونی چاہئے جس کو مختصر لفظ غیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے ایسے ادب سکھانے سے باقی نہیں رہتی اس کی طبیعت بعوض اس کے کہ بلند ہونے پر مائل ہو پست ہونے پر رجوع کرتی ہے جس کا بد اثر اس کی آئندہ عمر میں ظاہر ہوتا ہے پڑھنا لکھنا آکھانے سے اور منطقی یا فلسفی ہو جانے سے کامل تربیت خیال نہ کر لینی چاہئے قطع نظر اس کے کہ علوم غیر مفیدہ کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے صرف پڑھ لکھ لینے سے تربیت کامل نہیں ہو جاتی بہت سے پڑھے لکھے ایسے موجود ہیں جو باخاط تربیت کے محض ایک کندہ ماتراش ہونے سے کچھ زیادہ تر نہیں رکھتے پس تربیت کامل کے لئے جیسا کہ علوم مفیدہ کا پڑھنا شرط ہے ویسا ہی اس کے ساتھ لڑکے کی زندگی کا ایسے طور پر اور ایسی حالت پر بسر ہونا ضرور ہے جس سے روز بروز اس کے خیالات کو وسعت ہوتی جاوے اس کی امنگ بڑھتی جاوے اس کے فرائض شکفتہ و شاہد رہیں غیرت جو ایک بڑا جوہر انسان کا ہے اور برائیوں سے بچانے کے لئے نہایت عمدہ اور سچا حافظ ہے ہمیشہ ترقی پر رہے۔ ظاہری اخلاقی اور مودبانہ حرکات اور پاد پر مثل رومن قاز کے نہ لگائے جاویں بلکہ مثل چشمہ شیریں کے خود اندر سے نکلیں۔ نماز روزہ اور کتب مذہبی کا پڑھنا فی نفسہ نہایت عمدہ چیز ہے مگر جب اس کی تعلیم ایسے بد طریقے سے ہوتی ہے جیسے کہ اب مسلمانوں میں مروج ہے اس سے بجز اس کے کہ بد تعصبات بڑھ جاویں اور بعوض نیکی اور نیک دلی کے نہ لگائے و میرہ ترقی پکڑیں اور مثل کانٹے و آئنت پوسٹ کے دل کو گھیر لیں جس میں نیکی اور رحم اور رقت اور ہمدردی سچائی اور راست بازی مطلق اثر کرنے نہ پانے اور کچھ نتیجہ نہیں ہوتا ایسا تربیت یافتہ شخص بجائے اس کے کہ فہم سلام ہوتا نہ سلام ہوتا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو جہاں اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر ہونی چاہئے اسی کے ساتھ اس بات کی بھی بہت بڑا فکر لازم ہے کہ زمانہ

خیال ہوا۔ پس ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس مضمون کی اصلیت پر بموجب مذہب اسلام کے کچھ تحقیق و تدقیق کریں مگر قبل اس کے ہم چاہتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں غلامی کا کچھ مختصر حال بیان کریں کہ کس کس طرح پر اور کن کن قوموں میں رائج تھی اور کیسی کیسی بے رحمیاں اُن کی نسبت ہوتی تھیں *

غلامی کا رواج ایسا پرانا معلوم ہوتا ہے جس کا زمانہ انسان کی یاد سے باہر ہے۔ غالباً تو اسے دنیا کے شروع ہی سے غلامی پیدا ہوئی تھی۔ اصلیت شروع غلامی کی صرف یہی پائی جاتی ہے کہ جتنی قوموں نے اپنے قیدیوں کو بچائے مار ڈالنے کے غلامی کی حالت میں رکھنا زیادہ مفید سمجھا اور اس سبب سے دو طریق غلامی کے رائج ہوئے۔ ایک وہ جو لڑائی میں لوگ قیدی ہوتے تھے اور یہ طریقہ طریق جائز اور بے عیب اور گویا قانوناً جائز سمجھا جاتا تھا اور تمام قوموں نے اپنی تہذیب و شائستگی کے زمانہ میں بھی اُس کو صحیح سمجھا تھا۔ دوسرے وہ قیدی جو دغا و فریب سے یا زدی سے قید کئے جاتے تھے اور اُن کے ساتھ بھی ویسا ہی طریقہ برتا جاتا تھا جیسا کہ جائز غلاموں کے ساتھ۔ اُس کے بعد رفتہ رفتہ اور متعدد طریقہ غلامی کے مختلف قوموں میں پیدا ہوتے گئے *

تمام مشرقی قومیں جن کا حال ہم کو معلوم ہے غلام رکھتی تھیں۔ یہودیوں کے ہاں غلامی قانوناً جائز تھی۔ ایرانی بھی بموجب اپنے قانون کے غلام رکھتے تھے۔ اُن کے ہاں صرف دوسری ہی قوم کے لوگوں کو غلام بنانے کی اجازت نہ تھی بلکہ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی غلام بناتے تھے۔ اُن کے ہاں دستور تھا کہ مفلس مقروض اپنے تئیں بطور غلام کے بیچ ڈالتا تھا۔ چور بطور غلام کے رہتے تھے۔ البتہ بہ نسبت غیر قوم کے غلاموں کے اُن کی نسبت قانون فی الجملہ نرم تھا سات برس بعد ہم قوم غلام آزاد ہو جاتے تھے اور ہر پچاسویں برس عام طور پر ہم قوم غلام آزاد کئے جاتے تھے *

یونانیوں میں بھی غلامی کی رسم جاری تھی۔ وہاں ایک قوم وہاں کے قدیم باشندوں کی نسل سے تھی جو اپنے آقا کی زمین کاشت کر کر اُس کو لگان دیتی تھی اور لڑائی کے وقت اپنے آقا کے ساتھ ہوتی تھی۔ ایک قسم غلاموں کی یونان میں ایسی تھی کہ وہ یونان سے باہر دوسرے ملک میں فروخت نہیں ہو سکتی تھی اور نہ اپنے عیال و اطفال سے جدا رکھی جاتی تھی بلکہ کسی قدر جائیداد پیدا کرنے کے بھی قابل سمجھی جاتی تھی اور جتنی غلام جو بذریعہ خرید حاصل ہوتے تھے وہ تو مثل اور جائیداد کے تھے کہ جب اور جہان چاہو بیچ ڈالو۔ اُن سے محنت مزدوری کروائی جاتی تھی۔ کانیں کھدوائی جاتی تھیں اور اُن کی اجرت اور منت اُن کے آقا لیتے تھے۔ اُن غلاموں

کر اپنے لئے آپ تمام چیزیں تیار کرنے کے لئے جانتے ہیں پس یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس پستلے کے صانع کی مرضی یہی تھی کہ یہ پستلا خود اپنا آپ مالک رہے ۚ

صانع نے یہ تمام قوے جو انسان کو عطا فرمائے ہیں اُن سے اُس کی مرضی یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ تمام قوے انسان میں اس طرح پر شگفتہ و شاداب رہیں کہ اعتدال سے خارج نہ ہونے پاویں اور ایک دوسرے کی نقیض نہ ہو جاویں۔ انسان کی ذاتی محنت اُسی کے لئے سود مند ہو۔ غلامی کی حالت میں انسان کے بہت سے قوے بعوض شگفتہ و نر و تازہ رہنے کے پڑمردہ بلکہ محض معطل و بیکار ہو جاتے ہیں اُس کی محنت اُس کی سود مندی کے لئے نہیں رہتی۔ پس کسی طرح ایسی حالت صانع کی مرضی نہیں ہو سکتی ۚ

انسان کی وہ چیز جس سے انسان انسان کہلاتا ہے اور جس کا نام لوگ روح لیتے ہیں مگر اُس کی حقیقت کچھ نہیں بتلا سکتے ایسی شریف چیز ہے کہ کسی کی ملکوت ہونے کی لیاقت ہی نہیں رکھتی کیا نتائج قانون قدرت یا خدا کی روح یا امر رب کسی کی ملکیت ہو سکتی ہے؟ کیا ہم ہی ایک مخلوق ہماری ملکیت میں آ سکتی ہے؟ حاشا وکلا۔ پس صاف بیان ہے کہ غلامی اُس قادر مطلق کی مرضی اور قانون قدرت و دونوں کے برخلاف ہے۔ تمام انسان آزاد اور یکساں پیدا ہوئے ہیں اور کچھ شبہ نہیں کہ زندگی اور آزادی اور خوشی حاصل کرنے میں یکساں اور غیر قابل انتقال استحقاق رکھتے ہیں ۚ

مگر انسان کی بدبختی سے کوئی نسل اور کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا کہ غلامی کی مصیبت انسانوں میں نہ رہی ہو۔ بہت عقلمند اور وانا اور حکیم گذرے۔ بہت سے صاحب شریعت گذرے مگر ہر ایک کے اور کسی نے اس قانون قدرت کے مخالف کچھ تدارک نہ کیا۔ موسیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز ہی رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اُس کی نسبت ایک حرف بھی نہیں کہا۔ یونانی حکیموں نے از روئے اصول اخلاق کے حالت غلامی کی نسبت کوئی اعتراض ہی نہیں سمجھا۔ ارسطو باوصف اس وائائی کے یہ سمجھا کہ خود خدا نے انسان کو آزادی اور غلامی میں تقسیم کیا ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ جن لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے وہ ایک قسم ہی جدا ہے۔ اول تو یہ سمجھ ہی اُس بڑے حکیم کی جو ہر طرح ہمارے ادب کے لائق ہے غلط تھی اور سوائے اس کے اُس نے یہ خیال نہ کیا کہ غلامی کسی خاص قوم پر مخصوص نہیں رہ سکتی۔ افلاطون اُس سے بھی زیادہ غلطی میں گرا۔ جب اُس نے یہ کہا کہ صرف یونانی غلام نہ ہونے چاہئیں زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اُس ایک فیاض شخص کا اصول مقررہ جس نے آئندہ کی غلامی کی جڑ کو کاٹا اور غلاموں کی حالت کو سنوارا اور جہاں تک ممکن ہو اُن کو آزادی کا خلعت پہنایا۔ ایسا غفلت میں پڑا رہا کہ بہت ہی کم اس پر

انسان دوسرے انسان کا غلام ہو جاتا تھا۔ لڑائی میں قید ہونے سے خود اپنے تئیں کسی کا غلام بعض روپیہ کے یا قحط سالی میں بعض نان و نفقہ دینے کے یا اور کسی سبب بنا دینے سے۔ بعض زر قرضہ یا کسی جرم کی سزا میں غلام ہو جانے سے۔ ماں باپ کا اپنی اولاد کو بیچ دینے سے۔ اولاد غلاموں کی بھی غلام ہوتی تھی۔ غلاموں کا بیچ اور مہر کے ذریعہ سے انتقال ہوتا تھا اور روزانہ انتقال سے منتقل الیہ کی غلامی میں آ جاتا تھا۔

دھرم شاستر کی رو سے غلام مثل مویشی کے اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے اور اُس کو حقیر نام یعنی دوپائی مویشی دیا گیا ہے۔ دھرم شاستر میں کوئی حکم غلام کی نسبت ایسا نہیں ہے جس کے ذریعہ سے وہ بے رحم آقا کے تشدد و بد سلوکی سے محفوظ رہے اور نہ اُس میں آقا کے اختیار کی جو اُس کو غلام پر ہو کچھ تعمیر ہے۔

کوئی حق ملکیت دھرم شاستر کی رو سے غلام کو حاصل نہیں ہے۔ اُس کا مال کس پر بھی اُس کا حق نہیں ہے۔ دھرم شاستر میں بجز آقا کی خوشی کے اور کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعہ سے غلام کو آزادی حاصل ہو سکے۔ الّا اگر اُس نے آقا کی جان بچائی ہو تو وہ اپنی اور اپنے بیٹے کی آزادی کی درخواست کرنے کا استحقاق رکھتا ہے۔ اگر آقا سے لونڈی کے اولاد پیدا ہو اور کوئی صحیح النسب اولاد نہ ہو تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں یا جو سبب غلامی کا ہے وہ نہ رہے تو غلام آزاد ہوتا ہے۔

ایک دوسری قسم غلاموں کی دھرم شاستر کے بموجب عبید الارض ہیں یعنی غلام جو کاشت اراضی سے تعلق ہی ہو۔ بی بی کا رکھتے ہیں اس قسم غلاموں سے استحکام جائیداد وغیرہ منقولہ سے متعلق ہیں یعنی اُن غلاموں پر جو کاشتکاری کے کام سے لے ہوں باپ اور بیٹے کو یکساں اختیار حاصل ہے۔ مذہب اسلام کے پیروں کا بلاشبہ حق تھا کہ وہ غلامی کا نشان دنیا میں باقی نہ رکھتے اور غلاموں کی آزادی کا فرمان جیسا کہ اصول مذہبِ اہلِ اسلام سے پایا جاتا ہے دنیا میں جاری کرتے مگر افسوس ہے کہ وہ سب زیادہ اندھیرے میں پڑے اور باوجودیکہ اس زمانہ میں تمام ملک روشن ہو گئے ہیں مگر اسلامی علماء ریاں اب تک اُسی تاریکی اور اندھیرے میں ہیں۔

اگرچہ عیسائی مذہب نے کچھ بھلائی غلاموں کے حق میں نہیں کی تھی مگر بلاشبہ عیسائیوں نے اُن کے حال پر رحم کیا اور نیکی اور بلند نامی انہوں ہی نے حاصل کی جہنمین نے غلاموں کے رفتہ رفتہ آزاد ہو جانے میں بڑی کوشش کی۔ عیسائیوں ہی نے اُن آقاؤں کو جو اپنے غلاموں کو بے اطلاع حاکم مارڈالتے تھے ملعون قرار دیا مگر اُس زمانہ میں یہ آفتِ تک و تکی اور وحشی حملہ کرنے والے بہت سے عام اپنے ساتھ لائے جو اکثر سلیبون قیدی تھے اور جس سے انگریزی

کی جوادا دہوتی تھی وہ بھی غلام ہوتی تھی۔ تھریٹیا کے لوگوں کی ایسی بد بختی تھی کہ وہ خود اپنی اولاد کو بیچتے تھے۔ ایٹھنٹھ میں غلاموں کی حالت اور ملکوں سے اچھی تھی۔ ڈیما تھنٹھ کا قول ہے کہ بمقابلہ اور ملکوں کی آزادیوں کے ایٹھنٹھ کی غلامی کی حالت اچھی ہے۔

رومیوں میں بھی غلامی تھی سگلان کی کچھ سبب تھی۔ رومی مقنن سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے سب کو آزاد بنایا ہے اور غلامی قانون خالق کے برخلاف ہے مگر صرف ملکی قانون کے مطابق وہ غلامی کو جائز رکھتے تھے اور اس لئے ان لوگوں کو جو لڑائی میں قید ہوتے تھے اور ان آزاد شخصوں کو جو خود اپنے آپ کو بیچ ڈالتے تھے غلام سمجھتے تھے۔ آقا کا اختیار غلام کو سزا دینے یا قتل کرنے کا نام محدود تھا۔ ضعیف و ناکارہ غلام ناٹمبر کے جزیرہ میں فائدہ کشی کرنے کرتے مرجا کے لئے چھوڑ دیئے جاتے تھے۔ سلطنت کے قوانین نے ان بے رحمیوں کی کسی قدر روک تھام کی تھی۔ یہ قانون تھا کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو بلا سبب قتل کر ڈالے تو اس کے ساتھ اس طرح پریش کیا جاوے کہ گویا اس نے دوسرے شخص کے غلام کو مار ڈالا ہے۔ اگر کوئی آقا اپنے غلام پر بہت سخت بے رحمیاں کیا کرتا تھا تو آقا اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اس کو بیچ ڈالے گا ڈیس کے قانون کے مطابق غلام کا مار ڈالنا بے قتل کے متصور ہوتا تھا۔ غلام جب بیچے جاتے تھے تو ماں باپ۔ رطب کے۔ بھائی بہن جدا کئے جاتے تھے۔ غلاموں کو شادی کرنے کا اختیار نہ تھا اور ان کے اور ان کی اولاد میں کوئی قانونی رشتہ نہ سمجھا جاتا تھا۔ بھاگے ہوئے غلام کو پناہ دینا جرم تھا۔ ان کے آزاد کرنے کے بھی بہت سے طریقے تھے جو از روئے قانون کے معین اور محدود کئے گئے تھے۔

رومیوں کے ہاں ابتدا میں غلام بہت کم تھے لیکن رفتہ رفتہ ان کی بہت کثرت ہو گئی یہاں تک کہ کل کاشتکاری غلاموں کے ذریعہ سے ہوتی تھی۔ سلطنت جمہوری کے زمانہ میں جو روم میں تھی ذمی مقدار لوگ نہایت کثرت سے غلام رکھتے تھے اور جس قدر زیادہ غلام ہوں اسی قدر شہانہ شوکت زیادہ متصور ہوتی تھی۔ ایک شخص کے پاس دو سو غلاموں کا ہونا ایسی بات نہ تھی کہ لوگ اس کو معمولی بات سے کچھ زیادہ سمجھیں۔

ابتداء میں غلام کوئی جائیداد پر انہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ وہ بیچ کر اتنا سبب بچھاؤ اس کے آقا کی ملک ہوتا تھا لیکن جب غلام تجارت کے کاموں میں مصروف ہوئے لگے تو کچھ حصہ منافع میں سے ان کا خاص سرمایہ سمجھا جاتا تھا اور بعض دفعہ یہ شرط ہوتی تھی کہ جب وہ سرمایہ اس قدر روپیہ تک پہنچ جاوے گا تو غلام آزاد ہو جاوے گا۔

ہندوؤں میں بھی وہ عہد شمار ہے کہ ہر جب غلامی جائیداد تھی اور بعض تالیف میں یہ قول ہے کہ ایک

دل پر نہایت اثر کیا اور میں نے کہا کہ بلاشبہ تم کو اور تمہاری زمین کو یہ بڑی عزت ہے جو خدا نے دی ہے۔

اُسی زمانہ میں رحیم اور نیک دل اور انسان کی بھلائی چاہنے والے لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ غلاموں کی تجارت کی موقوفی پر کوشش کرنی چاہئے چنانچہ ۱۷۷۳ء میں ایک سوسائٹی واسطے موقوفی غلاموں کی تجارت کے لندن میں قائم ہوئی۔ اُس کے ابتدائی ممبر ڈبلیو ڈلون صاحب اور ٹامس کلرکسن صاحب اور گرینول شارپ صاحب تھے جن کی نیکنہامی ہمیشہ یاد رہی۔ اس معاملہ میں سب سے زیادہ پُر جوش اور نہایت مستعدی سے رائے دینے والے اور گفتگو کرنے والے ولیم ولبر فورس صاحب تھے جن کی تائید ولیم پیٹ وزیر سلطنت کی جانب سے ہمیشہ ہوتی تھی۔ غرض کہ شدہ شدہ ان انسان کی بھلائی چاہنے والوں کی بدولت فروری ۱۷۸۱ء میں سلطنت انگلستان نے حکم دیا کہ بذریعہ کیٹی پریوی کونسل نسبت تجارت غلاموں کے تحقیقات کی جاوے اور ایک قانون بنایا گیا جس سے جہازیں بے انتہا غلاموں کے بھر لینے کی کچھ صلاح ہوئی بڑی قسمتی یہ ہوئی کہ ولبر فورس صاحب نے جو مسودہ قانون کا اس مطلب سے بنایا تھا کہ آئندہ سے تجارت غلاموں کی موقوف ہو وہ مسودہ ۱۷۸۳ء میں گم گیا۔ اسی اثناء میں انگریزوں نے وچ پرفٹ پائی اور غلاموں کی تجارت نے پھر فزائش پکڑی۔ مگر ۱۷۸۴ء میں کونسل سے ایک حکم شائع ہوا تجارت اُن مفتوحہ نوآبادیوں میں جاری ہوا اور پھر ۱۷۸۷ء میں ایک قانون بنایا گیا کہ انگریزی رعایا کسی طرح غلاموں کی تجارت میں شریک نہ ہو اور اُسی سال مسٹر فاکسن صاحب نے ایک رزلویشن پیش ہو جس آف کامنز میں پیش کیا اور وہ جاری بھی ہو گیا کہ آئندہ سے کلیتہً غلاموں کی تجارت موقوف ہو۔ لارڈ گرینول صاحب کی تحریک سے ۱۷۸۷ء آف لارڈ نے اُس رزلویشن کو منظور کیا اور انگلستان نے اس فیاضانہ اور رحیمانہ ملکہ انسانیت کے کام میں بلند نامی حاصل کی۔

اُس کے بعد دوسرے ہی سال میں یعنی ۱۷۸۹ء میں لارڈ ہاک صاحب نے جو بعد کو اگلے ہوئے ایک مسودہ قانون ہوس آف کامنز میں پیش کیا کہ یکم جنوری ۱۷۹۰ء کے بعد غلاموں کی تجارت عموماً اور قطعاً موقوف ہو۔ دونوں ہوس یعنی ہوس آف کامنز اور ہوس آف لارڈز نے اس قانون کو پسند کیا اور پچیسویں مارچ ۱۷۹۰ء کو اُس قانون کی نسبت شاہی منظوری حاصل ہوئی۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ جس ٹکڑے زمین پر ایسے فیاض اور عالی ہمت لوگ رہتے تھے جنہوں نے اس رسم بد کی موقوفی پر بے انتہا کوششیں کیں وہاں کینہ طبیعت کے لوگ بھی موجود تھے اور انہوں نے غلاموں کی تجارت کو نہ چھوڑا اور اس میں اور پرتگال کے جھوٹے

لفظ سلیو بمعنی غلام نکلا ہے۔ تھوڑے زمانہ بعد تمام یورپ میں ایک قسم کی غلامی مروج تھی جو سرف کے نام سے کہلاتی تھی۔ سلیو اور سرف میں یہ فرق تھا کہ سلیو کو آقا فرزندت بھی کر سکتا تھا مگر سرف سے صرف معین کام لینے کا حق رکھتا تھا۔

جبکہ نئی دنیا یعنی امریکہ دریافت ہوئی تو عیسائی قوموں میں غلامی کے معاملہ کی بڑی بڑی ہوئی۔ امریکہ کے قدیم باشندے کمزور تھے اور جن مشکل اور محنت کے کاموں کی وہاں حاجت تھی اُس کے قابل نہ تھے۔ اس لئے پرگال والوں نے جن کے قبضہ میں بہت بڑا حصہ افریقہ کا تھا وہاں سے جہتوں کو لے جانا شروع کیا۔ اس کیس صاحب چپا کے بشپ نے امریکہ کے باشندوں کو لائقی محنت کانوں کے کھودنے کے نہ دیکھ کر چارلس بادشاہ انگلنڈ سے درخواست کی کہ اُن کے بدلے جہتی غلام کام کرنے کو دئے جاویں کیونکہ وہ مضبوط اور توانا ہیں چنانچہ اُس بادشاہ نے سوائے میں جہتی غلاموں کے لائے جانے کا حکم دیا۔ انگریزوں میں سب سے پہلے جس نے غلاموں کی تجارت شروع کی وہ سر جان ہاکنس تھے جن کا نام غلامی کے ساتھ ہمیشہ یاد کیا جاویگا مگر تھوڑے ہی عرصہ میں اور بہت سے لوگ اُن کے ساتھ غلاموں کی تجارت میں شریک ہو گئے۔ انگلستان نے سوائے سے لغایت سوائے کے تین لاکھ غلام افریقہ سے چل کئے اور اُس کے بعد لغایت سوائے صرف چھ لاکھ دس ہزار غلام بھیجے۔ تجارت غلاموں کی ایسی بے رحمی سے ہوتی تھی جس کا حال سُن کر تعجب آتا ہے۔ جہاز میں نہایت بے احتیاطی سے مثل بکریوں اور بھیڑوں کے بھرے جاتے تھے اور امریکہ پہنچنے کے بعد بھی کچھ اُن کی حفاظت نہ ہوتی تھی مگر جہاں انگریزوں کی عملداری تھی وہاں اُن غلاموں کی حالت کسی قدر بہتر تھی اُن کی فریادوں کے لئے عدالتیں مقرر تھیں۔ عورتوں کو کوڑے مارنے کی بالکل ممانعت تھی مگر یہ بات پوچھنے کے قابل ہے کہ جس زمانہ میں امریکہ میں جہاں انگریزی عملداری تھی قوانین مذکورہ بالا غلاموں کی نسبت جاری تھے۔ اُس زمانہ میں انگلنڈ میں نسبت غلامی کے کیا قانون تھا۔ اُسی زمانہ یعنی سوائے میں مقدمہ غلامی مسٹی ہر مرٹ جہتی جو لندن میں چلا آیا تھا پیش ہوا۔ اُس میں یہ تجویز ہوئی کہ انگریزی زمین پر قدم رکھنے کے ساتھ ہی غلام آزاد ہو جاتا ہے گو کہ بعد واپس جانے اُس غلام کے غلامی کے ملک میں اُس کا آقا چھ اُس پر دعوے کر سکتا ہے۔

ولایت میں ایک میرے انگریز دوست نے مجھ سے کہا کہ صرف ہماری قوم ہی کو آزادی کا فخر نہیں ہے بلکہ ہماری زمین کو بھی یہ افتخار ہے اس لئے کہ جو شخص ہماری زمین پر قدم رکھتا ہے گو کہ کسی کا غلام ہی کیوں نہ ہو اُس وقت سے آزاد ہے۔ اُس کے س کہنے نے میرے

کے لئے قانون کا مسودہ پیش کیا اور ہوس آف کاسٹر اور ہوس آف لارڈز میں منظور ہوا اور ۲۸۔ اگست ۱۸۵۸ء کو بادشاہی منظوری چھل ہوئی اور بیس کروڑ پونڈ یعنی دو پدم روپیہ غلاموں کے مالکوں کو بطور معاوضہ نقصان دیا گیا۔ مگر خیال کرنا چاہئے کہ یہ روپیہ کہاں سے آیا تھا یہ روپیہ اسی ملک کی رعایا نے دیا تھا جس ملک کو ہم کہتے ہیں کہ تہذیب و شایستگی میں اپنا نظیر نہیں رکھتا پچھلے ۱۸۵۸ء میں فرینچ نے بھی اپنے حبشی غلاموں کو آزاد کر دیا اور شہر میں وچ کے غلام آزاد ہوئے اور شمالی اور جنوبی امریکہ میں جو لاطینی غلاموں کی آزادی کے لئے ہوئی وہ ابھی تک دنیا کی آنکھوں سے مخونہیں ہوئی ہے۔

انگریزوں کی کوششیں جو غلامی کے بند کرنے میں ہوئیں ان کے ہم دل سے شنا خواں ہیں اور اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی انگلش گورنمنٹ نے غلاموں کی تجارت بالکل موقوف کر دی اور برہہ فروشی بھی بند ہوئی مگر ہم دل سے گورنمنٹ کی کاروائی کی جو ہندوستان میں غلامی کی نسبت ہوئی ہے شنا خواں نہیں ہیں۔ ہم کو ظن غالب ہے کہ ہندوستان میں درمیان ہندوستانی عملداریوں کے برہہ فروشی جاری ہے اور گورنمنٹ کچھ کافی تدبیر اس کے لئے نہیں کرتی۔ بعض دفعہ ہم کو خود انگریزی عملداری میں برہہ فروشی ہونے یا لونڈی اور غلام لانے کا شبہ پیدا ہوتا ہے جبکہ ہم کبھیوں کے ہاں نئی نئی نوچیں کا اور بیچڑوں کے ہاں نئے نئے چیلوں کا اور نوابوں کے ہاں نئے نئے خواجہ سراؤں کا آنا مانتے ہیں۔ ہم دل سے کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کا گناہ اب تک انگریزی گورنمنٹ کے سر پر ہے موجودہ قانون ان امور کے تدارک کے لئے کافی نہیں ہیں مگر امید ہے کہ کسی دن یہ رسم بد ہندوستان سے بالکل موقوف ہوگی۔

یہ سب تو ہم نے کہا مگر ہم کو دیکھنا چاہئے کہ مسلمان گورنمنٹوں نے اس باب میں کیا عزت کمائی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ اس معاملہ میں دین و دنیا دونوں کا خسران مسلمان گورنمنٹوں کے نصیب ہے۔ اب بجز مسلمان گورنمنٹوں کے اور کہیں غلاموں کی تجارت جاری نہیں ہے۔ ہم نے جو دین و دنیا دونوں کا خسران مسلمان گورنمنٹوں کی نسبت منسوب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کے مطابق غلاموں کی تجارت اور برہہ فروشی جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ گناہ ہے اور دوسرا گناہ عظیم یہ ہے کہ غیر قومیں اسلام پر لٹنے مارتی ہیں اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں کیونکہ وہ ان مسلمان گورنمنٹوں کے افعال سے یہ غلط نتیجہ نکالتی ہیں کہ مسلمان مذہب میں یہ باتیں جائز ہیں۔ سلطان روم نے در باب بند کرنے تجارت غلاموں کے کوشش کی ہے اور جہاں تک کہ ان کی عملداری یورپ کے ٹکڑے میں ہے وہاں کسی قدر وہ کوشش مؤثر بھی

کی آٹھیں اُن کی تجارت کرتے تھے اور پھر کثرت سے غلام جہازوں میں بھرنے لگے اور جب کوئی جہاز اُن کی تلاشی کو جاتا تو حبشی غلاموں کو جہاز پر سے دریا میں پھینک دیتے تھے اور جو حکمنامہ کہ اُس قانون میں غلاموں کی خرید و فروخت کرنے پر تھا وہ اس رسم بد کے بند کرنے کو کافی نہ تھا اس لئے فیاض دل اور انسان دوست بلکہ انسانیت محبت مہتر بروم صاحب نے ۱۸۱۷ء میں ایک مسودہ قانون پیش کیا جو بالاتفاق سب کے منظور ہو گیا اور جس میں یہ بات قرار پائی کہ تجارت غلاموں کی جرمِ کبیرہ ہے جس کی سزا چودہ برس کی قید مع جلا وطنی یا تین برس پانچ برس تک کی قید مع مشقت شاقہ دی جاوے گی +

۱۸۲۲ء میں ایک اور ایکٹ جاری ہوا جس میں غلاموں کی تجارت جرمِ بھری و کیتی قرار پایا۔ جو نہایت سنگین جرم ہے اور پھر ۱۸۳۳ء میں اُس کی ترمیم ایک ضابطہ و جداری کے نفاذ سے ہوئی اور تجارت غلامی کی سزا جس دوام مع جلا وطنی قرار دی گئی +

ان بڑی کوششوں کے بعد انگریزوں کی عملداری میں سے غلاموں کی تجارت اٹھ گئی اور اسی کے ساتھ امریکہ کے یونیٹڈ اسٹیٹ سے بھی موقوف ہوئی اور رفتہ رفتہ جنوبی امریکہ کی جمہوری سلطنت مقام و تزیل و چلی و بولس ایرو اور سویڈن اور ڈنمارک اور ہالینڈ سے بھی موقوف ہوئی۔ انگریزوں کی اس فیاضی کو دیکھ کر یورپ کی اور سلطنتوں کو بھی اس بد تجارت کے اٹھا دینے کی ترغیب ہوئی اور اُس کے لئے قانون بنائے گئے اور عہد نامے کئے گئے چنانچہ ۱۸۱۵ء و ۱۸۱۷ء میں پرتگال اور اسپین کی سلطنت نے بھی اس پر اپنی رضامندی ظاہر کی اور ۱۸۲۳ء میں برازیل نے قبول کیا کہ بعد ۱۸۳۰ء کے اگر غلاموں کی تجارت اُس ملک میں ہو تو ڈکیتی بھری کا جرم سمجھا جاوے اور ۱۸۳۲ء و ۱۸۳۳ء میں جو عہد نامہ فرانس سے ہوا اور جن کو قریباً کل یورپ کی بھری سلطنتوں نے منظور کر لیا اُس سے استحقاقِ سندر میں جہازوں کی تلاشی کا واسطہ بند کرنے غلامی کی تجارت کے حاصل ہوا اور پھر کنٹیوپول عہد نامہ کے مطابق جو ۱۸۱۷ء میں ہوا اُس عہد نامہ کو یورپ کی پانچ اعلیٰ سلطنتوں میں وسعت دی گئی۔ پھر آئیرلینڈ کے عہد نامہ سے جو ۱۸۲۵ء میں یونیٹڈ اسٹیٹ سے ہوا کچھ فوج مشترکہ افریقہ کے کنارہ پر واسطے موقوفی تجارت غلاموں کے قائم ہوئی پھر ۱۸۴۵ء میں فوج مشترکہ انگلستان اور فرانس کو استحقاقِ تلاشی غلامان حاصل ہوا +

فیاض اور عالی حوصلہ امریکہ دل انگریزوں کو یہ خیال بھی تھا کہ موجودہ غلام بھی آزاد کرادیں۔ اس بات کے لئے سوسائٹیاں بھی بنیں اور ہوس آف کامنز میں بحث بھی ہوا کی۔ آخر کار ۱۸۳۳ء میں مشر اسٹینیلی صاحب نے جو اُس زمانہ میں نو آبادیوں کے وزیر تھے غلاموں کی آزادی

شایستگی اور انسانیت مذہب اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ پس ہم نے مضمون اسی لئے اختیار کیا ہے تاکہ ہم دکھائیں کہ مذہب اسلام نے غلاموں اور غلامی کی نسبت کیا کیا ہے اور کس طرح رحم اور انسانیت اور تہذیب کو اعلیٰ درجہ تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم دوسرے آرٹیکل میں جو غلامی پر لکھیں گے اُس میں مذہب اسلام کے مطابق مضمون غلامی پر بحث کریں گے اور اسلام کی روشنی (مگر نہ زید و عمرو کی) دنیا کی آنکھ میں دکھا دیں گے۔ من اورا دوست میدام ودیگران زید و عمرو را۔

عورتوں کے حقوق

تربیت یافتہ ملک اس بات پر بہت غل مچاتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں باعتبار کونینٹ کے مساوی ہیں اور دونوں برابر حق رکھتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ عورتوں کو مردوں سے کم اور حقیر سمجھا جاوے۔ اگر مثیلاً کہا جاوے کہ عورت انسان کے لئے بمنزلہ بائیں ہاتھ کے ہے اور مرد بمنزلہ دائیں ہاتھ کے۔ یا قدر و قیمت میں عورت بمنزلہ سولہ آنے کے ہے اور مرد بمنزلہ روپیہ کے۔ تو بھی اس پر راضی نہیں ہوتے۔ یا اس ہمہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر قدر و منزلت عورتوں کی مذہب اسلام میں کی گئی ہے اور اُن کے حقوق اور اُن کے اختیارات کو مردوں کے برابر کیا گیا ہے اُس قدر آج تک کسی تربیت یافتہ ملک میں نہیں ہے۔ انگلینڈ جو عورتوں کی آزادی کی بڑی حامی کار ہے جب اُس کے قانون پر جو عورتوں کے باب میں ہے نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اُن لوگوں نے عورتوں کو نہایت حقیر اور لایعقل اور لاشے سمجھا ہے۔

انگلینڈ کے قانون کے بموجب عورت شادی کرنے کے بعد معدوم الوجود تصور ہوتی ہے اور ذات شوہر سے تبدیل ہو جاتی ہے۔

وہ کسی قسم کے معاہدہ کی صلاحیت نہیں رکھتی اور اس لئے وہ کسی دستاویز کی جو اس نے خود اپنی مرضی سے بلا شوہر کی مرضی کے لکھی ہو ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔

جو ذاتی اسباب اور مال و نقد جائیداد قبل شادی عورت کی ملک ہو وہ سب بعد شادی کے بقبضہ شوہر آ جاتی ہے۔

جو جائیداد عورت کو وراثتہً قبل شادی کے یا بعد شادی کے ملی ہو اُس سب پر اُس کا شوہر تاحین حیات قابض ہو جاتا ہے اور وہی اُس کا محل لیتا ہے۔

وہ مثل لایعقل شخص کے نہ کسی پر دعویٰ کر سکتی ہے اور نہ اُس پر کوئی دعویٰ جوع کر سکتا ہے۔

لے ایک کلچر کا مدد یہاں کیا گیا ہے بصورت کتاب کے علمی و تحقیقی ہوا ہے اور اس میں اس مسئلہ پر پہلو کیا گیا ہے۔

ہوئی ہے مگر اُس کے سوا کچھ کارگر نہیں ہوئی۔ کیا افسوس اور شرمندگی کی بات ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ عرب میں گائے بیل کی مانند نہایت بے رنجی سے لوٹندی غلام بازار میں پکتے ہیں۔ دیکھو غلط ادہام مذہبی میں پڑنا اور بیجا رسم کی تقلید کرنا انسان کو ایسا اندھا کر دیتا ہے کہ سلطان سے ایسی رسم قبیح کا جس کے ناجائز اور خلاف شرع ہونے پر علماء اور قضاۃ پایہ تخت نے فتوے بھی دیا ہے کچھ انتظام نہیں ہو سکتا اور اس فعل ناشایستہ سے دنیا میں جو ذلت اور حقارت اور وحشی اور نصف وحشی کا لقب ہے۔ وہ تو خود ہی ظاہر ہے۔ پس مسلمان گو ٹمنٹوں کو اس فعل کے سبب ہماری ملامت کرنا اور خسار الدنیا والا خیرۃ کہنا کچھ خلاف نہیں ہے۔

مگر مصر کا حال سن کر ہمارا دل تھوڑا سا خوش ہوتا ہے۔ ولیم ہورڈ رسل صاحب جو نہایت نامی گرامی ہیں اپنے روزنامہ میں اسماعیل پاشا خدیو مصر کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اُس نے اس نیکی کے حاصل کرنے اور رسم بد کے موقوف کرنے میں بڑی کوشش کی ہے اور کسی قدر کامیاب بھی ہوا ہے اگر یہ بات سچ ہے تو ہم بھی دل سے اسماعیل پاشا کی خبر مناتے ہیں اور دُعا دیتے ہیں اور شکر کرتے ہیں مگر ہم نے جو ٹھنڈے دل سے یہ دعا دی اُس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے خود مصر میں دیکھا ہے کہ جلدنی غلام خواجہ سرانہایت کثرت سے ہیں اور خود اسماعیل پاشا کے محل میں موجود ہیں۔ پس یہ کیا خدا کی دوہری لعنت یعنی ایک غلامی اور دوسرے خواجہ کرنا مصر والوں کی سیاہ روئی اور پورے وحشی ہونے کے لئے کہ ہے۔ افسوس کہ ان ناخدا ترس مسلمانوں نے اپنے افعال قبیحہ سے کیسے روشن مذہب اسلام کو بدنام کیا ہے اور دھتکہ لگایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو فعل مبغوض رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھا اسی حکم لوگ یعنی خواجہ سرار و ضہ تبرک رسالت مآب علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر اور خانہ کعبہ پر متعین کئے گئے ہیں اور یہ میٹھ کے پھو۔ مٹے مسلمان اُس کو باعث افتخار جانتے ہیں اور اُس کے مخالف کو لانا مذہب یا کر سٹان بتا۔ نہ ہیں۔ نَاعْتَبِرُوا يَا اُولِيَ الْاَبْصَارِ۔

اگرچہ مٹر رسل صاحب کی کتاب متعلق غلامی مصر پڑھ کر ہمارا دل خوش ہوا مگر جس نکتہ نے ہمارے دل کو نہایت رنجیدہ کیا اُس کا بیان کرنا بھی ہم کو ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں انہوں نے اسماعیل پاشا کے اس نیکی کا ہم کی تعریف لکھی ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اُس نے برخلاف اپنے مذہب ایمان کے یہ نیکی کا نام کیا ہے۔ اس تحریر پر ہم کچھ مٹر رسل صاحب سے ناراض نہیں ہوئے انہوں نے تھیک لکھا ہے مگر ان کا فرسلمانوں سے ناراض ہوئے جنہوں نے اپنے افعال ناشایستہ کو ایسے طور پر رواج دیا ہے جس کے سبب غیر قومیں ان افعال کو مذہبی اور ایمانی افعال سمجھتی ہیں اور مذہب اسلام کو حقارت سے دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ تم مذہب اور

خود اُس کے محال کی لینے والی ہے *

وہ مثل مرد کے دعوے بھی کر سکتی ہے اور اُس پر بھی دعوے ہو سکتا ہے *
وہ اپنے مال سے ہر ایک چیز خرید سکتی ہے اور جو چاہے اُس کو بیچ کرتی ہے وہ مثل مرد کے
ہر قسم کی جائداد کو ہبہ اور وصیت اور وقف کر سکتی ہے *

وہ مرثیہ واردوں اور شوہر کی جائداد میں سے برترتیب وراثت وراثت پاسکتی ہے *
وہ تمام مذہبی نیکیوں کو جو مرد فحائل کر سکتا ہے حاصل کر سکتی ہے *
وہ تمام گناہوں کے عوض میں دنیا اور آخرت میں وہی سزائیں پاسکتی ہے جو مرد پاسکتا ہے *
کوئی قید خاص عورت پر بجز اُس کے جو خود اُس نے بسبب معاہدہ نکاح کے اپنے پر
قبول کی ہیں یا اُس تفاوت ستر عورت میں جو بیچ یعنی قدرت نے دونوں میں مختلف طور سے
بنایا ہے ایسی نہیں ہے جو مرد پر نہ ہو۔ پس حقیقت میں مذہبِ اسلام میں جس طرح کہ عورت مرد کو
برابر سمجھا ہے ویسا ہی نہ کسی مذہب میں ہے اور نہ کسی قوم کے قانون میں ہے *

مگر تعجب اور کمال تعجب اس بات میں ہے کہ تمام تربیت یافتہ ملک مسلمانوں کی عورتوں
کی جو حالت ہے اُس پر بہت کچھ نام رکھتے ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ تربیت یافتہ ملک
کی عورتوں کی حالت مسلمانوں اور مسلمان ملک کی عورتوں کی حالت سے بدرجہا بہتر ہے حالانکہ
معاہدہ بالعکس ہونا چاہئے تھا *

عورتوں کی حالت کی بہتری جو تربیت یافتہ ملکوں میں ہم نے تسلیم کی ہے اُس میں کچھ یہی
خیال ہم نے بے پردگی کی آزادی کا نہیں کیا ہے کیونکہ ہماری رائے میں ہندوستان میں اس
باب میں جس قدر کہ تفریط ہے اُسی قدر تربیت یافتہ ملکوں میں افراط ہے اور جو حد کہ شرع نے
مقرر کی ہے اور جہاں تک کہ انسان اُس پر غور کر سکتا ہے اور اپنی عقل کو کام میں لاسکتا ہے
بلاشبہ وہی حد نہایت درست اور ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ اس مقام پر جو ہم کو بحث ہے
وہ صرف مردوں کے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت اور تواضع اور خاطر داری
اور محبت اور پاس خاطر اور اُن کی آسائیں اور آرام اور خوشی اور فرحت کی طرف متوجہ ہونا اور
اُن کو ہر طرح پر خوش رکھنا اور بعض اس کے کہ عورتوں کو اپنا حدِ درست گنہ تصور کریں اُن کو اپنا
انیس اور جلیس اور بیچ و راحت کا شریک اور اپنے کو اُن کی اور اُن کو اپنی باعثِ مسرت اور
تقویت کے سمجھنے پر بحث ہے۔ بلاشبہ جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے تربیت یافتہ ملکوں میں
عورتوں کے ساتھ یہ تمام مراتب بخوبی برتے جاتے ہیں اور مسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برتے
جاتے اور ہندوستان میں تو ایسی نالائقی اور خاک اڑتی ہے کہ نعوذ باللہ منہا *

وہ بلا اجازت شوہر کے کوئی اسباب نہیں خرید سکتی اور کوئی چیز بیع نہیں کر سکتی *
 وہ بجز روٹی کھانے اور کپڑا پہننے اور ایک مکان میں رہنے کے خرچ کے جو ضروریات
 زندگی کے لئے درکار ہے اور کوئی خرچ بغیر مرضی شوہر کے نہیں کر سکتی *
 ۱۹۴۷ء میں پارلیمنٹ میں منکوحہ عورتوں کی جائیداد کا ایک بل پیش ہوا تھا اس میں
 یہ بات چاہی گئی تھی کہ وہ قانون جس کے ذریعہ سے بعد شادی کے عورت اپنی جائیداد سے محروم
 ہو جاتی ہے منسوخ کیا جاوے *
 آنریبل ممبر ریل گنی ممبر پارلیمنٹ نے یہ مسودہ قانون کا پیش کیا تھا اس وقت انہوں نے

نہایت لطیف بات یہ کہی تھی کہ حال کے قانون کے بموجب جو کچھ جائیداد عورت کے پاس قبل
 شادی ہوتی ہے اور بعد شادی ملتی ہے اور جو کچھ کہ وہ اپنی محنت و لیاقت سے کماتی ہے بعد
 شادی کے وہ اس کا نہیں رہتا۔ سب پر شوہر مالک ہو جاتا ہے۔ پس شادی کا اثر اس عورت
 پر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کسی جرم قابل ضبطی جائیداد کا اثر ہوتا ہے *
 اس گفتگو پر تمام ممبرز آف کامنز ہنس پڑا۔ اور اکثر ممبروں نے آنریبل ممبر ریل گنی کی
 تائید کی۔ پس انگلستان کے قانون کا عورتوں کی نسبت یہ حال ہے اور غالباً کوئی قانون اس
 سے زیادہ خراب اور مضرت رساں اور نا انصاف نہ ہو گا *
 ۱۹۴۷ء

ذکر مسلمان قانون کا نسبت عورتوں کے

اب خیال کرو کہ مسلمان قانون میں عورتوں کو کس طرح عزت دی گئی ہے اور مردوں کے
 برابر ان کے حقوق اور اختیار تسلیم کئے گئے ہیں *
 حالت نابالغی میں جس طرح مرد اسی طرح عورت بے اختیار اور ناقابل معاہدہ تصور ہے
 الا بعد بلوغ وہ بالکل مثل مرد کے مختار اور ہر ایک معاہدہ کے لائق ہے *
 جس طرح مرد اسی طرح عورت اپنی شادی کرنے میں مختار ہیں جس طرح کہ مرد کی بے رضامندی
 نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح عورت کی بلا رضامندی نکاح نہیں ہو سکتا *
 وہ اپنی تمام ذاتی جائیداد کی خود مالک اور مختار ہے اور ہر طرح اس میں تصرف کرنے کا اس کو
 اختیار کامل حاصل ہے *
 وہ مثل مرد کے ہر قسم معاہدہ کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کی فات اور اس کی جائیداد
 ان معاہدوں اور دستاویزوں کی بابت جوابدہ ہے جو اس نے تحریر کی ہوں *
 جو جائیداد قبل شادی اور بعد شادی اس کی ملکیت میں آئی ہو وہ خود اس کی مالک ہے اور

فن و ہنر و صنعت کا رسمی نکلتی آئی اُسی قدر تربیت یافتہ قوموں نے ساز و سامان سے اپنے طریقہ زندگی کو آراستہ کر لیا اور جنہوں نے ایسا نہ کیا وہ ویسے ہی حقیر و ذلیل نام تربیت یافتہ رہیں۔
 طریقہ زندگی سے قوموں کی ذلت اور عزت کا ہونا ایک ایسا امر ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر ہم چند مثالوں سے اُس کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں۔ ہندوستان میں کنجروں کی قوم کو دیکھو جو ایک سنگوٹی باندھے رہتی ہے اور نہایت میلادن اور سبب پاؤں رکھتی ہے اور نہایت میلے بدبودار برتن استعمال میں لاتی ہے۔ غذا بھی اُن کی نہایت کثیف ہے اور طرز کھا کا بھی ایسا برا ہے جسے دیکھ کر گھن آتی ہے۔ پس وہ قوم صرف اپنے طریقہ زندگی کے ذلیل ہونے کے سبب ہماری آنکھ میں کیسی ذلیل و خوار معلوم ہوتی ہے۔

اب اُن قوموں کو دیکھو جو اُن سے درجہ بدرجہ طریقہ زندگی کی اصلاح میں ترقی کرتی گئی ہیں مثلاً چارجن کا لباس اور طریق زندگی کنجروں سے بدرجہا اچھا ہے وہ ہماری آنکھ میں ویسے ذلیل نہیں ہیں چاروں کی بہ نسبت عام غریب گنواروں کا لباس اور طریقہ زندگی بدرجہا نہایت عمدہ اور اچھا ہے وہ ہماری آنکھ میں چنداں ذلیل نہیں۔ ہم کبھی اُن کے گھر بھی جاتے ہیں۔ اُن کے ہاں کا پانی بھی پیتے ہیں۔ اُن کے گھر کی کچی ہوئی روٹی بھی کھاتے ہیں۔ اور کچھ نفرت نہیں کرتے۔

علاوہ ان کے تین قومیں اور ہندوستان میں ہیں جو اپنے تئیں موڈب ہند تربیت یافتہ و شایستہ سمجھتی ہیں۔

ہندو۔ مسلمان۔ انگریز۔ ان تینوں قوموں کا جو طریق لباس اور طرز زندگی اور کھانے پینے کی رسم اور اٹھنے بیٹھنے کی عادت ہے اُس سے تمام لوگ ہندوستان کے بخوبی واقف ہیں۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ ان تینوں قوموں میں سے جس قوم کا طریقہ اعلیٰ ہے وہ قوم باقی دو قوموں کو ایسا ہی ذلیل اور نام تربیت یافتہ اور قابل نفرت سمجھتی ہے جیسے کہ ہم اپنے سے اونٹنے قوموں کو سمجھتے ہیں۔

مسلمان اپنی دانست میں اپنے لباس اور اپنی مجلس میں نہایت آراستگی اور شان و شوکت کرتے ہیں اور اپنے دسترخوانوں کو انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں سے اور خوبصورت خوبصورت سونے اور چاندی اور چینی اور بلورین برتنوں سے آراستہ کرتے ہیں مگر جو قوم کہ اُن سے بھی زیادہ لباس میں اور کھانے پینے کے طریق میں زیادہ صفائی رکھتی ہے وہ اُن کو اُسی حقارت اور ذلت سے دیکھتی ہے۔

جو لوگ کہ چمچے اور کانٹوں سے کھاتے ہیں اور ہر دھند کا بیان اور چھری کا تھپے چمچے بدلتے

جو لوگ کہ ان خرابیوں کو مذہب اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں یقینی اُن کی غلطی ہے بلکہ ہندوستان میں جس قدر کہ عورتوں کی حالت میں تنزل ہے صرف اُس کا باعث احکام مذہب اسلام کی بخوبی پابندی نہ کرنا ہے۔ اگر اُن کی پابندی کی جاوے تو بلاشبہ یہ تمام خرابیاں دُور ہو جائیں معذرا بڑا باعث اِس کا اُن سولیزڈ یعنی نامذہب ہونا مسلمانوں کا ہے۔ مذہب قوموں نے باوجودیکہ اُن کے ہاں کا قانون نسبت عورتوں کے نہایت ہی ناقص اور خراب تھا اپنی عورتوں کی حالت کو نہایت اعلیٰ درجہ کی ترقی پر پہنچایا ہے اور مسلمانوں نے باوجودیکہ اُن کا مذہبی قانون نسبت عورتوں کے اور اُن کی حالت بہتری کے تمام دنیا کے قانون سے بہتر اور عمدہ تھا مگر اُنہوں نے اپنے نامذہب ہونے سے ایسا خراب برتاؤ عورتوں کے ساتھ اختیار کیا ہے جس کے سبب تمام قومیں ان کی حالت پر منستی ہیں اور ہماری ذاتی برائیوں کے سبب اس وجہ سے کہ قوم کی قوم ایک حالت پر ہے اِلا ماشاء اللہ اُس قوم کے مذہب پر عیب لگاتی ہیں پس اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کی غیرت نہ کریں اور اپنے چال چلن کو درست نہ کریں اور جیسا کہ مذہب اسلام روشن ہے خود اپنے چال چلن سے اُس کی روشنی کا ثبوت لوگوں کو نہ دکھائیں +

طریقہ زندگی

قوموں کی عزت یا ذلت اُن کی رسم و رواج اور اُن کے طریقہ زندگی اور کبھی کبھی اُن کے مذہب کے بھی علاوہ تھکتی ہے۔ تمام قوموں میں بہت سی رسمیں وحشیانہ اور نامرتبت یافتہ زمانہ کی تھکی چلی آتی ہیں۔ مگر تربیت یافتہ قوموں نے اُن رسموں کو تراش خراش کرایا کر لیا ہے کہ اُن میں وحشیانہ پن مطلق نہیں رہا بلکہ نہایت فرحت بخش اور دلکش ہو گئی ہیں اور نامرتبت یافتہ قومیں اب تک بدستور وحشیانہ طور سے اُن کو برقی آتی ہیں اور اسی لئے پہلی قومیں پھیل کر ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں +

اکثر قوموں نے قدیم زمانہ میں طریقہ زندگی بہت متغنائے آب و ہوا ہر ایک ملک کے اختیار کیا تھا جو اکثر نہایت سادہ و حقارت آمیز تھا مگر تربیت یافتہ قوموں نے اُس میں اصلاح کرتے کرتے اعلیٰ درجہ کی ترقی اور شائستگی پر پہنچا دیا اور نامرتبت یافتہ قومیں اسی جمالت میں پُری رہیں اور اِس لئے پہلی قوموں کی آنکھ میں ذلیل و خوار ہیں +

یہ امر بھی بہت واقع ہوا ہے کہ سبب نہ ہونے فن و ہنر کے ہر ایک قوم نے جو طریقہ زندگی پس کر کے اختیار کیا تھا وہ اُس زمانہ میں حقیر تھا مگر حال کے زمانہ میں ذلیل دیکھا ہے چنانچہ جتنے

عُمَدِگی و صفائی اور نفاست رکھتا ہے ۛ

یہ بات کسی جاتی ہے کہ ہاتھ سے کھانا سنون ہے اور اُس کو حقیر سمجھنا کُفر تک نوبت پہنچا دیتا ہے۔ ہم اس رائے کی صحت و سقم کی بحث سے قطع نظر کر کر اُس کو تسلیم کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ اُن بزرگوں کی ادھی پیروی کرنا باعثِ ذلت ہے اگر مسلمان یہ بھی گوارا کریں کہ مرغِ کھانے جس سے ہاتھ اور منہ بھر جاتا ہے اور یہی امر باعثِ نفرت اور گھن آنے کا ہوتا ہے چھوڑ دیں اور جو کہے بن چھنے اُسے کی سوکھی روٹی لکڑی یا کھجور سے کھا لیا کریں تو اُن بزرگوں کی پوری پوری پیروی ہوگی اور اُس وقت میں کوئی بھی ہاتھ سے کھانے پر نفرت نہ کریگا مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کھانے تو ہوویں فرعون اور طریق کھانے کا ہو سنونی ۛ

ہم کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اُس نے ہم کو اپنی نعمتیں عطا کی ہیں ہم اُن کو استعمال کریں اور عملی طور پر اُس کا شکر بجالا دیں اور جبکہ ہم یہ خیال کریں کہ ان شان کی چیزوں کا ہم بنظرِ تکر و غور استعمال نہیں کرتے بلکہ بطورِ ادائے شکر ولی النعم استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کی قوم کو غیر قوموں کی نگاہ میں جو ذلت ہے اُس سے نکالتے ہیں جس میں اسلام کی بھی عزت ہے تو اُس وقت تو ہم حج و عمرہ اور چھری کانٹے سے کھانا مندی بات اور مستحبات سے کم نہیں سمجھتے کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام اِنِہَا اَعْمَالُ بِالْغِنَا ۛ

تعلیم و تربیت

ایک مصنف کی ایک بات کو ہم اپنی طرز پر اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں ۛ
تعلیم اور تربیت کو ہم معنی سمجھنا بڑی غلطی ہے بلکہ وہ جدا جدا دو چیزیں ہیں۔ جو کچھ کہ انسان میں ہے اُس کو باہر نکالنا انسان کو تعلیم دینا ہے۔ اور اُس کو کسی کام کے لائق کرنا اُس کا تربیت کرنا ہے۔ مثلاً جو قومیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں اُن کو تحریک دینا اور شگفتہ و شاداب کرنا انسان کی تعلیم ہے اور اُس کو کسی بات کا مخزن اور مجمع بنانا اُس کی تربیت ہے ۛ
انسان کو تعلیم دینا درحقیقت کسی چیز کا باہر سے اُس میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ اُس کے دل کی سوتوں کا کھولنا اور اندر کے سرخی چشمہ کے پانی کو باہر نکالنا ہے جو صورت اندرونی قوت کے کو حرکت میں لانے اور شگفتہ و شاداب کرنے سے نکلتا ہے۔ اور انسان کو تربیت کرنا اُس کے لئے سامان کا مہیا کرنا اور اُس سے کام کا لینا ہے جیسے جہاز طیار ہونے کے بعد اُس پر لوچھ لادنا اور حوض بنانے کے بعد اُس میں پانی کا بھرنا۔ پس تربیت پانے سے تعلیم کا بھی پانا ضرور نہیں ہے۔ تربیت جتنی چاہو کرو۔ اور اُس کے دل کو تربیت کرتے کرتے مَندِ ناک بھرو۔ مگر اُس سے

جاتے ہیں جب وہ ہم مسلمانوں کو ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو نہایت نفرت اور کراہت آتی ہے +

ترکوں نے اگرچہ اپنا طریقہ بدل دیا ہے مگر مصر میں عورتیں اب تک نیچی میز پر کھانا رکھ کر اور ہاتھ سے کھاتی ہیں تھوڑے دن ہوئے کہ پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد سلطنت انگلستان مع پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد بیکم کے مصر میں سیر کو تشریف لے گئے تھے۔ اسماعیل پاشا خدیو مصر کی ماں نے پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد بیکم کی مجلس نے زمانہ میں دعوت کی اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ پرنس آف ویلز کے ساتھ آریبل مس ولیم گرے صاحبہ بھی بطور مصاحبہ تھیں اور دعوت میں بھی شریک تھیں۔ انہوں نے وہاں سے واپس آ کر سفر کا حال لکھا ہے چنانچہ جو کچھ انہوں نے طریق کھانا کھانے کی نسبت لکھا ہے اس کا انتخاب ہم اس مقام پر لکھتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دوسری قوم جو ہم سے زیادہ صفائی سے کھاتی ہے ہمارے کھانا کھانے کے طریق کو کیسا خیال کرتی ہے +

مس صاحبہ مدوہ اس طرح پر لکھتی ہیں کہ کھانے کے کمرے کے اندر چاندی کی ایک گول میز بچھی ہوئی تھی۔ فرش سے ایک فٹ اونچی اور ایک بڑا خوان معلوم ہوتی تھی اس کے گرد گھبے بچھے ہوئے تھے۔ ہم سب آلتی پالتی مارکر میز کے گرد گھبوں پر ہو بیٹھے۔ خدیو مصر کی ماں کی دائیں طرف پرنس آف ویلز بیٹھیں اور پھر سب بیگمات درجہ بدرجہ بیٹھیں +

سب سے پہلے ایک قاب میں مرغ کا شوربا اور چاول یعنی خشک آیا اور سستی کے چمچے ملے مگر نہ چھری تھی نہ کانا تھا۔ اس کے بعد بڑا مٹن آیا اور دفعہ دفعہ میں قسم کھانے آئے جو ہاتھوں سے اور انگلیوں سے توڑ توڑ کر کھائے جاتے تھے +

جس قدر مجھ کو اس سے نفرت ہوئی اور پھریری آ کرتے ہونے کی نوبت ہوئی ایسی کبھی نہیں ہوئی۔ کھانے میں انگلیوں کا ڈوبنا دیکھ کر اور انگلیوں سے توڑ کر کھانے سے ایسی نفرت اور گھن آتی تھی کہ میں نے ایک آدھ دفعہ تو کھانے سے انکار کر دیا مگر جو بیکم کے میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے جانا کہ میں شرماتی ہوں تو بہ دفعہ کھانا اپنے ہاتھ سے لے کر میری رکابی میں رکھ دی تھیں اور ایک دفعہ شور و بے میں سے پیاز نکال کر میرے آگے رکھ دی اور میرا جی متلاں جاتا تھا کھانے پر شراب مطلق نہ تھی۔ انتہی ملخصاً +

مس گرے صاحبہ کا جو یہ حال ہوا بلاشبہ زیادہ اس کا سبب یہ تھا کہ اس طرح پر کھانے کی ان کو عادت نہ تھی مگر انصاف سے ہم کو اس بات کا بھی آوار کرنا چاہیے کہ چھری اور چمچ سے کھانا اور برتن سے کھانے کے لئے جدا برتنوں کا ہونا نہایت ہاتھ سے کھانا کھانے کے زیادہ

کاہلی ہے مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوے کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے +
 ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لئے نہایت ضروری ہے اور روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بھجوری اُس کے لئے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مٹیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا اُن کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قویٰ کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیدان صفت ہو جاتے ہیں +

یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورت کام میں لاوے لیکن اگر انسان اُن عارضی ضرورتوں کا منتظر ہے اور اپنے دلی قوے کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے اور جبکہ اُس کے دلی قویٰ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوے کو زندہ رکھے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے +

ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اُس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اُس کے حاصل کرنے میں اُس کو چنداں محنت و مشقت کرنی نہ پڑے جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں ملکوں اور لاخراج داروں کا حال تھا اور وہ اپنے دلی قوے کو بھی بیکار ڈال دے تو اُس کا حال کیا ہوگا۔ یہی ہوگا کہ اُس کے عام شوق و حشیا نہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جاویں گے۔ شراب پینا اور مزیدار کھانا اُس کو پسند ہوگا۔ قمار بازی اور تماشائی مینی کا عادی ہوگا اور یہی سب باتیں اُس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پھوہڑ بدسلقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وضع دار وحشی ہوتا ہے۔ شراب پی کر پلنگ پر پڑے رہنا اور بیچوان کے دھوئیں اڑانا اُس کو پسند ہوتا ہے اور جنگل کے ریت پر پڑے رہنا اور ناریل میں تبا کو کے دھوئیں اڑانا اُس کو پسند ہوتا ہے۔ پس بیچوان اور ناریل اور بچھونے اور ریت کے فرق سے کچھ مشابہت میں جو ان دونوں میں ہے کمی نہیں ہوتی +

ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لئے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں اُن کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے اور برخلاف اس کے آؤ

دل کی سرجی سوتیں نہیں کھلتیں بلکہ بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ اندرونی قویٰ کو حرکت دے بغیر تربیت تو ہو جاتی ہے مگر تعلیم کبھی نہیں ہوتی اس لئے ممکن ہے کہ ایک شخص کی تربیت تو بہت اچھتی ہو اور تعلیم بہت بری۔ یہی ٹھیک ٹھیک حال ہم مسلمانوں کے عالموں اور تربیت یافتہ لوگوں کا ہے کہ تربیت تو نہایت اچھتی ہے اور تعلیم کچھ نہیں۔ ظاہر میں دیکھو تو ططراق بہت کچھ مگر جب اصلیت ڈھونڈو تو کچھ نہیں۔ بھاری بھر کم تو عمامہ دو ستار جیہ اور کرتے سے بہت کچھ مگر دل کی اور اندرونی قویٰ کی شگفتگی دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ نہایت عمدہ قول ہے کہ کتابوں کا پڑھا دینا تو تعلیم کا نہایت اولیٰ اور سب سے زیادہ حقیر جزو ہے بلکہ اس کے بہت سے پڑھنے سے جس میں اندرونی قویٰ کی تحریک اور شگفتگی نہ ہو جس قدر دل کے تولے کمزور اور ناکارہ ہو جاتے ہیں ایسے اور کسی چیز سے نہیں ہوتے۔ ہم اپنے ہاں کے عالموں کا حال بالکل یہی دیکھتے ہیں کہ ان کے روحانی تولے بالکل نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور صرف زبانی بالکبک یا تکبر و غرور اور اپنے آپ کو بے مثل و نظیر قابلِ ادب سمجھنے کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ زندہ ہوتے ہیں مگر دلی اور روحانی قویٰ کی شگفتگی کے اعتبار سے بالکل مردار ہوتے ہیں۔ کتابیں پڑھتے ہیں اور جس قدر عمدہ کتابیں افراط سے ہم پہنچیں ان کو اور زیادہ پڑھتے ہیں اور ان سے تربیت حاصل کرتے ہیں اور ایسے نسل کی مانند ہو جاتے ہیں جو برابر چرتا ہے اور پھر بھی چراگاہ ہی میں رہنے کی خواہش کرتا ہے پس کتابیں پڑھ لینے سے انسانیت نہیں آ جاتی بلکہ وہ کتابی علم خود ان پر بوجھ ہوتا ہے +

اس تقریر سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ تمام خرابیوں کی جڑ جو ہم پر نازل ہیں یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اور اپنے اندرونی قویٰ کو بالکل خراب کر دیا ہے۔ علم جو حاصل کرتے ہیں وہ بھی بعونِ اس کے کہ روحانی قویٰ کو شگفتہ و شاداب کرے۔ ان کو پشمرہ کر دیتا ہے اور ہمارے قویٰ کو جو حقیقتِ حشرِ چشمے تمام نیکیوں کے ہیں بالکل کمزور اور ناکارہ کر دیتا ہے اور ہماری حالت تمام معاملات میں کیا دین کے اور کیا دنیا کے ذاب ہوتی چلی جاتی ہے۔ پس ہم کو اپنے پر رحم کرنا چاہئے اور ایسی تعلیم کو اختیار کرنا چاہئے جو اندرونی قویٰ کو شگفتہ و شاداب کرے اور دل کی سوتوں کو کھول کر سرجی چشمہ سے پانی باہر نکالے جس سے ہماری زندگی سرسبز و شاداب ہو +

کاہلی

یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا کام کاج محنتِ مزدوری میں جتنی نہ کرنا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں جتنی

اتفاق ہے کہ ہندو چونکہ میں بیٹھتے ہیں۔ مسلمان دسترخوان بچھا کر بیٹھتے ہیں۔ جس طرح ہندو سب طرح کا کھانا ایک ساتھ اپنے آگے رکھ لیتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی قابلوں اور رکابیوں اور غوریوں اور ششدریوں اور پیالیوں میں سب طرح کا کھانا اور سب قسم کی روٹی اور ہر طرح کے کباب اور فیرونی کے خواتین اور بورانی کے پیالے اور اچار مرتبہ کی پیالیاں سیٹلا کے پوجا پے کی طرح سب اپنے آگے رکھ لیتے ہیں اور اُس ایک دسترخوان پر کوئی توفیر فی کلمہ شہادت کی انگلی سے اور کوئی شیر چاروں انگلیوں سے چاٹ رہا ہے۔ کوئی پلاؤ میں اردی کا سالن بلا ملا کر کھا رہا ہے۔ کسی نے سالن ملا ہوا پلاؤ کھا کر نان آبی سے لتھڑا ہوا پنجہ مبارک پونچھ کر روٹی کو سالن میں ڈبو ڈبو کر کھانا شروع کیا ہے۔ کسی نے بورانی کے پیالے کو منہ سے لگا کر پابچھو اور یہ کہہ کر واللہ بڑی تیز ہے اُوہ اُوہ کرنا شروع کیا ہے۔ تمام جھوٹے برتن اور نیم خوردہ کھانا اور بچھڑی ہوئی ٹہیاں اور روٹی کے ٹکڑے اور سالن میں کی نکالی ہوئی مکھیاں سب آگے رکھی ہوئی ہیں۔ اس عرصہ میں جو شخص پہلے کھا چکا ہے اُس نے ہاتھ دھونا کہنگار کھنگار کر گلا صاف کرنا اور مین سے دانت رگڑنے اور زبان پر دو انگلیاں رگڑ رگڑ کر زبان صاف کرنا شروع کیا ہے اور اُور بے تکلف بیٹھے کھانا نوش فرماتے ہیں نہ اُن ہاتھ منہ دھونے والوں کو خیال ہے کہ ہم کھانا کھانے والوں کے قریب کیسی حرکات ناشائستہ کرتے ہیں اور نہ کھانا کھانے والوں کو اُن لوگوں کی کریمہ آواز سننے اور زرد زرد ہلدی کے لمبے ہوئے رنگ کا لعاب نکلنے اور بلغم کے لوتھڑے تھوہ کر کر چلیپی یا تاش میں خضوک دینے اور بتا سے کی طرح اُس کے پانی پر تیرتے پھرنے کی پرواہ ہے۔ نعوذ باللہ منہا +

انگریز جس طرح کھانا کھاتے ہیں وہ سب پر روشن ہے اور اس کا بیان بھی کچھ ضرور نہیں ہے کیونکہ ہمارے نیک متبع سنت، ہموطن اُس پر توحید من تشبہہ بقوم فہو منہم کا چھڑا مارینگے +

عرب میں کھانا کھانے کا یہ دستور ہے کہ ایک چوکی پر چھوٹا سا خوان بچھایا جاتا ہے اور ایک برتن میں ایک قسم کا کھانا آتا ہے اور جو لوگ چوکی کے گرد بیٹھتے ہیں وہ سب اُس میں کھانا شروع کرتے ہیں۔ چند لقمہ کھانے پر وہ برتن اٹھ جاتا ہے اور دوسری قسم کا کھانا دوسرے میں آتا ہے اور چند لقمہ کے بعد وہ بھی اٹھ جاتا ہے اور اسی طرح آتا جاتا رہتا ہے۔ اس طرح پر کھانے میں یہ فائدہ ہے کہ جھوٹے برتن اور جھوٹا کھانا سامنے نہیں رہتا +

مگر جو غلطے پن ہندوستان کے مسلمانوں میں کھانے کی مجلس میں ہوتا ہے نعوذ باللہ منہا کسی ملک کے کھانے کی مجلس میں نہیں ہوتا۔ پس نہایت شرم اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی

ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لئے ایسے موقعے بہت ہیں۔ اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت اپنے کی حالت کو پہنچ جاؤینگے مگر ہم اپنے ہموطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دل اور قوت عقلی کو کام میں لانا کا موقع نہیں رہا ہے۔ اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کابلی اختیار کی ہے یعنی اپنے دلی قومی کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اسی کی فکر اور کوشش چاہئے کہ وہ موقع کیونکر حاصل ہو اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اسی کی فکر اور کوشش چاہئے کہ وہ قصور کیونکر رفع ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پر پڑا رہنا نہ چاہئے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور استعدادی رہے اور جب تک کہ ہماری قوم سے کابلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوڑے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے نہایت حکیمانہ قول ہے کہ

بیکار مباحش کچھ کیا کر گر کر نہ سکے تو کچھ کھا کر

طریقہ تناول طعام

ضد اور نفسانیت انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ کسی اچھی بات کو ضد سے نہ ماننا اور اس کی نیک و بد پر غور نہ کرنا درحقیقت انسان کا کام نہیں ہے۔ اس وقت ہم کو انگریزوں کی طرح چھڑی کانٹے سے میز کرسی لگا کر کھانے پر بحث ہے اور ہم کو ترکوں کی تقلید کی ہو س ہے بلکہ ہم کو نہایت سیدھی طرح سے کھانے کے طریق پر غور کرنی ہے اور بلا تبدیل وضع جس قدر کہ اس کے نقصان رفع ہو سکتے ہیں اسی پر بحث کرنے سے غرض ہے۔

ہندوچہ میں چھوٹی چھوٹی پیالیوں یا تشتریوں یا پتلوں میں تھوڑا تھوڑا قسبم کا کھانا چُن کر آگے رکھ لیتے ہیں اور ہر ایک میں سے کچھ کچھ کھاتے جاتے ہیں اور جو بچتا ہے وہ اُسی برتن میں دھرا رہتا ہے جس میں انہوں نے کھایا تھا اور اس سبب کھانے کے وقت اُن کے سامنے چھوٹے برتن اور نیم خوردہ کھانا سب دھرا رہتا ہے اور کھا چکنے کے بعد وہ سب اُلٹ جاتا ہے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کے کھانا کھانے کا بھی یہی طریق ہے جو ہندوؤں کا ہے صرف

پٹلی صاحب کا یہ قول ہے کہ انسان کو دشمن کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ رکھنا چاہئے کہ اُس کو دوست بنا لینے کا موقع رہے اور دوست سے اس طرح برتاؤ کرنا چاہئے کہ اگر کبھی وہ دشمن ہو جائے تو اُس کے ضرر سے بچنے کی جگہ رہے۔ اس قول کی پہلے بات جو دشمن کے ساتھ برتاؤ کی ہے وہ تو نہایت عمدہ ہے۔ مگر پچھلی بات جو دوست کے ساتھ برتاؤ کی ہے وہ کچھ اچھی نہیں اُس میں سمجھ کی کچھ بھی بات نہیں ہے بلکہ نرمی مٹا رہی ہے۔ ایسے برتاؤ سے انسان زندگی کی بہت بڑی خوشی سے محروم رہتا ہے اپنے دلی دوستوں سے بھی دل کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے کہ بعض دفعہ دوست دشمن ہو جاتے ہیں اور دوست کے بھید کو کھول دیتے ہیں مگر دنیا انہی کو دغا باز اور بُرا کہتی ہے اور دوست پر بھروسہ کرنے والے کو نا سمجھ نہیں کہتی ہاں البتہ دوستوں کے منتخب کرنے میں بڑی سمجھ چاہئے۔

سمجھ صرف باتوں ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہر قسم کاموں سے بھی متعلق ہے اور گویا ہماری زندگی میں ہمارے تمام کاموں کی رہنما اور ہمارے لئے ہمارے قادر مطلق خدا کی نایاب عین انسان میں بہت سی بڑی عمدہ عمدہ صفیتیں ہیں مگر سمجھ سب سے زیادہ مفید ہے۔ سمجھ ہی کے سبب اور تمام صفتوں کی قدر ہوتی ہے۔ سمجھ ہی کے سبب وہ تمام صفتیں اپنے اپنے موقع پر کام آتی ہیں سمجھ ہی کے سبب وہ شخص جس میں وہ صفتیں ہیں ان صفتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سمجھ بغیر علم اور عقل دونوں ناچیز ہیں۔ بھلائی برائی دکھائی دیتی ہے باوجودیکہ انسان میں نہایت عمدہ عمدہ خصالتیں ہوتی ہیں مگر سمجھ بغیر ان کے برتاؤ میں غلطیاں کرتا ہے اور نقصان پر نقصان اٹھاتا ہے۔ سمجھ ہونے سے صرف انہی خوبیوں کا جو اُس میں ہیں مالک نہیں ہوتا بلکہ دوسروں میں جو خوبیاں ہیں ان کا بھی مالک بن جاتا ہے۔ سمجھ دار آدمی جس سے گفتگو کرتا ہے اُس کی لیاقت کو بھی جان لیتا ہے اور اُس کی لیاقت کے موافق گفتگو کرتا ہے۔ اگر ہم انسانوں کے مختلف فرقوں اور گروہوں اور جماعتوں کی مجلسوں کے حالات پر غور کریں تو ہم کو صاف معلوم ہو گا کہ ہر ایک مجلس میں نہ کسی عقلمند کی گفتگو کو غلبہ ہوتا ہے اور نہ کسی بہادر اور ولیہر کی گفتگو کو۔ بلکہ اُسی شخص کی گفتگو سب پر غالب رہتی ہے جس کو سمجھ ہے اور جو اہل مجلس کی لیاقتوں کو اور جو بات کہتی ہے اور جو نہ کہتی ہے اُس میں تمیز کر سکتا ہے۔ جس شخص کو بڑی سی بڑی لیاقت حاصل ہو پر سمجھ نہ ہو وہ ایک نہایت قوی اور زبردست پراندھے آدمی کی مانند ہے جو بسبب اپنے اندھے پن کے اپنے زور و قوت سے کچھ کام نہیں لے سکتا ہے۔ گویا ایسے شخص کو دنیا میں اور سب طرح کے کمال حاصل ہوں۔ مگر سمجھ نہ ہو تو وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں۔ برخلاف اُس کے اگر اُس کی سمجھ پوری ہو اور صرف اسی ایک صفت

ضد نفسانیت سے اس غچلے پن میں پڑے رہیں اور اُس کی درستی و تہذیب پر متوجہ نہ ہوں *
 ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواہ مخواہ میز کرسی پر بیٹھ کر چمچری کانٹے سے کھانا کھا ڈیاجے
 کی طرح چھوٹی چوکی پر ایک خوان بچھاؤ بلکہ شوق سے بسم اللہ و ستر خوان پر کھانا تناول فرماؤ اور
 گو بہت سی سنن ہمارے کے ادا کی فکر نہ ہو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے ہی کی سنت عادی کی پیروی
 کرو مگر برائے خدا یہ غچلے پن چھوڑو اور سب طرح وضع پر کھانا کھانے میں جہاں تک اصلاح و
 صفائی ہو سکے اُس کو اختیار کرو۔ صفائی و پاکیزگی اختیار کرنا تو شریعت میں منوع نہیں ہے *
 مگر یہ بات یاد رکھتی چاہئے کہ جب تک کسی کام کے لئے کوئی قاعدہ اور طریقہ مقرر نہیں
 ہوتا اور بخوبی اُس کی پابندی نہیں کی جاتی اُس وقت تک وہ چلتا نہیں۔ اور جب وہ قاعدہ
 عمدہ ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ از خود اُس کا رواج ہو جاتا ہے اور سب لوگ اُس کو کرنے لگتے ہیں اور
 چند عرصہ بعد اُسی کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ طبیعت ثانی گنی جاتی ہے *
 پس ہمارا مقصد یہ ہے کہ طریقہ تناول طعام کے کچھ قواعد سوچے جاویں اور یہی طریقہ جو

دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا ہے اسی میں اسی اصلاح کی جاوے جس کو لوگ مورد طعن من
 تشبہہ بقوم بھی نہ کریں اور اس غچلے پن سے نجات پاویں۔ چنانچہ ہم نے اس باب میں کچھ
 قواعد تجویز کئے ہیں اور ہم اُن کو آئندہ کسی پرچہ میں لکھیں گے *
 سمجھ

یعنی تمیز جس سے بھلائی برائی میں امتیاز کیا جاتا ہے

میرا یہ خیال ہے کہ اگر انسانوں کے دلوں کو چیر کر اُن کا حال دیکھا جاوے تو نادان اور نادان
 دونوں کے دلوں میں کچھ تھوڑا ہی سا فرق ٹکلیگا دونوں کے دلوں میں ہمیشہ بہت سے لغواؤ
 بیہودہ خیال آتے ہیں۔ بے شمار وشو سے دونوں کے دلوں میں اُلٹکتے ہیں مگر اُن دونوں میں ہی
 فرق ہوتا ہے کہ نادان آدمی اُن میں سے انتخاب کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کون سے خیالات ایسے
 ہیں جن کو گفتگو میں لانا چاہئے اور کون سے ایسے ہیں جن کو چھوڑ دینا چاہئے۔ نادان آدمی ایسا
 نہیں کرتا۔ اور جو خیال اُس کے دل میں آتا ہے بے سوچے سمجھے مُنہ سے بکتا جاتا ہے دانشمند
 آدمی بھی دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں نادان کی مانند ہوتا ہے۔ جو اُس کے دل میں
 آتا ہے بے تردد و دوست سے کہتا ہے گویا اُس کو خیالات ہی ایک بلند آواز میں آتے ہیں *

عاقبت کے خیال کے مخالف ہو چھوڑ دیتا ہے۔ غرض کہ اُس کی تمام تدبیریں عمدہ ہوتی ہیں اُس کا رویہ ایسے شخص کی مانند ہوتا ہے جو اپنا فائدہ بھی سمجھتا ہے اور اُس کے چل کرنے کا مناسب طریقہ بھی جانتا ہے۔ سمجھ جس کو میں نے اس مضمون میں بطور ایک نیکی اور کمال کے بیان کیا ہے وہ صرف دنیا ہی کے کاموں کے لئے مفید نہیں ہے بلکہ ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لئے بھی فائدہ مند ہے۔ وہ صرف اس فانی انسان کے لئے ہی رہنا نہیں ہے بلکہ اُس اصلی فانی انسان کے لئے بھی جو ہم میں بولتا ہے رہنا ہے۔ بعض مصنف اسی کو عقل کہتے ہیں اور بعض سمجھ یعنی تیز جس سے اچھی دُری اور بھلائی دُرائی اس امتیاز کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہی چیز سب سے بڑی ہے اس کے فائدے بے انتہا ہیں اور پھر اس کا ہاتھ نہایت ہی آسان ہے +

ایک مصنف کا قول ہے کہ سمجھ ہی ایسی رونق کی چیز ہے جس کو کبھی زوال نہیں جو اُس کو چاہتے ہیں آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ جو اُس کو ڈھونڈتے ہیں وہ آسانی سے پاتے ہیں اس کی تلاش میں اُن کو بہت دُور جانا نہیں پڑتا کیونکہ وہ اُس کو اپنے ہی دروازہ پر پاتے ہیں اُس کا خیال رکھنا ہی اُس میں کمال حاصل کرتا ہے۔ جو کوئی اُس پر خیال رکھتا ہے اُس کی محبت جو سے چھوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ خود ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتی ہے اور جو اُس کے لایق ہیں اُن کو رستہ ہی میں ملتی ہے اور پھر کبھی اُن کا ساتھ نہیں چھوڑتی + افسوس کہ ہماری قوم میں سب کچھ ہے پر یہی نہیں +

تعلیم

میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی روح بذریعہ تعلیم کے چنکبرے سنگ مرمر کے پہاڑ کی مانند ہے کہ جب تک سنگ تراش اُس میں ہاتھ نہیں لگاتا اُس کا دھونڈلا اور کھردرا پن دُور نہیں کرتا اُس کو خراش تراش کر سڈول نہیں بناتا اُس کو پالش اور جلا سے آراستہ نہیں کرتا۔ اُس وقت تک اُس کے جوہر اُسی میں چھپے رہتے ہیں اور اُس کی خوش نمائین اور دلربا رنگتیں اور خوبصورت بیل بوٹے ظاہر نہیں ہوتے۔ یہی حال انسان کی روح کا ہے۔ انسان کا دل کیسا ہی نیک ہو مگر جب تک اُس پر عمدہ تعلیم کا اثر نہیں ہوتا اُس وقت تک ہر ایک نیکی اور ہر ایک قسم کمال کی خوبیاں جو اُس میں چھپی ہوئی ہیں اور جو بغیر اس قسم کی مدد کے نمودار نہیں ہو سکتیں ظاہر نہیں ہوتیں +

اگرچہ تعلیم کے اثر کو جسم و مرتوں کے بنانے کی تشبیہ میں نہایت خوبصورتی سے

میں اُس کو کمال ہوا اور باقی اوصاف متوسط درجہ کے رکھتا ہو تو وہ اپنی زندگی میں جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔

سمجھ جس طرح کہ انسان کے لئے ایک بہت بڑا کمال ہے اُسی طرح مکر اُس کے حق میں بہت بڑا وبال ہے۔ نیک دل کی منتہائے خوبی سمجھ ہے اور بد دل کی منتہا بدی۔ مگر یا یوں کہو کہ وہ نیک دل کے لئے معراج ہے اور یہ بد دل کے لئے کمال۔ سمجھ نہایت عمدہ اور نیک مقصد پیدا کرتی ہے اور اُن کے حاصل ہونے کو نہایت عمدہ عُمَدہ اور تعریف کے قابل ذریعے قائم کرتی ہے مگر مکر میں صرف خود غرضی ہوتی ہے۔ سمجھ مثل ایک روشن آنکھ کے ہے جس میں بے انتہا وسعت ہے اور تمام دنیا کو اور دور دور کی چیزوں کو۔ آسمانوں کو اور آسمانوں کے ستاروں کو بخوبی دیکھ سکتی ہے۔ مکر مثل ایک کوتاہ نظر آنکھ کے ہے جو یاں پاس کی ناچیز چیزوں کو دیکھ سکتی ہے اور دور کی چیزیں گودہ کسی ہی عمدہ اور روشن ہوں اُسے نظر نہیں آتیں۔ سمجھ جس قدر ظاہر ہوتی جاتی ہے اُسی قدر انسان کا اختیار اور اعتبار بڑھتا جاتا ہے مگر مکر کاٹ کی منڈیا کی مانند ہے کہ جب ایک دفعہ کھل گیا تو پھر اُس کی قوت اور عزت بالکل جاتی رہتی ہے۔ پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ جو کام کہ وہ ایسی حالت میں کر سکتا جبکہ لوگ اُس کو ایک سیدھا سا دھابھالا آدمی سمجھتے۔ اب وہ کام بھی وہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ عقل کے لئے کمال ہے اور ہمارے کاموں کے لئے رہنما۔ مگر ایک قوت ہے جو صرف حال ہی کے فائدوں کو دیکھتی ہے۔ سمجھ نہایت عقلمند اور نیک آدمیوں میں پائی جاتی ہے۔ مگر اکثر جانوروں میں اور اُن لوگوں میں جو جانوروں کی مانند یا اُن سے کچھ بہتر ہوتے ہیں پایا جاتا ہے۔ سمجھ نفس الامری میں ایک نہایت خوبصورت دلکش چیز ہے اور مکر گویا اُس کی بگاڑی ہوئی نقل ہے۔ سمجھ والے آدمی کی طبیعت ہمیشہ زمانہ حال اور استقبال دونوں پر لگی رہتی جو باتیں کہ زمانہ داز کے بعد ہونے والی ہیں اور جواب ہو رہی ہیں دونوں کو دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ رنج و خوشی جو دوسری زندگی یعنی قیامت میں ہونے والی ہے وہ بے شک ہوگی۔ گو اُس کا زمانہ ابھی بہت دور ہے۔ وہ اُس کے دور ہونے کے سبب اس لئے اُس کو حقیر نہیں سمجھتا کہ دوسری زندگی یعنی قیامت کی تکلیف راحت لمحہ لمحہ پاس آتی جاتی ہے اور اسی طرح سے رنج و خوشی دیویں گی جیسے کہ زمانہ حال میں رنج و خوشی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ نہایت غور و فکر سے اُن خوشیوں کے ہاتھ آنے کے لئے کوشش کرتا ہے جو قدرت نے اُس کے لئے بنائی ہیں اور جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اپنے خیال کو بہ کام کے انجام تک دوڑاتا ہے اور اُس کے حال و حال کے نتیجوں پر غور کرتا ہے لہذا اس فانی دنیا کے تھوڑے سے نفع اور فائدہ کو اگر حقیقت وہ نفع اور فائدہ اُس کی سچی

میری یہی خواہش ہے کہ اس قسم کی تحریرات سے نیکی کو ترقی و دل گو میری یہ خواہش پوری نہ ہو۔ مگر میں اس خیال سے تو بہت خوش ہوں کہ میں ہر پندرہ روز میں انسان کے دل کی درستی میں کچھ کچھ مدد کرتا رہتا ہوں *

وحشیانہ نیکی

انسان وحشیانہ طور پر ایک نیک کام کرتا ہے اور جو کہ وہ اصل میں نیک ہوتا ہے لوگوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اُس وحشیانہ پنہ کی بُرائی جس وحشیانہ پن سے وہ کام ہوا آنکھوں سے چھپ جاتی ہے۔ مگر عمدہ تعلیم میں یہ اثر ہے کہ اُن وحشیانہ حرکتوں کو چھڑا دیتی ہے اور صرف نیکی ہی نیکی رہ جاتی ہے *

نقل ہے کہ ایک شخص کے پاس دو حبشی لڑکے تھے جو ان نوعمر۔ اور اپنی قسم لوگوں میں نہایت حسین اور خوبصورت اور آپس میں اُن دونوں کے جانی دوستی اور دلی محبت تھی۔ اُسی شخص کے پاس ایک جشن نوعمر لڑکی بھی تھی جو اُس قوم میں نہایت ہی خوبصورت سمجھی جاتی تھی۔ اتفاقاً وہ دونوں جوان لڑکے اُس پر عاشق ہو گئے اور دونوں نے اُس کو شادی کا پیغام دیا جو کہ وہ دونوں نہایت خوبصورت بھی تھے اور دونوں کا مزاج بھی اچھا تھا اور ہم عمر بھی تھے۔ وہ لڑکی دونوں میں سے جس کے ساتھ شادی ہو راضی تھی مگر اُس نے یہ کہا کہ تم دونوں دوست آپس میں اس بات کا تصفیہ کر لو کہ دونوں میں سے کس کے ساتھ شادی ہو۔ دونوں لڑکے دل و جان سے اُس پر عاشق تھے۔ عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ایک تو اُس سے شادی کر لے اور دوسرا محروم رہے اور دوستی بھی اُن میں ایسی سچی تھی کہ ایک کو دوسرے کا رنج اور بغیر آپس کی صلاح اور بغیر آپس کی خوشی کے دونوں میں کسی کو شادی کر لینا پسند نہ تھا۔ آخر کار عشق اور دوستی میں جھگڑا ہوا وہ چاہتا تھا کہ میں غالب آؤں اور وہ چاہتی تھی کہ میں فتح پاؤں مگر کوئی جیت نہ سکا۔ دونوں برابر رہے۔ تب وہ دونوں لڑکے اپنی معشوقہ کو ایک دن جنگل میں لے گئے اور دونوں نے اُس کو چھری مار کر مار ڈالا اور جب اُس کا خون بہنے لگا تو دونوں اُسے چلٹنے لگے۔ دونوں نے مردہ لاش کو خوب گلے لگایا اور دلی محبت سے اُس کے دلفریب گالوں کا۔ بے زناہ بوسہ لیا اور پھر اُس کی لاش کے گرد بیٹھ کر رونے اور پیٹنے لگے خوب ماتم کیا۔ خوب تھپاتی بیٹی اور پھر دونوں نے اپنے تئیں بھی مار ڈالا *

اس عجیب واقعہ سے انسان کے دل کے جوشوں کی جو تعلیم و تربیت سے شایستہ نہیں ہوئے عجیب و غریب حالتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جو واقعہ کہیں نے ابھی بیان کیا وہ حیرت اور گناہ۔

بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ موہنی مورت ایک پتھر کے ڈھوئے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مگر مورت سننے کا ہنر صرف فضول چیزوں کو اُس میں سے گھڑ دیتا ہے۔ مورت تو پتھر ہی میں ہوتی ہے مگر اُس کو نمود کر دیتا ہے۔ جو نسبت کہ مورت گھڑنے والے کو اُس پتھر کے ڈھوئے سے ہے وہی نسبت تعلیم کو انسان کی روح سے ہے۔ بڑے بڑے حکیم اور عالم۔ ولی و ابدال۔ نیک عقلمند۔ بہادر و نامور ایک گنوار آدمی کی سی صورت میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں مگر اُن کی یہ تمام خوبیاں عمدہ تعلیم کے ذریعہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جب میں جابل اور وحشی قوموں کے حالات پڑھتا ہوں تو اُن نیکوں سے جو اُن میں ہیں مگر ناشائستہ اور اُس دلیری اور جرات سے جو اُن میں ہے مگر خوفناک اور اُس استقلال سے جو اُن میں ہے مگر بیڈھنگا اور اُس دانائی اور عقلمندی سے جو اُن میں ہے مگر جانوروں کے سے مگر ذریعہ ملے ہوئی اور اُس صبر و قناعت سے جو اُن میں ہے اور گویا نا اُمیدیاں ہی اُن کی اُمیدیں ہیں نہایت خوش ہوتا ہوں۔ سچ ہے کہ انسان کے دل کے جوش مختلف طرح پر کام کرتے ہیں اور جس قدر کم و بیش عقل کی ہدایت اُن کو ہوتی ہے اور جس قدر کہ عقل اُن جوشوں کو درست کرتی ہے اُسی قدر مختلف طور پر اُن سے کام ہوتے ہیں۔ امریکہ کے حبشی غلاموں کا جب ہم یہ حال سُنتے ہیں۔ کہ اپنے آقا کے مرنے پر یا ایک کام پر سے چھڑ کر دوسرے کام میں لگانے پر جنگلوں کے دختوں میں لٹک کر اپنی جان دیدیتے ہیں یا ایک ہندو عورت اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جل کر سٹی ہو جاتی ہے تو کون شخص ہے جو اُن کی وفاداری اور محبت کی تعریف نہ کرے گا گو کہ کیسے ہی ناشائستہ اور نامذہب طور سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس قسم کی اور وحشی قوموں کے دلوں میں بھی نہایت عمدہ عمدہ باتیں پائی جاتی ہیں گو وہ وحشی پنہ ہی کی حالت میں کیوں نہ ہوں لیکن اگر اُن کی مناسب طور سے اور عمدہ تعلیم سے درستی کی جاوے تو وہی وحشیانہ نیکیاں کس قدر ترقی پاسکتی ہیں اور کیسے کیسے عمدہ کام اور مذہب و شائستہ نیکیاں اُن سے پیدا ہو سکتی ہیں *

مجھ کو اسی بات کا سنج ہے کہ میں اپنی قوم میں ہزاروں نیکیاں دیکھتا ہوں پر ناشائستہ اُن میں نہایت دلیری اور جرات پاتا ہوں۔ پر خوفناک۔ اُن میں نہایت قوی استقلال دیکھتا ہوں پر بے ڈھنگا۔ اُن کو نہایت دانا اور عقلمند پاتا ہوں پر اکثر مکر و فریب اور زور سے ملے ہوئے اُن میں صبر و قناعت بھی اعلیٰ درجہ کی ہے مگر غیر مفید اور بے موقع۔ پس میرا دل جلتا ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ اگر ہی اُن کی عمدہ مستفید تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو جائیں تو وہیں اور دنیا دونوں کے لئے کبھی کچھ مفید ہوں *

امید

دنیا با امید قائم ہے

موجودہ حالت گو وہ کیسی ہی اچھی یا بُری ہو انسان کے دل کے مشغلہ کو کافی نہیں ہوتی۔ موجودہ رنج و خوشی۔ محبت و دوستی کی چیزیں اتنی نہیں ہوتیں کہ انسان کے دل کی قوتوں کو ہمیشہ مشغول رکھیں اس لئے اُس بڑے کاریگر نے جس نے انسان کے پتلے کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی ہی مانند بنایا۔ اُس میں چند اور قوتیں ہی ہیں جن کے سبب دل کے لئے کاموں کی کبھی کمی نہیں ہوتی اور ہمیشہ وہ وقت دل کے مشغول رہنے کا سامان مہیا اور موجود رہتا ہے۔ انہیں قوتوں کے ذریعہ سے گزری ہوئی باتیں پھر دل میں آتی اور آئندہ کی باتوں کا اُن کے ہونے سے پیشتر خیال ہوتا ہے۔

وہ عجیب قوت جس کو ہم یاد رکھتے ہیں ہمیشہ پیچھے دیکھتی رہتی ہے۔ جب کوئی موجودہ چیز ہم کو شغل کے لئے نہیں ملتی تو وہ قوت پچھلی باتوں کو بلالاتی ہے اور اسی کے فکر یا خیال سے ہمارے دل کو ہلانے رکھتی ہے اُس کی مثال جنگالی کرنے والے جانوروں کی ہے کہ وہ پہلے تو گھاس یا نہ سب کھا لیتے ہیں اور جب ہو چکتا ہے تو ایک کونے میں بیٹھ کر پھر اُسی کو پریٹ میں نکال کر چبائے جاتے ہیں۔

جس طرح کہ یاد پچھلی باتوں کو خالی وقت میں ہمارے دل کے مشغلہ کو بلالاتی ہے اسی طرح ایک اور قوت ہے جو آئندہ ہونے والی باتوں کے خیال میں دل کو مشغول کر دیتی ہے اور جس کا نام امید و بیم یا خوف ورجا ہے۔ انہی دونوں کے خیالوں سے ہم آئندہ زمانہ تک پہنچ جاتے ہیں اور جو باتیں کہ دور زمانہ میں شاید ہونے والی ہیں اور ظاہر کے پردوں میں چھپی ہوئی ہیں اور بڑے گہرے اندھیرے گڑھوں میں پڑی ہوئی ہیں اُن کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہو رہی ہیں اُن کے ہونے سے پہلے اُن کی خوشی یا رنج اٹھانے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ اُس زمانہ کا بھی جب نہ یہ زمین ہوگی نہ آسمان۔ اور ہر چار طرف سے لمن الملک، الیوم کی آواز آتی ہوگی کبھی خیال کر لیتے ہیں پھر کون کہہ سکتا ہے کہ انسان کی زندگی صرف موجودہ وقت پر محدود ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اس تحریر میں صرف اُسی کا کچھ بیان کروں جس کو امید کہتے ہیں۔ ہماری خوشیاں اس قدر کم و چند روزہ ہیں کہ اگر وہ قوت ہم میں نہ ہوتی جس سے انسان اُن غم

سے بالکل بھرا ہوا ہے تو بھی ایسے نیک دل اور دلی ایمانداری سے سرزد ہوا ہے کہ اگر اس کی عمدہ طور سے تعلیم و تربیت ہوتی تو اس سے نہایت عمدہ عمدہ نتیجے حاصل ہوتے +

انسان کا ایسے ملک میں پیدا ہونا یا وہاں جا کر رہنا اور تربیت پانا جہاں تعلیم و تربیت کا پرچا ہوا در علم و دانش کی پھیلی ہوئی ہو نہایت خوش قسمتی کی بات ہے۔ گو ان ملکوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان جہشی لوگوں سے کچھ بہتر نہیں ہوتے مگر ایسے بھی ضرور ہوتے ہیں جن کو تعلیم و تربیت کے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں اور مختلف درجہ کا اس میں کمال رکھتے ہیں +

شائستہ ملک کی مثال مورت بنانے والے سنگ تراش کے کارخانہ کی ہی ہے کہ جب آدمی وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ابھی تو کوئی پتھر اسی طرح ڈھونڈے کا ڈھوا ہی رکھا ہوا ہے اور کسی میں صرف ابھی ٹانگیں ہی بنی ہیں اور کسی میں ہاتھ پاؤں منہ سب کٹ چکا مگر ابھی انگھڑ ہے اور کسی میں انسان کے تمام اعضا درستی سے بن چکے ہیں مگر صاف ہونے اور چلا ہونے باقی ہیں۔ اور کوئی مورت نہایت خوبصورت اور دلربا بالکل بن کر تیار ہو چکی ہے۔ اس وقت انسان کے دل میں ضروریہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پتھر کا ڈھوا کہاں تک ترقی پاسکتا ہے اور ہر ایک ان گھڑ صورت سوائے شاذ و نادر کے آذر سے بت تراش کے ہاتھ سے نہایت خوبصورت یا قریب قریب خوبصورت کے ہو سکتی ہے +

نامذہب ملک کی مثال منڈے پہاڑوں کی سی ہے جہاں بجز پتھر کے ڈھوؤں کے او کچھ نظر نہیں آتا۔ کوئی مثال ایسی نظر نہیں آتی جس سے انسان کو یہ خیال ہو کہ وہ کہاں تک ترقی کر سکتا ہے اور اس میں کیا چیز نہیں ہے جو وہ اب تک انگھڑ پتھر کی مانند ہے۔ جو نیکیاں خود اس میں ہیں ان سے بھی وہ ناواقف ہے کیونکہ وہ نیکیاں مثل پتھر کے ڈھونڈے کے اس کے جگہ ہیں چھپی ہوئی ہیں اور بے تعلیم و تربیت کے وہ ظاہر نہیں ہو سکتیں +

یہی خیالات مجھ کو اس بات پر براہِ نگہبختہ کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو مذہب قوم سے ملنے اور شائستہ ملک میں جانے کی ترغیب کرتا ہوں اور اس خیال سے ہمیشہ رنج میں رہتا ہوں کہ ہماری قوم میں جس قدر نیکیاں ہیں وہ بھی نامذہب ہیں۔ دنیاوی برتاؤ آپس کا ملاپ۔ دوستوں کی دوستی۔ دینداروں کی دینداری۔ امیروں کی امیری نہایت ناشائستہ اور نامذہب طور سے واقع ہوئی ہے۔ اگر وہ عمدہ تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو جاوے تو انسان کے لئے اس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں دونوں میں نہایت ہی مفید ہو +

میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مذہبی زندگی میں کچھ عہدہ چیزوں کی بہت سی امیدیں ہوتی ہیں اور ایسی چیزوں کی ہوتی ہیں جو ہم کو پورا پورا خوش کر سکتی ہیں۔ مذہبی چیزوں کی امیدیں دنیوی چیزوں کی امیدوں سے بہت زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ ان میں تقویٰ کے علاوہ مذہبی اعتقاد کی بھی نہایت قوت ہوتی ہے۔ اس قسم کی امیدوں کا خیال ہی ہم کو پورا پورا خوش رکھتا ہے۔ بلاشبہ امید کے اثر سے انسان کی زندگی نمایاں شہسیریں موجاتی ہے۔ اگر وہ وجودِ حالت سے خوش نہیں رہتا تو اس پر بہر تو ضرور آجاتا ہے۔ مگر مذہبی امیدیں اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہیں۔ تکلیف کی حالت میں دل کو سنبھال لیتی ہیں بلکہ اس کو اس خیال سے خوش رکھتی ہیں کہ شاید یہی تکلیف اس امید کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہو۔ مذہبی امید کو یا مروہ کو زندہ کر دیتی ہے اور اس کے دل کو غایت درجہ کی خوشی بخشی ہے۔ انسان اپنی تکلیفوں میں خوش رہتا ہے اور روح اس بڑی چیز کے پیک لینے کو اچھلتی ہے جو ہوشیاری کی نظر میں رہتی ہے اور آخر کار اس امید کی خوشی میں اس فانی جسم کو چھوڑ دیتی ہے کہ قیامت کے دن اس سے بل جاوے گی ۛ

حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے نہایت مصیبت اور تکلیف کے وقت میں خدا کی مناجات میں اس مضمون کا گیت گایا تھا ۛ

میں ہمیشہ خدا کو اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ میری دائیں طرف ہے۔ اسی لئے میں بگھڑتا نہیں۔ یہ اول خوش ہے۔ میرا گوشت بھی اسی امید میں رہیگا کہ تو میری روح کو جہنم میں نہ ڈالے تو اپنی چیز کو خراب ہوتے ہوئے نہ دیکھیگا۔ تو ہی مجھ کو زندگی کے طریق دکھلائیگا۔ تیری ہی حصہ میں خوشی کا کمال ہے۔ تیری ہی دائیں طرف ہمیشہ کی خوشی ہے اٰمین ۛ

اخلاق

سٹرڈیس کا قول ہے کہ مذہب کے دو حصہ ہو سکتے ہیں ایک اعتقادات، دوسرا عملیات سٹرڈیس کی غرض اعتقادات سے صرف وہ مسائل ہیں جو وحی سے معلوم ہوئے ہیں اور جو عقل سے یا کارخانہ قدرت پر غور کرنے سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ مگر ہم کو ان کے اس بیان سے کسی قدر اختلاف ہے۔ ہم اعتقادات ان مسائل کو کہتے ہیں جن کا ہونا عقل و نیچر یعنی کارخانہ قدرت کے اصل پر ناممکن نہیں ہے۔ لہذا ہم ان دونوں کی بنا پر ان کے جوہر کے یقین نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے صرف ان کے ہونے پر جب وہ جن ہم کو یقین دلایا ہے یا ان کا ہونا بتلایا ہے۔ ہم نے اس مقام پر حرف تردید کو اس لئے استعمال کیا ہے کہ ہم کو اس بات میں شبہ ہے کہ ان مسائل پر جن کو ہم نے اعتقادات میں داخل کیا ہے یقین لانا جزو ایمان ہے یا نہیں

اور دل خوش کن چیزوں کا اُن کے ہونے سے پہلے مزہ اٹھاتا ہے جن کا کبھی ہو جانا ممکن ہے تو ہماری زندگی نہایت ہی خراب اور بد مزہ ہوتی۔ ایک شاعر کا قول ہے کہ ”ہم کو تمام عمدہ چیزوں کے حاصل ہونے کی اُمید رکھنی چاہئے کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی اُمید نہ ہو سکے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم کو دے نہ سکے“

فارسی زبان میں مشہور قول ہے کہ ”تتاراعیبہ نیست“، ایک ظریف نے کہا کہ دنیا میں مجھے کسی چیز کا رنج نہیں ہے کیونکہ اُمید مجھے ہمیشہ خوش رکھتی ہے۔ دوستوں نے پوچھا کہ کیا تم کو مرنے کا بھی رنج نہیں ہے اُس نے کہا کہ کیا عجب ہے کہ میں کبھی نہ مردوں کیونکہ خدا اس پر بھی قادر ہے کہ ایک ایسا شخص پیدا کرے جس کو موت نہ ہو اور مجھ کو اُمید ہے کہ شاید وہ شخص میں ہی ہوں۔ یہ قول تو ایک ظرافت کا تھا۔ مگر یہ ہے کہ زندگی کی اُمید ہی موت کا رنج ہم سے مٹاتی ہے۔ اگر ہم کو زندگی کی اُمید نہ ہوتی تو ہم سے زیادہ بدتر حالت کسی کی نہ ہوتی۔ زندگی ایک بے جان چیز کی مانند ہے جس میں کچھ حرکت نہیں ہوتی۔ اُمید اُس میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ اُمید ہی کے سبب انسان میں سنجیدگی اور بُروباری اور خوش مزاجی کی عادت ہو جاتی ہے۔ گویا اُمید انسان کی روح کی جان ہے۔ ہمیشہ روح کو خوش رکھتی ہے اور تمام تکلیفوں کو آسان کر دیتی ہے۔ نجات پر رغبت دلاتی ہے اور انسان کو نہایت سخت اور مشکل کاموں کے کرنے پر آمادہ رکھتی ہے۔ اُمید سے ایک اور بھی فائدہ ہے جو کچھ کم نہیں ہے کہ ہم موجودہ خوشیوں کی کچھ بہت قدر نہیں کرتے۔ اور اُسی میں غور نہیں ہو جاتے۔ ریزر نے جب اپنا تمام مال اسباب اپنے دوستوں کو بانٹ دیا تو اُس سے لوگوں نے پوچھا کہ اپنے اپنے لئے کیا رکھا۔ اُس نے کہا کہ اُمید۔ اُس کی عالی طبیعت اُن چیزوں کی کچھ قدر نہیں کرتی تھی جو اُس کے پاس تھیں بلکہ ہمیشہ اُس کا خیال کسی بہتر چیز کی طرف رہتا تھا +

اگلے زمانہ کے لوگ بغیر اُمید کے زندگی کو نہایت ہی بُرا سمجھتے تھے۔ نقل ہے کہ خدا نے انسان کے پاس ایک صندوق بھجوا دیا۔ جب اُس کو کھولا تو اُس میں سے ہر ایک قسم کی بلائیں اور مصیبتیں اور بیماریاں جو انسان کو ہوتی ہیں سب نکل پڑیں۔ اُمید بھی اُسی صندوق میں تھی وہ نہ نکلی بلکہ ڈھکنے میں چمٹ رہی اور صندوق میں بند ہو گئی تاکہ مصیبت کے وقت انسان کو تسلی دے۔ پس جس زندگی میں اُمید ہے اُس سے بڑھ کر کوئی خوش زندگی نہیں ہے خصوصاً جبکہ اُمید ایک عمدہ چیز کی اور اچھی بنا پر ہو۔ اور ایسی چیز کی ہو جو اُمید کرنے والے کو حقیقت میں خوش کر سکتی ہو۔ اس بات کی حقیقت وہی لوگ خوب جانتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خوش حال آدمی کے لئے بھی زمانہ موجودہ میں کافی خوشی نہیں ہے +

۵۔ کفر سے بھی بد اخلاقی زیادہ بدتر ہے یا اس مطلب کو یوں کہو کہ اکثر لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک نیک چلن نیٹ جاہل وحشی جس کو خدا کی بات کوئی کچھ خبر بھی نہیں پہنچی نجات پاسکتا ہے مگر بد چلن معتقد آدمی نجات نہیں پاسکتا،

۶۔ اعتقاد کی خوبی اسی میں ہے کہ اس کا اثر اخلاق پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اعتقاد کی یعنی خدا کے دئے ہوئے مذہب پر ایمان رکھنے کی خوبیاں کیا ہیں تو کیا ہم کو اس بات کی صحت جو ہم نے ابھی بیان کی بخوبی معلوم ہو جاوے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی خوبیاں ان باتوں میں ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں،

۱۔ اخلاق کی باتوں کو سمجھنا اور ان کو اعلیٰ درجہ پر پہنچانا،

۲۔ نیک اخلاق پر عمل کرنے کے لئے نئے نئے اور قوی قوی اغراض کو ہم پہنچانا،

۳۔ خدا کی نسبت عمدہ خیالات پیدا کرنا اور اپنے ہمجنسوں میں اچھا بڑا نوکنا جس سے آپس میں محبت زیادہ ہو اور خود انسان اپنی سچی حالت کو کیا بلحاظ اپنے نیچر کی خوبی کے اور کیا بلحاظ اس کی بدی کے بخوبی سمجھنے،

۴۔ بُرائی کی بُرائیوں کو ظاہر کرنا،

۵۔ نجات کے لئے نیک اخلاق کو عام ذریعہ ٹھہرانا،

مذہب کی خوبیوں کا یہ ایک مختصر بیان ہے مگر جو لوگ اس قسم کے مباحثوں میں مشغول رہتے ہیں وہ نہایت آسانی سے ان خیالوں میں ترقی دے سکتے ہیں اور منفی نتیجے ان سے نکال سکتے ہیں۔ مگر میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ان سب باتوں کا ظاہر تبھی ہے کہ کوئی شخص اخلاق میں کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک اخلاق کو عیسائی مذہب کا سہارا نہ ہو۔ یہ قول مسٹر اوسین کا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اعتقاد یا کوئی مذہب سچا ہو ہی نہیں سکتا جس کا نتیجہ اخلاق کی عمدگی نہ ہو۔ پس اخلاق کو کسی مذہب کا کچھ سہارا دیکار نہیں ہے بلکہ مذہب یا اعتقاد کے سچ سمجھنے کو اخلاق کا سہارا دیکار ہے،

مسٹر اوسین اور بھی دو ایک اصول قائم کرتے ہیں جو اس گفتگو سے علاوہ رکھتے ہیں۔

۱۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایسی بات کو اعتقاد کی جڑ نہ قرار دینا چاہئے جس سے اخلاق کو استحکام اور ترقی نہ ہوتی ہو،

۲۔ کوئی اعتقاد صحیح بنیاد پر ہو ہی نہیں سکتا جس سے اخلاق خراب یا ان میں تنزل ہو تاہو یہ دونوں اصول مسٹر اوسین کے ایسے عمدہ ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص جس کے دل کی آنکھ خدا نے اندھی نہ کی ہو ان سے انکار نہیں ہو سکتا،

عملیات میں مٹر اڈس نے اُن مسائل کو درخل کیا ہے جن کو عقل و فہم کے مطابق مذہب بھی ہدایت کی ہے۔ پس وہ پہلے حصہ کا نام عقاید رکھتے ہیں اور دوسرے حصہ کا نام اخلاق *
 پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اعتقادات پر اس قدر خیال کرتے ہیں کہ اخلاق کی بالکل بھول جاتے ہیں اور بعض اخلاق پر ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ اعتقادات کا کچھ خیال نہیں کرتے۔ صاحب کمال آدمی کو ان دونوں میں سے کسی بات میں ناقص نہ رہنا چاہئے۔ جو اب تک اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہر ایک سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ دل سے ہمارے ایک بیان کی تصدیق کریں گے *

افسوس ہے کہ اس مقام پر بھی مجھ کو مٹر اڈس سے کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ پچھلا حصہ اُن کے اس مضمون کا نہایت سچ ہے مگر پہلے حصہ میں کچھ غلطی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعتقادات میں اور عملیات میں جس کو مٹر اڈس اخلاق کہتے ہیں کچھ علاقہ نہیں ہے۔ انسان اعتقادات پر کتنا ہی زیادہ خیال کرے اُس کے اخلاق میں کچھ تفاوت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اخلاق پر کیسا ہی متوجہ ہو اُس کے اعتقادات میں کچھ نقصان نہیں آ سکتا کیونکہ یہ دونوں کام دو جدا جدا اُلو اور دو جدا جدا اشخاص سے متعلق ہیں۔ پہلا ہمارے دل یا ہماری روح اور خدا سے۔ دوسرا ہماری ظاہری حرکات اور جذبات اور انسان سے *

پھر وہ لکھتے ہیں کہ مذہب اخلاق اور اعتقاد پر منقسم اور ان دونوں میں خاص خاص خیمیاں ہیں مگر اخلاق کو اعتقاد پر اکثر باتوں میں ترجیح ہے *

۱۔ کیونکہ اخلاق کی اکثر باتیں نہایت صحیح اور بہت مضبوط ہیں یہاں تک کہ اگر اعتقاد بالکل قائم نہ رہے تب بھی وہ باتیں (یعنی اخلاق کے مسائل) بدستور قائم رہتے ہیں *

۲۔ جس شخص میں اخلاق ہے اور اعتقاد نہیں وہ شخص بہ نسبت اُس شخص کے جس میں اعتقاد ہے اور اخلاق نہیں انسان کے لئے دنیا میں بہت زیادہ بہتری کر سکتا ہے۔ اور میں اس قدر اور زیادہ کہتا ہوں کہ انسان کے لئے دین اور دنیا دونوں میں بہت زیادہ بطلانی کر سکتا ہے *

۳۔ اخلاق انسان کی فطرت کو زیادہ بحال بخشتا ہے کیونکہ اُس سے دل کو قرار و آسودگی ملتی ہے۔ دل کے جذبات اعتدال پر رہتے ہیں اور ہر ایک انسان کی خوشی کو ترقی ہوتی ہے *

۴۔ اخلاق میں ایک نہایت زیادہ فائدہ اعتقاد سے یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ٹھیک ہو

تو تمام دنیا کی مذہب قومیں اخلاق کے بڑے بڑے اصولوں میں متفق ہوتی ہیں مگر کہ عقاید میں وہ آپس ہی مختلف ہوں *

پر کوئی تحریر اس پرچہ میں بھی چھاپینگے *
 مسٹر ڈیسن اپنے اس مضمون کو کسی مصنف کے نہایت عمدہ اور دل میں اثر کرنے والے کام
 پر ختم کرنے ہیں۔ اور وہ کلام یہ ہے۔ "آپس میں نفرت پیدا کرنے کو ہمارے لئے مذہب کافی ہے۔
 مگر ایک دوسرے میں محبت پیدا کرنے کے لئے کافی نہیں؛
 میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو برتاؤ مذہبوں کا اس زمانہ میں ہے وہ ایسا ہی ہے
 اور مسلمانوں کا برتاؤ مسیحی زیادہ بُرا ہے۔ مگر سچے مذہب کا یعنی اسلام کا سچا مسلمان یہ ہے
 کہ "خدا کو ایک جانتا اور انسان کو اپنا بھائی سمجھنا" پس جو کوئی اس مذہب کے برخلاف ہے
 وہ غلطی پر ہے۔"

ریا

دنیا میں ایسے لوگ بھی بہت ہیں جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ دنیا دار اور
 رند شرب آدمی جس قدر کہ دراصل وہ بد ہیں اُس سے زیادہ اپنے تئیں بد بتاتے ہیں۔ دینداری
 کی بناوٹ کرنے والے جس قدر کہ ہوتے ہیں اُس سے زیادہ نیک اپنے آپ کو جانتے ہیں۔
 وہ نو دینداری کی فراڈ راسی باتوں سے بھی بھاگتے ہیں اور دن رات عشق و تماش میں اپنی اور
 لچک سپنے کی باتوں کی جن کو دراصل اُنہوں نے کیا بھی نہیں گیس اڑاتے ہیں۔ اور یہ حضرت
 بے شمار گناہوں اور بدیوں کو ایک ظاہری دینداری کے پردہ میں چھپاتے ہیں اور رُشی کی
 او جھل اثر کار کھیلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں قسم آدمی چنداں بُرے نہیں ہیں
 مگر ایک اور تیسری قسم لوگ ہیں جو ان دونوں قسموں سے علیحدہ ہیں اور اُنہیں کا کچھ ذکر
 میں اس تحریر میں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بناوٹ ایک اور ہی عجیب قسم کی ہے۔ وہ اپنی بناوٹ
 سے دنیا کے لوگوں ہی کو فریب نہیں دیتے بلکہ اکثر خود آپ بھی دھوکہ میں پڑتے ہیں۔ وہ
 بناوٹ خود اُن سے اُنہیں کے دل کے حال کو چھپاتی ہے جس قدر کہ درحقیقت وہ نیک
 ہیں اُس سے زیادہ اُن کو نیک جانتی ہے۔ پھر تو وہ لوگ یا اپنی بدیوں پر خفا یا ہی نہیں کرتے
 یا اُن بدیوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں۔ مقدس داؤد نے نہایت دلچسپ لفظوں میں اس بُرائی سے
 پناہ مانگی ہے اور اس طرح پر خدا کی مناجات کی ہے۔ "کون اپنی غلطیوں کو سمجھ سکتا ہے تو ہی
 مجھ کو میرے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر" جو لوگ علانیہ بدی کرتے ہیں لگتا کہ وہ بدیوں اور
 گناہوں سے بچانے کے لئے نصیحت کی ضرورت ہے تو وہ لوگ جو درحقیقت موت کی آ
 چلتے ہیں اور اپنے تئیں نیک اور زندگی کے رستہ پر سمجھتے ہیں کس قدر رحم کے لائق ہیں۔"

اس کے بعد سڑاؤ میں انہیں اصولوں پر ایک اور مسئلہ متفرع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام مشتبہ مقاموں میں ہم کو نہایت طور کرنی چاہیے کہ اگر بالفرض وہ غلط ہو تو اُس سے کیا کیا بد نتیجے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اپنے ایمان کے مضبوط کرنے اور خیالی ثواب حاصل کرنے کی اُمنگ میں لوگوں کو تکلیف دینا۔ لوگوں کے دلوں میں رنج اور نفرت۔ غصہ اور سخت عداوت پیدا کرنا اور جس چیز پر اُن کو اعتقد نہ ہیں سبے ہر دوستی اُن سے قبول کر دانا۔ ایسے جذبات میں ہم اسی پر بس سہیں کرنے بلکہ ان سب باتوں کے سوا ہم اُن کو دنیا کے فائدہ اور خوشی سے بھی محروم کرتے ہیں۔ اُن کے جسم کو تکلیف دیتے ہیں۔ اُن کی دولت کو خراب کرتے ہیں۔ اُن کی ناموریوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اُن کے خاندانوں کو برباد کرتے ہیں۔ اُن کی زندگیوں کو تلخ کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخر کار اُن کو مار ڈالتے ہیں۔ پس جب کسی مسئلہ سے ایسے بد نتیجے نکلیں تو مجھ کو اُس مسئلہ کے مشکوک ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہنا جیسے کہ علم حساب میں دو اور دو چار ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہوتا۔ پس ایسے مسئلہ کو اپنے مذہب کی بنیاد نہیں ٹھہرا سکتا اور نہ اس پر عمل کر سکتا ہوں۔

اس قسم معاملات میں ہم صریح اپنے مجسوس کو ضرر پہنچاتے ہیں اور جس مسئلہ سے ہم ایسا کرتے ہیں بلاشبہ وہ مشکوک اور قابل اعتراض ہے۔ اخلاق اُس سے بالکل خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ مضمون سڑاؤ میں کمالاً عیسائی مذہب کے اُس زمانہ پر اشارہ ہے جبکہ وہیں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقہ میں دشمنی کی آگ بجھ کر رہی تھی اور مرد اور عورت و بچے مذہب زمانے پر آگ میں جلائے جاتے تھے اور نہایت بد بخت خونریزیاں جو درحقیقت کرشماتی کے بالکل برخلاف ہو رہی تھیں۔

لوگ خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہب میں بھی ایسا ہی خونخوار امن اور اخلاقی کے برخلاف جہاد کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ مسئلہ درحقیقت ایسا ہی ہو جیسا کہ بعض یا اکثر حقیقت تک نہ پہنچنے والے یا خود غرض لوگوں نے سمجھا ہے یا اکثر ظالم و مکار مسلمان حکمرانوں نے بڑا ہے تو اُس کے اخلاق کے برخلاف ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ مگر ہمارا اعتقاد یہ نہیں ہے بلکہ جو حقیقت جہاد کی درحقیقت مذہبِ عالم کی رو سے ہے وہ اخلاق کے برخلاف نہیں ہے۔ اس میں کسی قسم کا جبر یا کسی کے مذہب کو بکھر چھڑانا یا مذہب کے لئے کسی کا خون بہانا مطلقاً نہیں ہے وہ صرف نیشنل یا پر یعنی اُس قانون پر جو مختلف قوموں کو آپس میں بڑنا چاہئے مبنی ہے اور جو آج کل مذہب سے متعذب قوموں میں جاری ہے۔

اس مسئلہ کا ذکر ہم نے اپنی متعدد تصنیفات میں کیا ہے اور اُمید ہے کہ کبھی اس مضمون

ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب کے مطلع ہوتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں۔ سچ ہے کہ ”دشمن از دوست ناصح تراست“ اس جز کموئی نے گویہ و اس جز بدی بنجود“ پلوٹارک کا دشمنی کے فائدوں پر جو مضمون ہے اُس میں اُس نے یہ بات لکھی ہے کہ ”دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں اُس سے ہم کو ہماری بُرائیاں معلوم ہوتی ہیں اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہیں وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتے“

علیٰ ہذا القیاس اگر ہم خواہتے آپ کو سمجھنا چاہیں کہ ہم کیا ہیں تو ہم کو اس بات پر غور کرنی چاہئے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اُس میں سے ہم کس قدر کے مستحق ہیں اور پھر یہ سوچنا چاہئے کہ جن کاموں کے سبب وہ تعریف کرتے ہیں وہ کام ہم عمدہ غرض سے اور نیک نیتی سے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لئے کرتے ہیں یا نہیں اور پھر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف کرتے ہیں دراصل ہم ہیں کہاں تک ہیں۔ ان باتوں پر انسان کو بخوبی غور کرنا نہایت ضرور ہے کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کبھی تو ہم لوگوں کی رایوں کو جو ہماری نسبت ہیں پسند کر کے اپنے تئیں بہت برا سمجھنے لگتے ہیں اور کبھی اُن کو نا پسند کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارا دل کہتا ہے اُس کے مقابلہ میں اُن تمام رایوں کو نہیں مانتے۔

ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے خیال میں نیک سمجھا ہے مگر درحقیقت اُس کی نیکی مشتبہ ہے زیادہ اصرار کرنا نہیں چاہئے بلکہ اُن لوگوں کی رایوں کی بھی نہایت قدر و منزلت کرنی چاہئے جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اور جو عقلمند اور نیک دل ہیں اور جس طرح ہم نیکی کی بات کہتے ہیں اُسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت کرتے ہیں۔ مگر یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ اُن اختلاف کرنے والوں نے صرف آزاد پورائے اور اُس دلی نیکی سے جس کے حشر پندہ سی سوت قدرت نے ہر ایک انسان کے دل میں کھولی ہے اختلاف کیا ہے یا کسی بیرونی دباؤ یا پابندی کے رسم و رواج اور تعصب اور تقلید نے اُن کے دل کو پھیرا ہے کیونکہ اگر یہ پچھلی بات اختلاف رائے کا سبب ہو تو وہ نہایت بے قدر ہو جاتی ہے۔

جہاں ہم کو دھوکہ کھانے کا احتمال ہے وہاں ہم کو نہایت ہوشیاری اور بہت خبرداری کا کام کرنا چاہئے۔ حد سے زیادہ سرگرمی اور تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو بُرا اور حقیر سمجھنا ایسی باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ فی نفسہ نہایت ہی بُری ہیں گو کہ وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو اچھی معلوم ہوتی ہوں۔ مگر اس پر بھی

او کتنی نصیحت کے محتاج ہیں۔ پس میں چند قاعدے بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے وہ بدیاں جو دل کے کونوں میں چھپی ہوئی ہیں اور جن کے چھپے رہنے سے انسان خود اپنے دل کا سچا حال آپ نہیں جان سکتا معلوم ہو سکیں۔

عام قاعدہ تو اس کے لئے یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ان مذہبی اصولوں سے جو ہماری ہدایت کے لئے مقدس کتاب اللہ میں لکھے ہیں جانچیں اور اپنی زندگی کو اس پاک شخص کی زندگی سے مقابلہ کریں۔ جس نے یہ فرمایا کہ ”انا بشر مثلكم یوحی الی انما الہكہ الد واحد“ اور جو اس درجہ کمال تک پہنچا جہاں تک انسان کا پہنچنا ممکن ہے۔ اور جس کی زندگی ہماری زندگی کے لئے نمونہ ہے اور جو اپنی پیروی کرنے والوں کے لئے بلکہ تمام دنیا کے لئے بڑا ہادی اور بہت بڑا دانا اُستاد ہے۔ ان دونوں قاعدوں کے برتنے میں بڑی بڑی غلطیاں پڑتی ہیں۔ کچھ تو لوگوں کی سمجھ میں غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے جو بن بٹ رہ نہیں سکتا۔ اور کچھ زمانہ کے گزرنے سے ٹھیک ٹھیک حالت اور کیفیت اُن واقعات کی جو گذرے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے برخلاف اگلے مسلمان مصنفوں کے صرف انہی قاعدوں کے بیان کرنے پر میں اکتفا نہیں کرتا بلکہ اور بھی قاعدے بیان کرتا ہوں جو انسان کو ٹھیک ٹھیک مطلوبہ راہ پر لے آتے ہیں۔

اپنے پوشیدہ عیبوں کے معلوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں۔ یا تو ہمارے عیب اُن کو عیب ہی نہیں معلوم ہوتے اور یا ہماری خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں کہ اُس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے اُن کو چھپاتے ہیں یا ایسی نرمی سے کہتے ہیں کہ ہم اُن کو نہایت ہی خفیف سمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے دشمن ہم کو خوب مٹوٹا ہے اور کوٹنے کوٹنے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہے۔ گو وہ دشمنی سے جھوٹی بات کو بہت بڑا کر دیتا ہے مگر اکثر اُس کی کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے۔

تانا باندا چیز کے مردم نگینہ چیز ہا

دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو۔ اس لئے ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہئے کہ ہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے۔ اگر ہم نے اُس کے طعنوں کے سبب اُن عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وہی نتیجہ ملا جو ایک شین اُستاد سے ملنا چاہئے تھا۔

دشمن جو عیب صحیح یا غلط ہم میں لگاتا ہے ہمارے فائدہ سے خالی نہیں۔ اگر وہ ہم میں

ہندوؤں کا حال دیکھ کر ہم کو اس قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ انہی دنوں میں ہڑائی میں ہمارا جہ صاحب ویسجے نگرام کے بیٹے کی شادی نہ ہائی نس ہمارا جہ جے پور کے ہاں ہوئی ہے وہ اور ان کے احباب جے پور بیاہنے کو گئے تھے۔ اور چند بیٹیاں بنارس بھی اُن کے ساتھ تھیں۔ جب سب لوگ شادی کر کر واپس آئے تو دو صاحبوں نے جو نہایت عالی خاندان رئیس ہیں مجھ سے دعوت کا یہ حال بیان کیا کہ وہاں کئی سورا جھوت نے جو نہایت عمدہ قوم کے ہیں اور جن میں ہمارا جہ جے پور و ہمارا جہ ویسجے نگرام بھی شامل تھے اس طرح پر کچی رسوئی کھائی کہ ایک نہایت پر تکلف مکان فرش فروش سے آراستہ تھا شطرنجی اور نہایت عمدہ دھوئی ہوئی سفید چاندنی کچھی ہوئی تھی اور اُس پر بہت بڑی لینی خوبصورت ہانگنی کی میز لگی ہوئی تھی اور ہر چار طرف کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ تمام راجپوت اپنی پوشاک۔ دستار و قبائے پہنے ہوئے اور پاؤں میں جوتیاں پہنے ہوئے۔ ہتھیار لگائے ہوئے سب کرسیوں پر آکر بیٹھے۔ میز پر سب کے سامنے انواع اقسام کا کھانا چٹا گیا جس میں وال بھات بھی تھا اور سب نے بے تکلف ایک میز پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔

زیادہ تعجب یہ ہے کہ چمکے کی بھی کچھ قید نہ تھی۔ کچی رسوئی بھی چل کر بہت دور فاصلہ سے آتی تھی اور سب راجپوت بلا عذر کھاتے تھے۔

اس بات کے سُنے سے التہیم کو افسوس ہے کہ میز پر بجائے نفیس نفیس برتنوں کے پلوں کی رکابیاں تھیں جس کو ہندی میں پٹل کہتے ہیں اور صرف یہی ایک چیز تھی جو اُس زمانہ کو یاد دلاتی تھی جبکہ دنیا کی قوموں کو برتن بنانے کا فن نہیں آتا تھا۔ مگر ہم کو امید کرنی چاہیے کہ ہمارے ہندو بھائی اپنے دھرم کو قائم رکھ کر بہت جلد تہذیب و شایستگی میں ترقی کریں گے۔

در حقیقت ہمارے لئے اور خصوص میرے لئے یہ بات نہایت خوشی کی ہے اس لئے کہ میں ہمیشہ یہ خیال رکھتا تھا کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں سولیزیشن کی ترقی مع قیام اُن کے مذہب کے نہیں ہو سکتی۔ مگر اس حال کے سُنے سے جو جے پور میں ہوا مجھے یقین ہو گیا کہ میرا خیال غلط تھا اور میں اپنے اس خیال کے غلط نکلنے سے بے انتہا خوش ہوا ہوں اور خود اپنے کو آپ مبارکبادی دیتا ہوں۔

میری یہ سمجھ ہے کہ ہندوستان میں دو قومیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ اگر ایک قوم نے ترقی کی اور دوسری نے نہ کی تو ہندوستان کا حال کچھ اچھا نہیں ہونے کا بلکہ اُس کی مثال ایک کڑے آدمی کی سی ہوگی۔ لیکن اگر دونوں قومیں برابر ترقی کرتی جاویں تو ہندوستان کے نام کو بھی عزت ہوگی اور بجائے اس کے کہ وہ ایک کانڑی اور بڑھی بال کچھری دانت ٹوٹی بیوہ کہلا کر

خیال رکھنا چاہئے نہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دنیا و آخرت کے لئے نہایت مشہور ہیں مگر نہایت اعتدال و نرمی سے شہدائے حق کی تعلیم کو اپنی دلوں میں اُس کی جڑ گاڑ دی ہے۔ میں اس بات کا اتوار لانا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عقلمند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری پوری یہ سب باتیں ہوں اور کچھ بھی وہ گناہ سے پاک ہو۔

اسی طرح ہم کو ان کاموں سے بھی ڈرنا چاہئے جو انسان کے کمزور دل کی قدرتی بناوٹ سے یا کسی خاص شوق سے یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے یا کسی اور سبب سے ہوتی ہیں جس میں ہمارا دنیوی فائدہ ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی سمجھ نہایت آسانی سے حق بات کی طرف سے پھرجاتی ہے۔ اُس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہی باتیں ہیں جن کے سبب سے تعصب اور ہزاروں غلطیوں اور پوشیدہ بُرائیوں اور لاعلمیوں سے انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ جس کام کے کرنے میں عقل سے سوا اور جذبات کی بھی ترغیب ہو اُس کے کرنے میں عقلمند آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اُس پر تشدد کرنا چاہئے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بُرائی چھپی ہوئی ہوگی۔

ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو بانٹنا اور اپنے دل کو ٹھونکنا اور دل کے تاریک جذباتوں کو دھونڈنا ہمارے لئے اُس سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں ایسی مضبوط نیکی بٹھانی چاہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آوے جس دن کہ ہمارے بھیدوں کا جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا جس کی عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں۔ تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لئے کوئی راہ نہیں۔ ہمارے باطن میں سلام نے جب ہم کو یہ سکھلایا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے ہرے دل کے چھبے بھیدوں کو جانتا ہے تو اُس نے کس خوبی اور خوبصورتی سے اُس ریاکاری کی بُرائی ہم کو بتلائی جس سے انسان دنیا کو دھوکہ دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو ہی غریب میں ڈالتا ہے۔ داؤد نے بھی اپنی مناجات میں اُس ریاکاری کے خوف کو جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے جہاں اُس نے کہا ہے کہ لے خدا مجھ کو جانچ۔ میرے دل کی ترکہ کو دھوٹ۔ میرے خیالوں کو دیکھ۔ مجھ کو ٹھونک۔ مجھ کو بھلی پرکھ۔ کہ مجھ میں کس بُرائی نے راہ کی ہے اور مجھ کو ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ کو قائم رہے۔

ہندوؤں میں ترقی تہذیب

یہ ایک نہایت عمدہ قول ایک بڑے فلاسفہ کا ہے کہ زمانہ سب بڑا رفاہ یعنی مصلح

اموات ہے۔

پاتا تو اپنے مخالف کی غلطیوں کی اصلاح کے درپے ہوتا ہے اور ان غلطیوں کو اس طرح پر بتاتا ہے جیسے ایک دوسروں دوست بتاتا ہے کہیں کہیں طبیعت کو ترمیم لازمہ کرنے کے لئے نہایت دلچسپ ظرافت بھی کرتا دیکھتا ہے اور کبھی کبھی کوئی لطیفہ بھی بول اٹھتا ہے اور باوجود مخالفت کے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے *

کینہہ طبیعت اور ناہمذب ناشائستہ آدمی پرستہ نہیں چلتا۔ وہ بات کی حسن و قبح کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے مخالف کے عیوب ذاتی سے بحث کرنے لگتا ہے۔ سخت کلامی۔ وزشت گوئی سب و شتم اپنا پیشہ کر لیتا ہے۔ اپنے مخالف کے عیوب واقعی ہی کے بیان پر بس نہیں کرتا۔ بلکہ ہر قسم بہتان اُس پر لگاتا ہے۔ اور جھوٹی جھوٹی باتیں اُس کی طرف منسوب کرتا ہے اور خود مورد لعنت اللہ علیہ کا ذیل بن جاتا ہے۔ اس راہ چلنے سے اور جھوٹا اتہام کرنے سے اور لعنت خدا کا مورد بننے سے اُس کا مطلب اپنے مخالف کو بدنام کرنا اور عام لوگوں میں جو اُس کے مخالف کے حال سے واقف نہیں ہیں ناراضی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مگر حقیقت اُس کا یہ مطلب حاصل نہیں ہوتا اور بعض اس کے کہ اُس کا مخالف بدنام ہو خود ہی زیادہ رسوا اور بدنام ہوتا ہے اس لئے کہ جب اُس مخالف کی بُرائی جو اُس نے براہ کذب و اتہام اُس کی نسبت منسوب کی ہے مشہور ہوتی ہے۔ تو کوئی تو اُس کو سچ سمجھتا ہے اور بہت لوگ اُس کی تحقیق کے درپے ہوتے ہیں اور جب اُس کی کچھ اصل نہیں پاتے تو بعض اُس کے مخالف کے خود ہی کذاب پر لعنت اور حقوہ حقوہ کرتے ہیں اور بقول شخصے کہ دروغ کو فروغ نہیں ہوتا محفوظ ہی دلوں میں اُس کی قلعی کھل جاتی ہے اور وہ جھوٹا بدگو خود اسی گڑھے میں گرتا ہے جو اُس نے اپنے مخالف کے لئے کھودا تھا۔ پس انسان کو چاہئے کہ اپنے مخالف سے بھی مخالفت کرنے میں سچائی اور راست بازی۔ نیکی اور نیک دلی کو کام میں لاوے کہ یہی طریقہ اپنے مخالف پر فتح پانے کا ہے ورنہ بعض اپنے مخالف کے خود اپنے تئیں آپ رسوا کرنا ہے *

ہم کو بڑا افسوس ہے کہ ہمارے مخالف اس پچھلے طریقہ پر ہم سے مخالفت کرتے ہیں۔ ہم کو اپنی مخالفت کا یا اپنے پر اتہام کرنے کا یا اپنی بدنامی کا کچھ اندیشہ نہیں ہے بلکہ اس بات کا افسوس ہے کہ انجام کو ہمارے مخالف ہی رسوا و بدنام ہوتے ہیں۔ اور دُنیا اُنہی کو فروغ کو دکذاب قرار دیتی ہے۔ اگر اُن کو ہمارے حال پر رحم نہیں ہے تو خود اُن کو اپنے حال پر رحم کرنا چاہئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم *

ایک نہایت خوبصورت پیاری دلہن بن جاوے گی *
او خدا تو ایسا ہی کر۔ امین *

مخالفت

دشمنی اور عداوت۔ حسد اور رنجش اور ناراضی کے سوا ایک اور جذبہ انسان میں ہے جو خود
اُسی شخص میں کینہ عداوتیں اور رذیل اخلاق پیدا کرتا ہے اور بعوض اس کے کہ وہ اپنے مخالف کو
کچھ نقصان پہنچا دے خود اپنا آپ نقصان کرتا ہے۔ اس انسانی جذبہ کو ہم مخالفت کہتے ہیں *
دشمنی اور عداوت کا منشا اکثر اتلاف حقوق کے سبب ہوتا ہے۔ زن یا زہرہ زمین یا
خون اُس جذبہ کے جوش میں آنے کے باعث ہوتے ہیں *

حسد کا منشا صرف وہ اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں جو محمود میں ہیں اور حاسدان کا خواہاں
ہے مگر وہ اُس میں نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں *

رنجش اور ناراضی اکثر باہمی معاشرت میں خلل واقع ہونے سے ہوتی ہے *
مگر ان سب کے سوا ایک اور جذبہ انسان میں ہے جو بغیر ان سببوں کے جوش میں آتا ہے
اُس کا منشا اندر و زمین و زن کی دشمنی ہوتی ہے اور نہ مخالفت کے اوصاف حمیدہ کی خواہش
ہوتی ہے کیونکہ یہ شخص اپنے مخالف کے اوصاف حمیدہ کو اوصاف حمیدہ ہی نہیں تصور کرتا اور
نہ باہمی معاشرت کا خلل اُس کا باعث ہوتا ہے اس لئے کہ اکثر ان دونوں میں ملاقات اور واقفیت
بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کا منشا صرف یہ ہوتا ہے کہ اُس کی مخالفت رائے یا عقل و سمجھ دوسرے
فریق کی رائے اور سمجھ سے مخالف ہوتی ہے *

یہ جذبہ مخالفت قریباً کل انسانوں میں پایا جاتا ہے مگر مذہب اور تربیت یافتہ اور نیک
آدمیوں میں اُس کا ظہور اور طرح پر ہوتا ہے اور نامذہب اور تار بیت یافتہ بد ذات آدمیوں میں
اُس کا ظہور دوسری طرح پر ہوتا ہے۔ پہلا اُس مخالفت سے ہر کم فائدے اُٹھاتا ہے اور
دوسرا ان فائدوں سے بھی محروم رہتا ہے اور دنیا میں خود اپنے تئیں بد طینت اور کذاب اور
نامذہب ثابت کرتا ہے *

دنیا میں یہ بات قویاً ناممکن ہے کہ تمام لوگ ایک رائے پر گروہ کیسی ہی صحیح و سچ ہوتی
ہو جاویں۔ پس ضرور ہے کہ آپس میں اختلاف رائے ہو۔ نیک آدمی اپنے مخالف کی رائے کو
نہایت نیک دلی سے سوچتا ہے اور ہمیشہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اگر اُس میں کوئی اچھی بات ہو تو
اُس کو چن لوں اور اگر مجھ میں کوئی غلطی ہو تو اُس کو صحیح کر لوں اور جب ایسی کوئی بات اُس میں نہیں

جھوٹی نقل بننے کے خود ایک اچھی اصل ہو جاویں کیونکہ ہر قسم کی طبیعتیں جو انسان رکھتے ہیں اپنے اپنے موقع پر مفید ہو سکتی ہیں۔ ایک تیز مزاج اور چست چالاک آدمی اپنے موقع پر ایسا ہی مفید ہوتا ہے جیسے کہ ایک رونی صورت کا چُپ چاپ آدمی اپنے موقع پر۔

خودی جو انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے جب چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی ہے تو خوشا اُس کو جگاتی اور ابھارتی ہے اور جس کی خوشامد کی جاتی ہے اُس میں چھپورے پن کی کافی لیاقت پیدا کر دیتی ہے۔ مگر یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہئے کہ جس طرح خوشامد ایک بدتر چیز ہے اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے۔ جس طرح کہ لائق شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں کہ اُن اشعار سے اُن لوگوں کا نام باقی رہتا ہے جن کی وہ تعریف کرتے ہیں اور شاعری کی خوبی سے خود اُن شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے۔ دونوں شخص خوش ہوتے ہیں۔ ایک اپنی لیاقت کے سبب سے اور دوسرا اُس لیاقت کو تیز کرنے کے سبب سے۔ مگر لیاقت شاعری کی یہ ہے کہ وہ نہایت بڑے اُستاد مصوروں کی مانند ہو کہ وہ اصل صورت اور رنگ اور خال خط کو بھی قائم رکھتا ہے اور پھر بھی تصویر ایسی بنانا ہے کہ خوش نامعلوم ہو۔

ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے بلکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اُس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں جن کے سبب وہ تعریف تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں :

ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری اجب تعریف ہوتی ہے تو اُس کا دلیسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا۔ مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز رو کی مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ جو لوگ کہ عوام کے درجہ سے اوپر ہیں اُنہی لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے جیسے کہ تھرمائیٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو صاف اور سبک اوپر ہوتا ہے۔

گذرا ہوا زمانہ

برس کی اخیر رات کو ایک بڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈراونی اور اندھیری ہے۔ گھٹا چھا رہی ہے۔ بجلی تڑپ تڑپ کر ڈرتی ہے۔ آندھی بڑے زور سے ہر

خوشامد

دل کی جس قدر بیماریاں ہیں اُن میں سب سے زیادہ مہلک خوشامد کا اچھا لگنا ہے۔ جس وقت کہ انسان کے بدن میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو وبائی ہوا کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے تو اُس وقت انسان مرض مہلک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جبکہ خوشامد کے اچھا لگنے کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے تو اُس کے دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ نہریلی باتوں کے مہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ جس طرح کہ خوش گلو گانے والے کا راگ اور خوش آئند باجے کی آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے اسی طرح خوشامد بھی انسان کے دل کو ایسا پگلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کے پٹھنے کی جگہ اُس میں ہو جاتی ہے۔

اول دل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آپ خوشامد کرتے ہیں اور اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اور آپ ہی آپ اپنی خوشامد کر اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اور دل کی خوشامد ہم میں اثر کرنے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خود ہم کو اپنی محبت پیدا ہوتی ہے پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے اور ہمارے بیرونی دشمنوں سے جا ملتی ہے اور جو محبت دہر بان ہم خود اپنے ساتھ کرتے تھے وہ ہم خوشامدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں اور وہی ہماری محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ اُن خوشامدیوں پر مہربانی کرنا نہایت حق اور انصاف ہے جو ہماری باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں اور اُن کی اس قدر قدر کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے اور اس قسم پھسلا دے اور فریب میں آ جاتا ہے تو ہماری عقل خوشامدیوں کے مکرو فریب سے اندھی ہو جاتی ہے اور وہ مکرو فریب ہماری بیمار طبیعت پر بالکل غالب آ جاتا ہے۔

لیکن اگر ہر شخص کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ خوشامد کا شوق کیسے نالائقی اور کمینہ بدبوگ پیدا ہوتا ہے تو یقینی خوشامد کی خواہش کرنے والا شخص بھی ویسا ہی نالائق اور کمینہ متصور ہونے لگے گا۔ جبکہ ہم کو کسی ایسے وصف کا شوق پیدا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہے یا ہم ایسے بنا چاہتے ہیں جیسے کہ درحقیقت ہم نہیں ہیں تب ہم اپنے تئیں خوشامدیوں کے حوالہ کرتے ہیں جو اُوروں کے اوصاف اور اُوروں کی خوبیاں ہم میں لگانے لگتے ہیں۔ گو بسبب اُس کمینہ شوق کے اُس خوشامدی کی باتیں ہم کو اچھی لگتی ہوں مگر درحقیقت وہ ہم کو ایسی ہی بدزیب ہیں جیسے کہ دوسروں کے کپڑے جو ہمارے بدن پر کسی طرح ٹھیک نہیں۔ اس بات سے کہ ہم اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسرے کے اوصاف اپنے میں سمجھنے لگیں۔ یہ بات نہایت عمدہ ہے کہ ہم خود اپنی حقیقت کو درست کریں اور سچ مج وہ اوصاف خود اپنے میں پیدا کریں اور بعض

ہے اور اُس میں یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا ہم تمہارے ہی بھلے کے لئے نہ کہتے تھے بھائی بہن دانتوں میں انگلی دٹے ہوئے خاموش ہیں اور اُن کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی پڑی ہے دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں ؟

ایسی حالت میں اُس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی تھیں جو اُس نے نہایت بے پروائی اور بے مروتی اور کج خلقی سے اپنے ماں باپ بھائی بہن دوست آشنا کے ساتھ برتی تھیں۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا۔ باپ کو ناراض کرنا۔ بھائی بہن سے بے مروت رہنا۔ دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا۔ اور اُس پر اُن گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اُس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا۔ اُس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ رہائے وقت نکل گیا ہائے وقت نکل گیا۔ اب کیونکر اس کا بدلہ ہوگا

وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا۔ اور ٹکراتا ٹکراتا کھڑکی تک پہنچا۔ اُس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کرک کچھ تھمی ہے پر رات ویسی ہی اندھیری ہے۔ اُس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔

اتنے میں اس کو اپنا ادھیڑ نیا یاد آیا جس میں نہ وہ جوانی رہی تھی اور نہ وہ جوانی کا جو بن نہ وہ دل رہا تھا اور نہ دل کے دلولوں کا جوش۔ اُس نے اپنی اُس نیکی کے زمانہ کو یاد کیا جس میں وہ بہ نسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا۔ وہ اپنا روزہ رکھنا۔ نمازیں پڑھنی۔ سچ کرنا۔ زکوٰۃ دینی۔ بھوکوں کو کھلانا۔ مسجدیں اور کنوئیں بنوانا یاد کر کر اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی اپنے پیروں کو جن سے بیعت کی تھی اپنی مدد کو پکارتا تھا۔ مگر دل کی بیکار رہی نہیں جاتی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ اُس کے ذاتی اعمال کا اُسی تک خاتمہ سے بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں۔ مسجدیں ٹوٹ کر یا تو کھنڈ ہیں اور پھر ویسے ہی جنگل ہیں کنوئیں اندھے پڑے ہیں۔ نہ پیر اور نہ فقیر۔ کوئی اُس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا ہے اُس کا دل پھر گھبراتا ہے۔ اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام فانی چیزوں پر دل لگایا۔ یہ پکھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوچھی۔ اب کچھ بس نہیں چلنا اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا ہائے وقت ہائے وقت۔ میں نے تجھے کو کیوں کھو دیا ؟

وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا۔ اُس کے ہٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے۔ اندھی ختم گئی ہے۔ گھٹا کھل گئی ہے۔ تارے نکل آئے ہیں۔ اُن کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لئے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یکایک اُس کو آسمان کے پیر میں ایک روشنی دکھائی دی اور اُس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی اُس نے

چلتی ہے۔ دل کا پتلا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بڑھانہایت غمگین ہے۔ مگر اُس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے نہ اکیلے پن پر اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کرڑک اور آندھی کی گونج پر اور نہ برس کی اخیر رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانہ کو یاد کرتا ہے اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی غم بڑھتا ہے۔ ہاتوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہی چلے جاتے ہیں۔

پچھلا زمانہ اُس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے۔ اپنا لکپن اُس کو یاد آتا ہے جبکہ اُس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ روپیہ اشرفی کے بدلے ریوڑی اور ٹھائی اچھی لگتی تھی۔ سارا گھر ماں باپ۔ بھائی بہن اُس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لئے بچھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لے مکتب میں چلا جاتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی اُس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے۔ وہ اور زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اُٹھتا تھا۔ ہائے وقت ہائے وقت ہائے گزرے ہوئے زمانے۔ افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔

پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا۔ اپنا سرخ سفید چہرہ۔ سٹول ڈیل بھرا بھرا بدن۔ رسیلی آنکھیں۔ موٹی کی لڑی سے دانت۔ اُننگ میں بھرا ہوا دل۔ جذبات انسانی کے جوشوں کی خوشی اُسے یاد آتی تھی۔ اُس آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانہ میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی اور صدا پرستی کی بات بتاتے تھے۔ اور یہ کہتا تھا کہ ”آہ ابھی بہت وقت ہے۔ اور بڑھاپے آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ اُس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور صدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنو آتا اور موت کے لئے طیارہ رہتا۔ آہ وقت گزر گیا۔ آہ وقت گزر گیا۔ اب پچھتائے کیا ہوتا ہے۔ افسوس میں نے آپ اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر براہ کیا کہ ”ابھی وقت بہت ہے۔“

یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹوٹل ٹوٹل کر گٹر کی تک آیا۔ کھڑکی کھولی۔ دیکھا کہ رات بھی ہی ڈراؤنی ہے۔ اندھیری گھٹا چھا رہی ہے۔ بجلی کی کرڑک سے دل چٹکا جاتا ہے۔ ہولناک آندھی چل رہی ہے۔ درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور سٹنے ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا۔
”ہائے ہائے میری گذری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔“

لتنے میں اُس کو اپنے ماں باپ بھائی بہن۔ دوست آشنا یاد آئے۔ جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھیں۔ ماں گویا محبت سے اُس کو چھاتی سے لگا لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے یہ کہتی ہوئی کہ ہائے میا وقت گزر گیا باپ کا نورانی چہرہ اُس کے سامنے

تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بڈھا ہو گیا تھا۔ اُس نے اپنا سارا سوا اپنی ماں سے کہا۔ اُس نے سُن کر اُس کو جواب دیا کہ بیٹا بس تو ایسا مٹ کر جیسا اُس پیشانی بڑھے نے کیا بلکہ ایسا کر جیسا تیری دُلہن نے تجھ سے کہا۔

یہ سُن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا کہ ”اوہی میری دُلہن کی کلپلا دُلہن ہے۔ میں کبھی اُس بڑھے کی طرح نہ پہچتاؤں گا اور ضرور اُس دُلہن کو بیا ہوں گا جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتلایا۔ او خدا او خدا تو میری مدد کر۔“ امین۔

پس اے میرے پیارے نوجوان مہوطنوں۔ اور اے میری قوم کے بچو۔ اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ اخیر وقت میں اُس بڑھے کی طرح نہ پہچناؤ۔ ہمارا زمانہ تو اخیر ہے اب خدا سے دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے۔ امین۔

بحث و تکرار

جب کہتے ہیں میں مل کر بیٹھتے ہیں تو پہلے تیوری چڑھا کر ایک دوسرے کو بُری نگاہ سے آنکھیں بدل بدل کر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر تھوڑی تھوڑی گونجیلی آواز اُن کے نتھنوں سے نکلنے لگتی ہے۔ پھر تھوڑا سا جڑا کھلتا ہے اور دانت دکھلائی دینے لگتے ہیں اور حلق سے آواز نکلتی شروع ہوتی ہے۔ پھر باچھیں چر کر کانوں سے جا لگتی ہیں اور ناک سمٹ کر ماتھے پر چڑھ جاتی ہے۔ ڈاڑھوں تک دانت باہر نکل آتے ہیں۔ مُنہ سے بھاگ نکل پڑتے ہیں اور غنیف آواز کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے چٹ جاتے ہیں۔ اس کا ہاتھ اُس کے گلے میں اور اُس کی ٹانگ اُس کی کمر میں۔ اُس کا کان اس کے مُنہ میں اور اس کا ٹینڈا اُس کے جبرٹے میں۔ اس نے اُس کو کاٹا اور اُس نے اس کو پچھاڑ کر بھنبوڑا۔ جو کہ وہ ہوا دم و بارک بھاگ نکلا۔

نامنذب آدمیوں کی مجلس میں بھی آپس میں اسی طرح پر تکرار ہوتی ہے۔ پہلے صاحبِ مسئلہ کر کر آپس میں مل بیٹھتے ہیں۔ پھر دھیمی دھیمی بات چیت شروع ہوتی ہے۔ ایک کوئی بات کہتا ہے دوسرا بولتا ہے وہ یوں نہیں یوں ہے۔ وہ کہتا ہے واہ تم کیا جانو وہ بولتا ہے تم کیا جانو۔ دونوں کی نگاہ بدل جاتی ہے۔ تیوری چڑھ جاتی ہے۔ مُنہ بدل جاتا ہے۔ آنکھیں دُراؤنی ہو جاتی ہیں۔ باچھیں چر جاتی ہیں۔ دانت نکل پڑتے ہیں۔ تھوک اُڑے لگتا ہے۔ باپھوں تک کف بھر آ جاتا ہے۔ سانس جلدی چلتا ہے۔ رگیں تن جاتی ہیں۔ آنکھ۔ تاک۔ بھوں۔ ہاتھ عجیب عجیب

ٹھیک ٹھیک باندھ کر اُسے دیکھنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ اُسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ اُس کے بہت پاس آگئی۔ وہ اُس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے اُس سے پوچھا کہ تم کون ہو۔ وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اُس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے۔ وہ بولی ہاں ہے۔ نہایت آسان پر بہت مشکل۔ جو کوئی خدا کے فرض اُس بدوی کی طرح جس نے کہا کہ درو اللہ لا ازید ولا نقص ادا کر انسان کی بھلائی اور اُس کی بہتری میں سچی کرے اُس کی میں سخر ہوتی ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ انسان ہی ایسی چیز ہے جو اخیر تک ہیگاہ پس جو بھلائی کہ انسان کی بہتری کے لئے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل اخیر تک چلی آتی ہے۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ اُسی تک ختم ہو جاتا ہے۔ اُس کی موت اُن سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں مگر انسان کی بھلائی اخیر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں۔ جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے انسان کی بھلائی میں کوشش کرے۔ کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں دل و جان و مال سے ساعی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غایب ہو گئی اور بڑھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔

اب پھر اُس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اُس نے اپنی بچپن برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قومی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اُس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے۔ نیک کام جو کئے تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کئے تھے۔ خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اپنا حال سوچ کر وہ اُس دلفریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا۔ اپنا اخیر زمانہ دیکھ کر آئینہ کرنے کی بھی کچھ اُمید نہ پائی۔ تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں بیقرار ہو کر چلا اُٹھا۔ ”ہائے وقت ہائے وقت۔ کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں۔ ہائے میں دس ہزار دیناریں دینا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اُس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔

تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اُس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اُس کی پیاری ماں اُس کے پاس آکھڑی ہوئی۔ اُس کو گلے لگا کر اُس کی بی بی لی۔ اُس کا باپ اُس کو دکھائی دیا۔ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اُس کے گرد اکھڑے ہوئے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کیوں بس کے برس دن روتا ہے کیوں تو بیقرار ہے کس لئے تیری ہچکی بندھ گئی ہے۔ اُٹھ مٹھ ہاتھ دھو۔ کپڑے پہن۔ نوروز کی خوشی منا۔ تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں

اور تکرار اور مباحثہ کو آٹے مت دو کیونکہ جب تقریر بڑھ جاتی ہے تو دونوں کو ناراض کر دیتی ہے جب دیکھو کہ تقریر لینی ہوتی جاتی ہے اور تیزی اور زور سے تقریر ہونے لگی ہے تو جس قدر جلد ممکن ہو اُس کو ختم کرو اور آپس میں ہنسی خوشی مذاق کی باتوں سے دل کو ٹھنڈا کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہموطن اس بات پر غور کریں کہ اُن کی مجلسوں میں آپس کے مباحثہ اور تکرار کا انجام کیا ہوتا ہے *

امید کی خوشی

اے آسمان پر بھورے بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک۔ اے آسمان کے تارے تمہاری خوش ناپاک۔ اے بلند پہاڑوں کی آسمان سے باتیں کرنے والی دھندلی چوٹیوں۔ اے پہاڑ کے عالی شان درختوں۔ اے اونچے اونچے ٹیلوں کے دکشن ہیل بوٹوں۔ تم بہ نسبت ہمارے پاس کے درختوں اور سرسبز پھیتوں اور لہرائی ہوئی نہروں کے کیوں زیادہ خوش معلوم ہوتے ہو۔ اس لئے کہ ہم سے بہت دور ہو۔ اس دوری ہی نے تم کو یہ خوبصورتی بخشی ہے اس مٹی ہی سے تمہارا نیلا رنگ ہماری آنکھ کو بھایا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی جو چیز بہت دور ہے وہی ہم کو زیادہ خوش کرنے والی ہے *

وہ چیز کیا ہے کیا عقل ہے جس کو سب۔ سب اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ کیا وہ ہم کو آئینہ کی خوشی کا یقین دلا سکتی ہے ہرگز نہیں۔ اُس کا میدانِ نہایت تنگ ہے۔ بڑی ووڑھو پ کرے تو نہچر تک اُس کی رسائی ہے جو سب کے سامنے ہے *

اونورانی چہرہ والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی۔ اُمید۔ یہ خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے۔ تو ہنسی ہماری مصیبت کے وقتوں میں ہم کو تسلی دیتی ہے۔ تو ہی ہمارے اڑے دھتوں میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تیری ہی بدولت نہایت دور دراز خوشیاں ہم کو نہایت ہی پاس نظر آتی ہیں۔ تیرے ہی سہارے زندگی کی مشکل مشکل گھائیاں ہم طے کرتے ہیں۔ تیرے ہی سبب سے ہمارے خوابیدہ خیال جاگتے ہیں۔ تیری ہی برکت سے خوشی۔ خوشی کے لئے نام آوری۔ نام آوری کے لئے بہادری۔ بہادری کے لئے فیاضی۔ فیاضی کے لئے محبت۔ محبت کے لئے نیکی۔ نیکی کے لئے تیار ہے۔ انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں تیری ہی تابع اور تیری ہی فرمانبردار ہیں *

وہ پہلا گنہگار انسان جب شیطان کے چنگل میں پھنسا اور تمام نیکیوں نے اُس کو چھوڑا اور تمام بدیوں نے اُس کو گھیرا تو صرف تو ہی اُس کے ساتھ رہی۔ تو ہی نے اُس نا اُمید کو نا اُمید نہ ہونے

کرنے لگتے ہیں۔ غلیف غلیف آوازیں نکلتے لگتی ہیں۔ آستین چڑھا ہاتھ پھیلا۔ اُس کی گردن اُس کے ہاتھ میں اور اُس کی ڈاڑھی اُس کی مُٹھی میں لیا ڈگتی ہوئے لگتی ہے۔ کسی نے بیچ بچاؤ کر کر چھڑا دیا تو غراتے ہوئے ایک ادھر چلا گیا اور ایک ادھر اور اگر کوئی بیچ بچاؤ کرنے والا نہ ہوا تو کمزور سے پٹ کر کپڑے جھاڑتے سر سلائے اپنی راہ لی۔

جس قدر تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اُسی قدر اس مکرار میں کمی ہوتی ہے۔ کہیں غرض ہو کر رہ جاتی ہے کہیں توں تکرار تک نوبت آ جاتی ہے۔ کہیں آنکھیں بدلنے اور ناک چٹھانے اور جلدی جلدی سانس چلنے ہی پر خیر گذر جاتی ہے۔ مگر ان سب میں کسی نہ کسی قدر کٹوتی کی مجلس کا اثر پایا جاتا ہے۔ پس انسان کو لازم ہے کہ اپنے دوستوں سے کتوں کی طرح بحث و مکرار کرنے سے پرہیز کرے۔

انسانوں میں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے اور اُس کے پرکھنے کے لئے بحث و مباحثہ ہی کسوٹی ہے۔ اور اگر سچ بوجھ تو بے مباحثہ اور دل لگی کے آپس میں دوستوں کی مجلس بھی پھینکی ہے۔ مگر ہمیشہ مباحثہ اور تکرار میں تہذیب و شایستگی۔ محبت اور دوستی گواہ تھے سے دینا نہ چاہئے۔

پس اے میرے عزیز ہوطنوں۔ جب تم کسی کے برخلاف کوئی بات کہنی چاہو یا کسی کی بات کی تردید کا ارادہ کرو تو خوش اخلاقی اور تہذیب کو ہاتھ سے مت دو۔ اگر ایک ہی مجلس میں دو دہر بات چیت کرتے ہو تو اور بھی زیادہ نرمی اختیار کرو۔ چہرہ۔ لہجہ۔ آواز۔ وضع۔ لفظ اس طرح رکھو جس سے تہذیب و شرافت ظاہر ہو مگر بناوٹ بھی نہ پائی جاوے۔ تردید کی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ سادگی سے معذرت کے لفظ استعمال کرو۔ مثلاً یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آیا یا شاید مجھے دھوکہ ہوا۔ یا میں غلط سمجھا گو بات تو عجیب ہے مگر آپ کے فرمانے سے باور کرتا ہوں۔ جب دو تین دفعہ بات کا اُلٹ پھیر ہوا اور کوئی اپنی رائے کو نہ بدلے تو زیادہ تکرار مت بڑھاؤ۔ یہ کہہ کر کہ میں اس بات کو پھر سوچونگا یا اُس پر پھر خیال کرونگا۔ جھڑپے کو کچھ ہنسی خوشی دوستی کی باتیں کہہ کر ختم کرو۔ دوستی کی باتوں میں اپنے دوست کو یقین دلاؤ کہ اُس دو تین دفعہ کی اُلٹ پھیر تمہارے دل میں کچھ گدورت نہیں آئی ہے اور نہ تمہارا مطلب باتوں کی اُس اُلٹ پھیر سے اپنے دوست کو کچھ تکلیف دینے کا تھا کیونکہ جھگڑا یا مشبہ زیادہ دنوں تک رہنے سے دونوں کی محبت میں کمی ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے اور ایسی عزیز چیز جیسے کہ دوستی سے جاتی رہتی ہے۔

اے جبکہ تم مجلس میں ہو جہاں مختلف رائے کے آدمی ملے ہوئے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو بھگڑے

ہو گئے۔ تم پوچھو گئے اور ہم کچھ نہ بولینگے۔ تم روؤ گے۔ اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے میرے پیارے
 رونے والے۔ تم ہمارے ٹھہر پڑا کر ہماری روح کو خوش کرو گے۔ آہ ہم نہ ہونگے اور تم ہماری
 یاد گاری میں آنسو بہاؤ گے۔ اپنی ماں کا محبت بھرا چہرا اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ آہ
 ہم کو یہی رنج ہے کہ اُس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہو گے۔ سورہ میرے بچے سورہ سورہ
 میرے بالے سورہ ۛ

یہ اُمید کی خوشیاں ماں کو اُس وقت تھیں جبکہ بچہ غول غول بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر جب
 ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور ماں ماں کنسا سیکھا اُس کی
 پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اُس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی۔ آنسوؤں سے اپنی ماں
 کی آنکھیں محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ پھر مکتب سے اُس کو سروکار پڑا۔ رات کو اپنی ماں کے
 سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غزوہ دل سے سُنانے لگا۔ اور جبکہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اُٹھ کر
 ہاتھ مُندھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا۔ اور اپنے بے گناہ دل
 بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا تو اُمید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ
 ہو گئیں۔ اُس کے ماں باپ اُس معصوم سینہ سے سچی ہمدردی دیکھ کر کہنے خوش ہوتے ہیں۔ اہ ہمارا
 پیاری اُمید تو ہی ہے جو ہمد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے ۛ

دیکھو وہ بڑھا آنکھوں سے اندھا اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ اُس کا پیارا بیٹا بھڑوں کے
 ریوڑ میں سے غایب ہو گیا ہے۔ وہ اُس کو ڈھونڈتا ہے۔ پر وہ نہیں ملتا۔ مایوس ہے پر اُمید
 نہیں ٹوٹی۔ اہو بھرا دانتوں پھاڑتا دیکھتا ہے پر ملنے سے نا اُمید نہیں۔ خاتون سے خشک
 ہے۔ غم سے زار نزار ہے۔ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ کوئی خوشی اُس کے ساتھ
 نہیں ہے مگر صرف ایک اُمید ہے جس نے اُس کو وصل کی اُمید میں زندہ اور اُس خیال میں
 خوش رکھا ہے ۛ

دیکھو وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنوئیں میں سات تہ خانوں میں بند ہے۔ اُس کا سر ہرج
 کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے۔ بے یار و دیار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھ میں قید ہے
 بڑھے باپ کا غم اُس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے۔ عزیز بھائی کی جدائی اُس کے دل کو غمگین
 رکھتی ہے۔ قید خانہ کی مصیبت اُس کی تنہائی اُس گھر کا اندھیرا اور اُس پر اپنی بیگناہی کا خیال
 اُس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اُس وقت کوئی اُس کا ساتھی نہیں ہے۔ مگر اپنے ہمیشہ زندہ
 رہنے والی اُمید تجھی میں اُس کی خوشی ہے ۛ

وہ دلاور سپاہی لڑائی کے میدان میں کھڑا ہے۔ کوچ پر کوچ کرتے کہتے تھک گیا۔ ہن

نہیں دیا۔ تو ہی اُس موت میں پھنسے دل کو مرنے نہیں دیا۔ تو ہی نے اُس کو اُس ذلت سے نکالا۔ اور پھر اُس کو اُسی اعلیٰ درجہ پر پہنچایا جہاں کہ فرشتوں نے اُس کو سجدہ کیا تھا۔
 اُس نیک بنی کو جس نے سینکڑوں برس اپنی قوم کے ہاتھ سے مصیبت اٹھائی اور مار پیٹ سہی۔ تیرا ہی خوبصورت چہرہ تسلی دینے والا تھا۔ وہ پہلانا خدا جبکہ طوفان کی موجوں میں بہا جاتا تھا اور بکھر مایوسی کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا تو تو ہی اُس طوفان میں اُس کی کشتی کھینچنے والی اور اُس کا بیڑا پار لگانے والی تھی۔ تیرے ہی نام سے جو دی پہاڑ کی مبارک چوٹی کو عزت ہے۔ نہایتون کی ہری ٹہنی کو جو فادار کبوتر کی چونچ میں دصل کے پیغام کی طرح پہنچی جو کچھ برکت ہے تیری ہی بدولت ہے۔

لے آسمانوں کی روشنی۔ اور اے نا اُمید دلوں کی تسلی اُمید۔ تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محنت کا پھل ملتا ہے۔ تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے۔ تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے دیمان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے ٹھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سایہ کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا خوش الحان خانوڑوں کے راگ جتنی ہنردوں کی لہریں اُس کے دل کو راحت دیتی ہیں۔ اُس کے مرے ہوئے جیلا کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں۔ اور دود دراز زمانہ کی خیالی خوشیاں سب اکھوجو دہوتی ہیں۔

دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارہ میں سوتا ہے اُس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اُس گہوارہ کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچکے میں ہے اور زبان سے اُس کو یوں لوری دیتی ہے۔ سورہ میرے بچے سورہ۔ اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سورہ۔ اے میرے دل کی کوئیل سورہ۔ بڑھ اور پھل پھول۔ تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پاوے۔ تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ چبھوٹے۔ کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے۔ کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے۔ سورہ میرے بچے سورہ۔ میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرو میرے بچے سورہ۔ تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ تیری خصلت تیرے باپ سے بھی ہاتھی ہوگی۔ تیری شہتیر تیری لیاقت۔ تیری محبت جو تو ہم سے کر لگا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دینگے۔ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا دجالا ہوگی۔ تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کرینگے۔ تیری آواز ہمارے لئے خوش آئند راگنیاں ہوگی۔ سورہ میرے بچے سورہ۔ اے ہماری اُمیدوں کے پودے سورہ۔ بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو غم کیا کرو گے۔ تم ہماری بنے جان لاش پاس کھڑے

گھڑی آسان ہوتی ہے *

اُس وقت اُس زرد چہرے اور آکستہ آکستہ ہلکتے ہوئے ہوٹوں اور بے خیال بندہ ہوتی
 ہوئی آنکھوں اور غفلت کے دریا میں ڈوبتے ہوئے دل کو تیری یادگاری ہوتی ہے۔ تیرا زوالی
 چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ تیری صدارت کان میں آتی ہے اور ایک نئی روح اور نازہ خوشی چھل ہوتی ہے
 اور ایک نئی لازوال زندگی کی جس میں ایک ہمیشہ رہنے والی خوشی ہوگی اُمید ہوتی ہے *
 یہ تکلیف کا وقت تیرے سبب ہمارے لئے موسم بہار کی آمد کا زمانہ ہو جاتا ہے
 اُس لازوال آنے والی خوشی کی اُمید تمام دنیاوی رنجوں اور جسمانی تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے۔
 اور غم کی شام کو خوشی کی صبح سے بدل دیتی ہے۔ گو کہ موت ہر دم جتنا ہی ہے کہ مرنا بہت خوفناک
 چیز ہے *

اور ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی دوسری دنیا جس میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ جہاں سورج
 کی کرن اور زمانہ کی لہر بھی نہیں پہنچی۔ تیری راہ تین چیزوں سے ملے ہوتی ہے۔ ایمان کے
 نوشتہ اور اُمید کے ہادی اور موت کی سواری سے مگر ان سب میں جس کو سب سے زیادہ قوت ہے
 وہ ایمان کی خوبصورت بیٹی ہے جس کا پیارا نام ”اُمید“ ہے *
 لوگ کہتے ہیں کہ بے یقینوں کو موت کی کٹھن گھڑی میں کچھ اُمید نہیں ہوتی۔ مگر میں دیکھنا
 ہوں کہ تیری بادشاہت وہاں بھی ہے۔ قیامت پر یقین نہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ تمام زندگی کی
 تکلیفوں کا اب خاتمہ ہے اور پھر کسی تکلیف کے ہونے کی توقع نہیں ہے۔ وہ اپنے اُس
 بے تکلیف آنے والے زمانہ کی اُمید میں نہایت بردباری سے اور رنجوں کے زمانہ کے اخیر
 ہونے کی خوشی میں نہایت بشاشت سے یہ شعر پڑھتا ہوا جان دیتا ہے *
 بقدر ہر سکوں راحت بود بگر تفاوت را
 و دیدن رفتن استادن شستن خشن و مژدن

حُبِ ایمانی

اور

حُبِ انسانی

کسی شخص کا قول ہے کہ محبت کسی حیثیت سے ہو ایک ایسی چیز ہے کہ محبوب کی دوستی مل
 میں بٹھا دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کافروں سے دوستی و محبت کسی وجہ سے کیوں نہ ہو ممنوع ہے۔

ہزاروں خطرے و پریشانیوں میں مگر سب میں تقویت بھی سے ہے۔ لڑائی کے میدان میں جبکہ ہمدردوں کی صفیں کی صفیں چپ چاپ کھڑی ہوتی ہیں اور لڑائی کا میدان ایک سن سان کا عالم ہوتا ہے دلوں میں عجیب قسم کی خوف طی ہوتی جرات ہوتی ہے۔ اور جبکہ لڑائی کا وقت آتا ہے اور لڑائی کے بگل کی آواز ہمدرد سپاہی کے کان میں پہنچتی ہے اور وہ آنکھ اٹھا کر نہایت بہادری سے بالکل بے خوف ہو کر لڑائی کے میدان کو دیکھتا ہے۔ اور جبکہ بجلی سی چمکنے والی تلواریں اور سنگینیں اس کی لنگر کے سامنے ہوتی ہیں اور بادل کی سی کڑکنے والی اور تیشیں پہاڑ کی سی آگ برسانے والی توپوں کی آواز سناتا ہے۔ اور جبکہ اپنے ساتھی کو خون میں لتھڑا ہوا زمین پر پڑا ہوا دیکھتا ہے تو اسے ہمدردوں کی قوت بازو۔ اور اسے بہادری کی ماں۔ تیرے ہی سبب فقہندی کا خیال اُن کے دلوں کو تقویت دیتا ہے۔ اُن کا کان نثارہ میں سے تیرے ہی نغمہ کی آواز سناتا ہے ۛ

وہ قومی بھلائی کا پیاسا اپنی قوم کی بھلائی کی فکر کرتا ہے۔ دن رات اپنے دل کو جلاتا ہے ہر وقت بھلائی کی تیریں ڈھونڈتا ہے۔ اُن کی تلاش میں دور دراز کا سفر اختیار کرتا ہے بیگانوں سے ملتا ہے۔ ہر ایک کی بول چال میں اپنا مطلب ڈھونڈتا ہے۔ مشکل کے وقت ایک بڑی مایوسی سے مدد مانگتا ہے۔ جن کی بھلائی چاہتا ہے انہیں کو دشمن پاتا ہے۔ شہری جشی بتاتے ہیں۔ دوست آشنایاں کہتے ہیں۔ عالم فاضل کفر کے فتوؤں کا ڈر دکھاتے ہیں۔ بھائی ہند عزیز اقرار بھجھاتے ہیں اور پھر یہ شعر پڑھ کر چپ ہو رہتے ہیں ۛ

وہ بھلا کس کی بات مانے ہیں

بھائی سید تو کچھ دیوانے ہیں

ساتھی ساتھ دیتے ہیں مگر ہاں ہاں کر کر محنت اور دلسوزی سے دور رہ کر بہت سی ہمدردی کرتے ہیں۔ پر کوٹھی کٹھلے سے الگ کر کر۔ دل ہر وقت بیکار ہے۔ کسی کو اپنا سنا نہیں پاتا۔ کسی پر دل نہیں ٹھہرتا۔ مگر اسے بیکار دلوں کی راحت اور اسے شکستہ خاطرہ کی تقویت۔ تو ہی ہر دم ہمارے ساتھ ہے تو ہی ہمارے دل کی تسلی ہے تو ہی ہماری کھن منزلوں کی ساتھی ہے تیری ہی تقویت ہے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچینگے۔ تیرے ہی سبب گو ہر مرد کو پاؤں گینگے اور ہمارے دل کی عزت بڑاؤ ہمارے پیار سے ہمدی کی پیاری "امید" تو ہمیشہ ہماری دل کی تسلی رہ ۛ

اسے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید۔ جبکہ زندگی کا چرل غٹھتا ہے اور دنیاوی حیات کا آفتاب لب بام ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں میں گرمی نہیں رہتی۔ رنگ فق ہو جاتا ہے۔ منہ پر مدنی چھاتی ہے۔ جوتا ہوا میں۔ پانی پانی میں۔ مٹی مٹی میں ملنے کو ہوتی ہے تو تیرے ہی کسمار سے وہ کٹھن

اس سوال کا وہ نہایت ناراض ہو کر اور لال منہ کر کر غصہ بھری آواز سے جواب دیتا ہے کہ میاں وہ بزرگانِ دین تھے۔ خدا کے ہاں اُن کا بڑا درجہ ہے۔ وہ دینداری میں یگانہ وقت تھے۔ خدا پرستی اور زہد و تقویٰ و عبادت میں یگانہ تھے۔ ایمان کامل اُن کو نصیب تھا۔ دین میں سب کے سردار تھے۔ اس لئے اُن سے محبت رکھتے ہیں۔

اب میں بتاتا ہوں کہ یہی کچھلی محبت۔ محبت من حیث اللدین ہے جس کو میں حبِ ایمانی کہتا ہوں۔ اور یہی محبت غیر مذہب کے رکھنی شرعاً ممنوع اور حرام بلکہ کفر ہے اور پہلی محبت جس کو میں حبِ انسانی کہتا ہوں شرعاً ممنوع نہیں اور دونوں قسم کی محبت میں بالبداهت تفرقہ و تمیز موجود ہے کہ ایک قسم کی محبت اُن اسبابِ ظاہری کی باعث تھی جو بمقتضائے فطرت انسانی ایک کو دوسرے کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں اور دوسری قسم کی محبت باوجود معدوم ہونے اُن تمام اسبابِ ظاہری کے صرف من حیث اللدین تھی۔ اب کون شخص ہے جو ان دونوں قسموں کی محبت میں تمیز نہیں کر سکتا۔

پس جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غیر مذہب والوں سے سچی دوستی اور دلی محبت کرنا ممنوع ہے یہ اُن کی محض غلطی ہے۔ جو چیز کہ خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بنائی ہے وہ برحق اور بالکل سچ ہے۔ ہم کو تمام دوستوں سے گو وہ کسی مذہب کے ہوں سچی دوستی اور دلی محبت رکھنی اور برتنی چلے شے۔ مگر وہ تمام محبت اور دوستی حبِ انسانی کے درجہ پر ہونے حبِ ایمانی کے کیونکہ حبِ ایمانی بلا اتحاد مذہب بلکہ بلا امتیاز و مشرب ہونی غیر ممکن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہدایت ہم کو ہمارے سچے مذہب اسلام نے کی ہے واللہ درّ من قال۔

ما قصہ سلکِ درو دارا خواندہ ایم
از ما بجز حکایتِ درو وفا میرس +

سولزیشن یا تہذیب

ہم دریافت کیا چاہتے ہیں کہ سولزیشن کیا چیز ہے۔ اور کن کن چیزوں سے علاقہ رکھتی ہے؟ کیا یہ کوئی بنائی ہوئی چیز ہے؟ یا قدرت نے انسان کی فطرت میں اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا یہ کوئی اصطلاح ہے جس کو لوگوں نے یا فیلسوفوں نے مقرر کیا ہے؟ یا یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا مفہوم۔ اور جن جن چیزوں سے اس کا تعلق ہے۔ قانون قدرت میں پایا جاتا ہے۔ اس امر کے تصفیہ کے لئے انسان کے حالات پر ہم کو نظر کرنی چاہئے۔ اگر تہذیب انسان میں ایک فطرتی چیز ہے تو وحشیوں میں۔ شہریوں میں۔ سب میں اس کا نشان مانجھ گھگھاس کی صورت میں مختلف

پس سید اچھا خاں جو یہ بات کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کی رُو سے کافروں سے صرف وہی دوستی
منوع ہے چونکہ حیث الدین ہو اور اس کے سوا کسی کی دوستی اور سچی محبت جو ایک انسان کو دوسرے
انسان سے ہو سکتی ہے کافروں سے کرنی شرعاً ممنوع نہیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ دوستی و محبت
میں ان دونوں حیثیتوں کی تمیز کم کیونکر کر سکتے ہیں ؟

مگر ایسا کہنا اور ایک بدیہی امر میں تمیز نہ کرنا کافی طور پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ان دونوں
حیثیتوں سے جو محبت اور دوستی انسانوں میں ہوتی ہے وہ ایسی بدیہی ہے کہ ہر شخص اعلیٰ و ادنیٰ
عالم و جاہل اس میں تمیز کرتا ہے ۔

فرض کر کہ کوئی شخص کسی سے محبت رکھتا ہے ہم اُس سے سوال کرتے ہیں کہ تم اُس سے
کیوں محبت رکھتے ہو وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ وہ میرا بڑا محسن ہے۔ اُس نے بڑے مشکل مشکل
وقتوں میں مجھے پراحسان کئے ہیں۔ تنگی کے وقت روپیہ سے مدد کی ہے۔ بیماری کی حالت میں
میری تیمارداری کی ہے۔ دوا دار و علاج معالجہ میں بڑی کوشش کی ہے ۔

یادہ اس کا یوں جواب دیتا ہے کہ ہم اور وہ مدت تک ساتھ رہے ہیں۔ دن رات آپس میں
اُٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ساتھ رہا ہے۔ روز روز کی ملاقات۔ چاہیت۔ ہنسی۔ مذاق۔ دل لگی۔ مزاج
کی باہمی موافقت کے سبب آپس میں دوستی و محبت ہو گئی ہے ۔

یادہ یہ کہتا ہے کہ جس فن کا مجھ کو شوق ہے اُس فن کا اُس کو بدرجہ غایت کمال ہے۔ اُس فن
کے کمال کے سبب جس کا مجھ کو شوق ہے اُس شخص سے دلی محبت اور جانی دوستی ہو گئی ہے ۔
یا اُس کا سبب وہ یہ بتلاتا ہے کہ وہ شخص نہایت خوبصورت ہے۔ اُس کے حسن و جمال
نے میرے دل میں اُس کی محبت بلکہ اُس کا عشق پیدا کر دیا ہے ۔

پھر ہم اُس سے دوسرا سوال کرتے ہیں اور کسی بزرگ کا بزرگانہ دین میں سے نام لیتے ہیں
اور پوچھتے ہیں کہ تم اُن بزرگ سے بھی محبت رکھتے ہو وہ ضرور جواب دیتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں ؟

تب ہم اُس سے کہتے ہیں کہ وہ بزرگ تو تم سے کئی سو برس پہلے گذر چکے ہیں۔ اُنہوں نے
کوئی تم پر احسان نہیں کیا کسی مشکل کے وقت میں تمہارے کام نہیں آئے۔ کبھی تنگی کے وقت میں
تم کو کچھ نہیں دیا کبھی تمہاری تیمارداری نہیں کی۔ کبھی تمہاری دوا دار و من علاج معالجہ میں کوشش
نہیں کی۔ کبھی وہ اور تم ساتھ نہیں رہے نہ کبھی ساتھ اُٹھے بیٹھے نہ کبھی آپس میں ملاقات بات چیت
ہوئی نہ کبھی ہنسی مذاق ہوا۔ نہ باہم مزاحی موافقت ہوئی۔ جس فن کا تم کو شوق ہے وہ اُس کا نام
کبھی نہیں جانتے تھے نہ تم نے اُن کو دیکھا کہ اُن کے صن و جمال نے تم کو فریفتہ نہ کیا ہو۔ پھر کیوں
تم اُن سے محبت رکھتے ہو ؟

ایک لفظ ”ٹیسٹ“ ہے جو نہایت وسیع معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں بھی اُس قسم کے لفظ ہیں۔ جیسکہ مزایا مذاق۔ مگر وہ استعمال میں ایسے خاص ہو گئے ہیں کہ اُن سے وہ عام اور وسیع معنی خیال میں نہیں آتے۔ اس واسطے میں اُس لفظ کا ترجمہ ”پسند، کرنا ہوں۔ پس پسند کا صحیح ہونا۔ جو خیال کے صحیح ہونے کی فرع ہے۔ بہت بڑا وسیلہ سولزیشن کی مختلف حالتوں کے تصفیہ کا ہے۔

خیال کی درستی اور پسند کی صحت کثرت معلومات پر۔ اور علم طبعیات سے بخوبی باہر ہونے پر منحصر ہے۔ انسان کی معلومات کو روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اور اُس کے ساتھ ساتھ سولزیشن بھی بڑھتی ہے۔ کیا عجب ہے کہ آئندہ کوئی ایسا زمانہ آوے۔ کہ انسان کی تہذیب میں ایسی ترقی ہو کہ اس زمانہ کی تہذیب کو بھی وہ لوگ ایسے ہی ٹھنڈے دل سے دیکھیں جیسکہ ہم اپنے سے اگلوں کی تہذیب کو ایک ٹھنڈے مگر مودب دل سے دیکھتے ہیں۔

تہذیب۔ بایوں کہو کہ بُری حالت سے اچھی حالت میں لانا۔ دنیا کی تمام چیزوں سے۔ خلاق ہو یا مادی۔ یکساں تعلق رکھتا ہے اور تمام انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ تکلیف سے بچنے اور آسائش حاصل کرنے کا سب کو یکساں خیال ہے۔ ہنر اور اُس کو ترقی دینا تمام دنیا کی قوموں میں موجود ہے۔ ایک تربیت یافتہ قوم زرو جواہر۔ یا قوت والماس سے نہایت نفیس نفیس خوبصورت زیور بناتی ہے۔ نائتر بیت یافتہ قوم بھی کوڑیوں اور پونہوں سے اپنی آرائش کا سامان ہم پہنچاتی ہے۔ تربیت یافتہ قومیں اپنی آرائش میں سونے چاندی۔ مونگے اور موتیوں کو کام میں لاتی ہیں۔ نائتر بیت یافتہ قومیں جانوروں کے خوبصورت اور رنگیں پروں کو۔ تیلیوں پر سے پھلے ہوئے سنہری پوست۔ اور زرد و کسے سے رنگ کی باریک اور خوش نما گھانسیں گوندھ کر اپنے تئیں آراستہ کرتی ہیں۔ تربیت یافتہ قوموں کو بھی اپنے لباس کی درستی کا خیال ہے۔ نائتر بیت یافتہ قومیں بھی اُس کی درستی پر مصروف ہیں۔ شاہی مکانات۔ نہایت عمدہ اور عالی شان بنتے ہیں۔ اور نفیس چیزوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔ نائتر بیت یافتہ قوموں کے جھونپڑے اور اُن کے رہنے کے گھونپے درختوں پر باندھے ہوئے ٹانڈ۔ زمیں میں کھود دی ہوئی کھوٹیں بھی تہذیب کے خالی نہیں۔ معاشرت کی چیزیں۔ تمدن کے قاعدے۔ عیش و عشرت کی مجلسیں۔ خاطر اور مدار است کے کام۔ اور اخلاق و محبت کی علامتیں۔ دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ علمی خیالات سے بھی نائتر بیت یافتہ قومیں خالی نہیں۔ بلکہ بعضی چیزیں اُن میں زیادہ اصلی اور قدرتی طور سے دکھائی دیتی ہیں۔ مثلاً شاعری جو ایک نہایت عمدہ فن تربیت یافتہ قوموں میں ہے۔ نائتر بیت یافتہ قوموں میں عجیب عمدگی و خوبی سے پایا جاتا ہے۔ یہاں خیالی باتوں کو ادا کیا جاتا ہے اور وہاں دل جوڑنا

دکھائی دیتی ہوں۔ الاسب کی جڑ ایک ہی ہوگی۔
 انسان میں یہ ایک فطرتی بات ہے کہ وہ اپنے خیال کے ہر افق کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور کسی کو
 ناپسند۔ یا یوں کہو کہ کسی چیز کو اچھا ٹھہراتا ہے اور کسی چیز کو بُرا۔ اور اُس کی طبیعت اس طرف مائل
 ہے کہ اُس جڑی چیز کی حالت کو ایسی حالت سے تبدیل کر لے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ یہی چیز
 سولزیشن کی جڑ ہے جو انسانوں کے ہر گروہ میں اور ہر ایک میں پائی جاتی ہے۔ اسی تبادُل کا نام
 سولزیشن یا تہذیب ہے۔ اور کچھ شبہ نہیں کہ یہ میلان یا یہ خواہش تبادُل انسان میں قدرتی
 اور فطرتی ہے۔

سولزیشن یا تہذیب کی طرف انسان کی طبیعت کے مائل ہونے کے دواصول ٹھہرے۔
 اچھا اور بُرا۔ اور بُرے کو اچھا کرنا سولزیشن یا تہذیب ٹھہری۔ مگر اچھا اور بُرا قرار دینے کے مختلف
 اسباب خلقی اور خلقی۔ ملکی اور تمدنی ایسے ہوتے ہیں جن کے سبب اچھا اور بُرا ٹھہرانے میں۔
 یا یوں کہو کہ قوموں کی سولزیشن میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ ایک قوم جس بات کو اچھا سمجھتی ہے
 اور داخل تہذیب جانتی ہے۔ دوسری قوم اُسی بات کو بہت بُرا اور وحشیانہ حرکت قرار دیتی ہے۔
 یہ اختلاف سولزیشن کا قوموں کے باہم ہوتا ہے۔ اشخاص میں نہیں ہوتا۔ یا بہت ہی کم ہوتا ہے۔
 جبکہ ایک گروہ انسانوں کا کسی جگہ اکٹھا ہو کر رہتا ہے۔ تو اکثر اُن کی ضرورتیں اور اُن کی حاجتیں۔
 اُن کی غذائیں اور اُن کی پوشاکیں۔ اُن کی معلومات اور اُن کے خیالات۔ اُن کی مسرت کی باتیں
 اور اُن کی نفرت کی چیزیں۔ سب یکساں ہوتی ہیں۔ اور اسی لئے بُرائی اور اچھائی کے خیالات
 بھی سب یکساں پیدا ہوتے ہیں۔ اور بُرائی کو اچھائی سے تبدیل کی خواہش سب میں ایک سی
 ہوتی ہے۔ اور یہی مجموعی خواہش تبادُل یا مجموعی خواہش سے وہ تبادُل اس قوم یا گروہ کی سولزیشن
 ہے۔ مگر جبکہ مختلف گروہیں مختلف مقامات میں رہتی ہیں۔ تو اُن کی حاجتیں اور خواہشیں بھی
 مختلف ہوتی ہیں۔ اور اس سبب تہذیب کے خیالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مگر ضرور
 کوئی ایسی چیز بھی ہوگی کہ جو سولزیشن کی ان مختلف حالتوں کا تصفیہ کر سکے۔

ملکی حالتیں۔ جہاں تک کہ وہ بود و باش سے تعلق رکھتی ہیں۔ نہ فکر اور خیال اور دماغ سے
 اُن کو تہذیب سے بے چندان تعلق نہیں۔ بلکہ صرف انسان کے خیال کو اُس سے تعلق ہے جس کے
 سبب وہ اچھا اور بُرا ٹھہراتا ہے۔ اور جس باعث سے خواہش تبادُل تحریک میں آتی ہے۔ اور
 وہ تبادُل واقع ہوتا ہے جو سولزیشن کہلاتا ہے۔ پس سولزیشن کی مختلف حالتوں کا فیصلہ وہ
 اسباب کر سکتے ہیں جن کے سبب اچھے اور بُرے کا خیال دل میں بیٹھتا ہے۔

اچھے اور بُرے کی جگہ میں اور لفظ کا استعمال کرونگا۔ یعنی پسند اور ناپسند۔ انگریزی میں

چہاں دم۔ اس تحریک کا بڑا دشمن۔ جو درحقیقت سولائشن کا بھی سخت دشمن ہے۔ یہ خیال ہے کہ جب تک زندگی کے امور کی نگرانی ہر طرح پر سلطنت اور مذہب کے نہ ہو۔ تب تک انسان کے گردہ کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ یعنی سلطنت رعایا کو یہ سکھلا دے کہ اُن کو کیا کرنا چاہئے۔ اور مذہب یہ سکھلا دے کہ کس بات پر یقین کرنا چاہئے؟

پچھلی بات میں مٹربجل سے مجھ کو کسی قدر اختلاف ہے۔ اس میں کچھ مشابہت نہیں کہ لوگوں کا یہ خیال کہ بادشاہ وقت ہم کو بتا دے کہ ہم کو کیا کیا کرنا چاہئے۔ انسان کی ترقی اور تہذیب کا نہایت قوی مانع ہے اور جس قدر کہ ہندوستان میں۔ بلکہ تمام ایشیا میں اور ترکی اور اربعہ بچٹ میں بھی شایستگی اور ناتہذیبی ہے۔ اُس کا بڑا سبب یہی خیال ہے۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اسی خیال نے غارت اور برباد کیا ہے۔ اور یہی خیال ہے جو ہندوستان کی رعایا کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً گورنمنٹ نے ناراض رکھتا ہے۔ پس جب تک یہ خیال نہ جاوے گا۔ اور یہ خیال نہ آوے گا کہ ہم خود چھوڑیں کہ ہم کو اپنے لئے کیا کرنا چاہئے۔ اُس وقت تک ہندوستان کے مسلمانوں کو نہ دولت ہوگی نہ حشمت۔ نہ عزت ہوگی نہ منزلت۔ اور نہ تہذیب ہوگی اور نہ شایستگی۔ مگر دوسرا جملہ جو مذہب کے متعلق ہے وہ کسی قدر صحیح ہے اور کسی قدر غلط۔ یعنی غلط مذہب بلا مشابہت تہذیب کا بڑا مانع ہے۔ اور اگر سچے مذہب میں غلط خیالات اور بیجا تعصبات اور مسائل اجتہاد یہ اور عقاید قیاسیہ اس طرح پر مل جاویں کہ عملاً اور اعتقاداً اصلی احکام مذہبی میں اور اُن میں کچھ تفرقہ و تمیز نہ رہے۔ جیسے کہ مذہبِ اسلام کی موجودہ حالت ہے اور جو تقلید کی تاریکی میں آنکھوں سے بالکل چھپ گیا ہے۔ تو بلا مشابہت وہ بھی انسان کی ترقی اور تہذیب کا مثل مذہب غلط کے مانع قوی ہے۔ لہذا سچا مذہب۔ جیسا کہ ٹھیٹ مذہبِ اسلام ہے وہ کبھی خارج ترقی انسان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اُس مذہب کے احکام اور تہذیب و شایستگی کے کام دونوں متحد ہوتے ہیں۔

والسلام علی من اتبع الهدی

اور اندرونی جذبوں کا اظہار ہوتا ہے۔ موسیقی نے تربیت یافتہ قوموں میں نہایت ترقی پائی ہے۔ مگر تا تربیت یافتہ قوموں میں بھی عجیب کیفیت دکھائی ہے۔ ان کی ادا اور آواز کی پھرتی اُس کا گھٹاؤ اور اُس کا بڑھاؤ۔ اُس کا ٹھہراؤ اور اُس کی اونچ۔ ہاتھوں کا بھاؤ اور پائوں کی دھکم۔ زیادہ تر مصنوعی قواعد کی پابند ہے مگر تا تربیت یافتہ قوموں میں یہ سب چیزیں دلی جوش کی موجیں ہیں۔ وہ لے اور تال۔ راگ و راگنی کو نہیں جانتے۔ مگر دل کی لہر ان کی لے۔ اور دل کی پھرتی اُن کا تال ہے۔ اُن کا غول باندھ کر کھڑا ہونا۔ طبعی حرکت کے ساتھ اچھلنا۔ دل کی بیتابی سے جھکنا اور پھر جوش میں آکر سیدھا ہو جانا۔ گونزاکت اور فنِ خنیاگری سے خالی ہو۔ مگر ترقی جذبوں کی ضرورت تصویر ہے۔ دلی جذبوں کا روکنا اور اُن کو عمدہ حالت میں رکھنا۔ تمام قوموں کے خیالات میں شامل ہے۔ پس جس طرح کہ ہم تہذیب کا قدرتی لگاؤ تمام انسانوں میں پاتے ہیں اسی طرح اُس کا تعلق عقلی اور مادی سب چیزوں میں دیکھتے ہیں۔ جس چیز میں کہ ترقی یعنی بُرائی سے اچھائی کی طرف رجوع۔ یا اِدْنِے درجہ سے اعلیٰ درجہ کی طرف تحریک ہو سکتی ہے۔ اُسی سے تہذیب بھی متعلق ہے۔ پس سولزیشن یا تہذیب کیا ہے؟ انسان کے افعال ارادی اور جذبات نفسانی کو اعتدال پر رکھنا۔ وقت کو عزیز سمجھنا۔ واقعات کے اسباب کو ڈھونڈنا اور اُن کو ایک سلسلہ میں لانا۔ اخلاق اور معاملات اور معاشرت اور طریق تمدن اور علوم و فنون کو بقدر امکان قدرتی خوبی اور فطرتی عہدگی پر پہنچانا۔ اور اُن سب کو خوش اسلوبی سے برتنا۔ اور اُس کا نتیجہ کیا ہے۔ روحانی خوشی اور جسمانی خوبی۔ اور اصلی نمکین۔ اور حقیقی وقار۔ اور خود اپنی عزت کی عزت۔ اور درحقیقت یہی کچھلی ایک بات ہے جس سے حشیا نہ پن اور انسانیت میں تیز ہوتی ہے۔

اس تہذیب کے چھل چھل ہونے کے بقول مسٹر ایچ۔ ٹی۔ بکل صاحب چار اصول ہیں۔
 اول۔ ”جو چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں اور جن کا سبب ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ اُن کے سببوں اور قاعدوں کو دریافت کرنا۔ اور اُن کے علوم کو پھیلانا۔ پس جس قدر کامیابی اس میں ہوگی اُسی قدر انسان کی ترقی ہوگی۔“

دوم۔ ”اس تحقیقات سے پہلے تجسس کا خیال پیدا ہونا چاہئے۔ جس سے ابتدائیں تحقیقات کو دملتی ہے اور بعد کو تحقیقات سے اُس کی استعانت ہوتی ہے۔“

سوم۔ ”جو باتیں اس طرح پر دریافت ہوتی ہیں وہ عقلی باتوں کے اثر کو زیادہ کرتی ہیں۔ اور اخلاق کی باتوں کو کسی قدر کم۔ مگر اخلاق کی باتیں بہ نسبت عقلی باتوں کے زیادہ مستقل ہیں۔ اور اُن میں کمی بیشی بہت کم ہوتی ہے۔“

صحیح اور غلط یا سچی اور جھوٹی کائنات میں تمیز کرتی ہے ۴

یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر ایک انسان فی نفسہ ایک جداگانہ مخلوق ہے۔ اور ہر ایک کا پیغمبر یعنی اُس کا کائناتِ خود اُس کے ساتھ ہے۔ اور اس لئے مجموعی اتحاد کائنات کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہر ایک کو اپنے پیغمبر کی ہدایت پر چلنا چاہئے۔ تو یہ کہنا بھی درست نہ ہوگا۔ کیونکہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ کائناتِ من درحقیقت ایک جداگانہ مخلوق قوت۔ انسان کی رہنمائی کے لئے ہے۔ بلکہ ابھی تک جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ طبیعت کی ایک حالت ہے۔ اور اگر یہ بات ہے تو بقول مڑ بکل کے ”بحث ختم ہو گئی“

علاوہ اس کے جبکہ ہر ایک کا کائنات اُس کا رہنما پیغمبر بظہار۔ اور ایک دوسرے کے کائنات میں اختلاف و تناقض کا وجود بالیقین پایا گیا۔ تو ان دونوں کا صحیح ہونا بھی۔ جو ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ ضرور ماننا پڑیگا۔ شاید اُن کا تناقض نسبت یا حیثیت کی مدد سے رفع کیا جاویگا۔ اور یوں کہا جاویگا کہ رام دین کا مادہ کی مورت کو پوجنا اس لئے نیک ہے کہ اُس کا کائنات اُس کو نیک بتاتا ہے۔ اور محمود غزنوی کا سومات کے بُت کو توڑنا اس لئے نیک ہے کہ اُس کا کائنات اُس کو نیک بتاتا ہے۔ تو اُس کے یہ معنی ہونگے کہ دنیا میں درحقیقت نیک و بد کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ صرف خیال ہی خیال ہے۔ کوئی اہل مذہب تو یہودی ہو یا عیسائی۔ مسلمان ہو یا ہندو۔ بدھست ہو یا برہمن۔ اس بات کو تسلیم نہیں کرنے کا۔ باقی رہا دہریہ۔ وہ بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ کیونکہ بالفرض اگر ثواب و عقاب ایک شے معدوم ہو تو بھی خود دہریہ اس دنیا میں ہم کو وہ باتیں بتاتا ہے جو کرنے اور نہ کرنے کے قابل ہیں۔ اور انہی کو ہم دوسرے لفظوں میں نیک و بد سے۔ یا ممنوع و جائز سے تعبیر کرتے ہیں ۵

قطع نظر اس کے۔ اگر ایک شخص کا کائنات ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا تو بھی یقین ہو سکتا کہ اُس کا پیغمبر اُس میں ہے۔ مگر وہ ایک حالت پر بھی نہیں رہتا۔ عمر کے لحاظ سے۔ تجربہ کی ترقی سے۔ صحت کے اثر سے۔ معلومات کے بڑھنے سے۔ خیالات کے تبدیل ہونے سے بالکل بدلنا رہتا ہے۔ مسلمان کا عیسائی ہونے پر۔ عیسائی کا مسلمان ہونے پر۔ ہندو مسلمان۔ عیسائی کا برہمن ہونے پر۔ برہمن کا دہریہ ہونے پر کائنات بالکل بدل جاتا ہے۔ اور وہ پہلے کو جس کی سچائی پر یقین کامل رکھتا تھا۔ بالکل غلط اور جھوٹا سمجھتا ہے۔ پس یہ صاف دلیل اس بات کی ہے کہ انسان کا کائنات اُس کا پیغمبر اور سچا رہنما نہیں ہو سکتا۔ بقول مڑ بکل صاحب کے کہ ”اگر بعض باتوں میں کائنات ہم کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو کیونکر یقین ہو سکتا ہے کہ اور باتوں میں دھوکہ نہ دیگا۔ پس صحیح اور غلط کائنات میں تمیز کرنے کو دوسری کسی چیز کا ہونا لازم و ضرور ہے۔ یا اس مطلب کو یوں ادا کرو۔

کانشنس

کانشنس نس۔ یعنی وہ قوت نمیزہ جو خدا نے
ہر ایک انسان کے دل میں پیدا کی ہے۔ اور جو
نیک اور بد کاموں میں تمیز کرتی ہے انسان
کے لئے سچی ہادی اور اصلی پیمبر ہے

یہ مسئلہ وہ ہے جس پر اس زمانہ کے آزاد منش اور انسان کو مختار اپنے افعال کا ماننے
والے اپنے مذہب یا مشرب کا اصل اصول قرار دیتے ہیں۔ مگر درحقیقت یہ مسئلہ ایک بہت
بڑا دھوکا ہے۔ کیا کانشنس نس کوئی ایک جہا قوت ہے جو انسان میں جدا گانہ اس کی ہدایت
کے لئے خدا نے پیدا کی ہے۔ حالانکہ اس کا کچھ ثبوت نہیں۔ اور اگر فرض بھی کر لیں۔ تو اس سے
کوئی نتیجہ سچی ہدایت اور اصلی رہنمائی کا نہیں۔ کانشنس نہایت عمدہ چیز ہے۔ اور انسان کو بُرائی
سے بچانے اور بھلائی کی طرف راغب کرنے کو بہت اچھا رہنما ہے۔ مگر درحقیقت وہ ایک حاکم
انسان کی طبیعت کی ہے اور اس کی تربیت کا ایک نتیجہ ہے۔ پس فی نفسہ وہ کوئی چیز نہیں۔ بلکہ
تربیت سے یا خیالات سے جو کیفیت انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اس کا یہ نام ہے۔
اگر فی الواقع وہ ایک قوت رہنمائی کے لئے بمنزل ایک پیغمبر کے انسان میں ہو۔ تو ضرور ہے کہ
وہ تمام انسانوں کے لئے یکساں رہنما ہو۔ یعنی جس بات کو ایک انسان نیک سمجھے اسی کو تمام انسان
نیک سمجھیں۔ اور جس بات کو ایک انسان بد جانے وہ سب انسانوں کے نزدیک بد ہو مگر کانشنس
انسانوں کو مختلف بلکہ متضاد۔ بلکہ تقیض باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور وہ دونوں سچی
ہدایتیں نہیں ہو سکتیں۔

اس تشبیہ کی نسبت کہ ان متناقض کانشنوں میں سے ایک غلط اور صرف دھوکا ہو گا۔
ہنرمی ظامس کل نے نہایت عمدہ بات کہی ہے کہ ایسی حالت میں ”ہم پوچھتے کہ وہ کونسی چیز ہے“

جو اخلاق یا مذہب کہ اُسی مخرج سے نہیں ہے جو اُن کا بانی ہے اُس کی صحت ہمیشہ مشتبہ ہے اور طبیعت کی جو حالت اُس سے ہو اُس پر کبھی دھوکہ نہ دینے کا یقین نہیں کسی کا یہ کہنا کہ میں جو اخلاق یا مذہب سکھاتا ہوں وہ اُسی مخرج سے ہیں جو اُن کا بانی ہے۔ بغیر کسی ثبوت کے یقین کے قابل نہیں کسی ایسی بات کا رد کھانا۔ بشرطیکہ درحقیقت کر دکھائی بھی ہو جو اُس وقت کے یا اُس وقت کے موجودہ گروہ کی سمجھ سے باہر ہو۔ اُس کے ثبوت کی دلیل نہیں۔ بہت سی چیزیں ہم کو لوگ دکھا سکتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ حالانکہ وہ دکھانے والے خود قابل ہیں کہ اُن میں کچھ کرات نہیں۔ پس اُن اخلاق یا مذہب کا مخرج ایسی جگہ سے ہونا چاہیئے جس کے بانی کی طرف سے ہونے میں کچھ شبہ نہ ہو۔ اور وہ چیز بجز فطرت اللہ اور قانون قدرت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو سب سچ اور بالاتفاق اُسی کا کہتے ہیں۔ اُس کے قانون قدرت ایسے سچے ہیں جن میں ذرا اختلاف نہیں۔ وہ ایسے مستحکم ہیں جن میں ذرا انقلاب نہیں۔ وہ چھوٹے سے پشہ میں بھی ایسے ہی مستحکم ہیں جیسے بڑے سے بڑے پہاڑ میں ہیں۔ پس یہی ایک مخرج ہے جس سے ہم اپنے میں ایسے اخلاق پیدا کر سکتے ہیں جن سے ہمارا کائنات یعنی ہماری طبیعت کی حالت ایسی ہو جاوے جو ہم کو کبھی دھوکہ نہ دے۔

فکر اور خیال جو ہم میں پیدا کیا گیا ہے۔ جب اُس کو غیر مادی چیزوں سے متعلق کیا جاوے تو اُس کے تعلق کے لئے بجز قانون قدرت یا فطرت اللہ کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس کے بانی کا مقصد یہی ہے کہ اُس کی فطرت اور اُس کے قانون قدرت پر غور اور فکر کی جاوے۔ اور جبکہ تمام چیزیں جو کچھ پیدا ہوئی ہیں۔ مادی ہوں یا غیر مادی۔ اُس کے قانون قدرت کے ماتحت ہیں تو انسان اور اس کی طبیعت اور اُس کی اُس غیر مادی صفت کی ترقی جس کا نام ہم نے اخلاق یا مذہب رکھا ہے۔ سب کے سب اُس قانون قدرت میں داخل ہیں۔ پس انسان صحیح اخلاق اُسی قانون قدرت میں تلاش کر سکتا ہے جو انسان کیلئے اُس کے بانی نے اُس قانون قدرت میں رکھے ہیں۔ اور اُنہی اخلاق سے انسان کی طبیعت کی جو حالت ہو وہی ایسی حالت ہے جو ہم کو دھوکہ نہ دے۔

انسان کی طبیعت کو ایسی حالت پر کرنے کے لئے جو کبھی دھوکہ نہ دے

مادی کا ہونا ضرور ہے جس کو ہم دوسری زبان میں نبی پغمبر یا رسول کہتے ہیں

ہاں یہ سچ ہے کہ تھے ہیں رت پر غور اور فکر کرنے سے وہ صحیح اخلاق جو انسان کی طبیعت کو

کہ ہمارے لئے کسی ایسی دوسری چیز کا ہونا ضرور ہے جس کے سبب ہمارا کائنات یعنی ہماری طبیعت کی حالت ایسی ہو جاوے کہ ہماری سچی رہنما اور بمنزلہ سچے پیغمبر کے ہو۔

اس بیان سے جو ظاہر بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ اور کچھ پیچ اُس میں کچھ نہیں ہے۔ اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات فی نفسہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نہ وہ ابتداء کسی مذہب کا اصل اصول قرار پانے کے لائق ہے۔ اور نہ وہ فی حد ذاتہ رہنما ہونے کے مستحق ہے۔ ہاں بلاشبہ جبکہ سچے اصول پر انسان کی طبیعت تربیت پا جاوے۔ یا سچے خیالات سے اُس کی طبیعت مؤثر ہو جاوے۔ اور طبیعت اُس سچائی کے مطابق حالت پیدا کر لے۔ تب وہ حالت طبیعت یعنی کائنات انسان کا محافظ اور انسان کا رہنما ہوتا ہے۔ اور ہم ہمیشہ اپنی تحریروں میں کائنات کائنات کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جس کو ہم ہادی یا محافظ یا گناہوں کا بخشانے والا کہتے ہیں اور جس کو ہم شرعی زبان میں توبہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہاں ہماری مراد اسی کائنات سے ہے۔ اب ہم کو اُس چیز کی تلاش کی ضرورت پڑی ہے جس کے تابع ہمارے کائنات کو جونا چاہئے۔ یا جس سے ہماری طبیعت کی ایسی حالت ہو جاوے کہ وہ ہم کو

دھوکہ نہ دے۔

ہماری طبیعت کی حالت ایسی کیونکر ہو جو ہم کو دھوکہ نہ دے

انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر میں اُس کو بھی اور حیوانوں کا سا پاتے ہیں۔ کھاتا ہے۔ سوتا ہے۔ مضر چیزوں سے بچتا ہے۔ مفید چیزوں کو ہم پہنچاتا ہے۔ اور حیوانات بھی یہی کرتے ہیں۔ مگر اُس کے ساتھ انسان میں ایک اور چیز بھی پاتے ہیں جو اور حیوانات میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ سمجھ اور فکر۔ اور خیال اور اُس چیز کو اپنے میں پیدا کرنا جو بالفعل اُس میں نہیں ہے اور حیوانات جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ مگر انسان اپنے میں اور کچھ بھی پیدا کر سکتا ہے جو اُس کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یا یوں کہو کہ بالفعل اُس میں نہ تھی۔

یہ ترقی یا اوصاف کی زیادتی دو چیزوں سے علاقہ رکھتی ہے۔ مادی سے اور غیریادی سے۔ پہلی سے اس مقام پر ہم کو غرض نہیں ہے۔ دوسری سے غرض ہے جو روحانی ترقی سے علاقہ رکھتی ہے۔ آسانی کے لئے ہم اُس کا نام اخلاق یا مذہب رکھتے ہیں۔ پس صحیح اخلاق یا مذہب کا اپنے میں پیدا کرنا ایک غیریادی صفت کی ترقی انسان کے لئے ہے۔ اور اسی صفت سے انسان کی طبیعت کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جو اُس کو دھوکہ نہیں دیتی۔

یہ بات جو ہم نے بیان کی کچھ خاص اخلاق ہی کے معلموں پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ تمام علوم و فنون کے معلموں کا یہی حال ہے کہ کسی شخص میں کسی علم کے مناسب خدا تعالیٰ ایسا ملکہ رکھ دیتا ہے کہ وہ ملکہ دوسروں کو برسوں کی محنت میں نہیں ہو سکتا بلکہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ لوگ علوم و فنون کے معلم ہیں اور یہ پیغمبر اور معلم انسانی اخلاق اور مدبر انسانی روح کے *۔

ہماری اس تقریر سے لوگ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ جس شخص کو اُس کامل ترقی کا ملکہ دیا گیا ہو وہ تو ضرور پیغمبر ہوگا۔ اور جس میں اُس کامل ترقی کا ملکہ رکھا گیا ہو وہ اگرچہ پیغمبر نہ ہوگا مگر اُن اخلاق کو دریافت کر سیکے گا جو پیغمبر بتاتے ہیں۔ گو کہ ایسا شخص شاذ و نادر ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک جو تقریر ہماری ہے۔ اُس سے اس نتیجہ کا نکالنا ہم کو تسلیم کرنا پڑیگا۔ مگر اُنہی دو تفرقوں کے ساتھ ایک یہ کہ بذریعہ اکتساب کے اُس ترقی تک پہنچنا مشتبہ رہتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ ہدایت عام کے منصب کے لائق نہیں ہوتا جو اصلی منصب ہادی یا پیغمبر کا ہے *۔

ہمارا یہ اصول نہایت سچا ہوا ہے کہ انسان صرف بسبب عقل کے جو اُس میں ہے مکلف ہوا ہے۔ پس جس بات پر وہ مکلف ہوگا ضرور ہے کہ وہ فہم انسانی سے خارج نہ ہو۔ ورنہ معلول کا وجود بغیر علت کے لازم آتا ہے۔ جو محال و متنع ہے۔ پس جن اخلاق کے پکڑنے اور چھوڑنے پر انسان مکلف ہے وہ ضرور عقل انسانی سے خارج نہیں۔ پس کسی شخص کا بذریعہ اکتساب کے اُن کو یا اُن میں سے بعض کو یا لینا نہ منافی ہدایت کے ہے نہ منافی رسالت کے۔ اور یہی سبب ہے کہ متعدد اقوال اور اصول بعض حکما کے بالکل مطابق اقوال و اصول انبیاء کے پائے جاتے ہیں اور ان باتوں سے انبیاء کی نبوت کی زیادہ تر تقویت ہوتی ہے۔ ہاں۔ ان نازک معاملوں میں تدبیر درکار ہے *۔

اگر ایسے ہادیوں کا ہونا ضرور ہے تو اُن کی تصدیق کی کیا صورت؟

اکثر یہ جواب دینگے کہ اعتقاد۔ مگر میں اُس کو لغو سمجھتا ہوں۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ اُس ہادی کی ہدایت سننے والے چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے کلاماً یا جزاً اصول قوانین قدرت پر آگاہی پائی ہے۔ وہ تو بجز اس ہادی کی بات سننے ہی پر کھ جاتے ہیں کہ بے شک یہ ہدایت اُسی مخرج سے ہے جو انسان کا بانی ہے اور وہ فی الفور اُس کی تصدیق کرتے ہیں *۔

دوسرے لوگ وہ ہیں جن کو خود تو اُس درجہ تک پہنچنے کی قدرت نہ تھی۔ مگر ایسا ملکہ ان میں تھا کہ سمجھائے سے سمجھ سکتے تھے۔ پس وہ اس ہادی کی باتوں کو سننے میں اور غور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ٹھیک پاتے ہیں اور اُس پر یقین کرتے ہیں *۔

ایسی حالت پر گردیں جو کبھی دھوکہ نہ دے دریافت ہو سکتے ہیں۔ مگر کب؛ جبکہ انسان کی معلومات کو ایک کان ترقی۔ اور قوانین قدرت پر اور اُن مختلف قوا کے اسرار پر جو اُس کے بانی نے انسان میں رکھے ہیں۔ ایک معتد بہ آگاہی حاصل ہو۔ تمام انسان اُن دقائق پر پہنچ نہیں سکتے۔ اور جو پہنچ سکتے ہیں وہ معدودے چند کے سوا نہیں ہو سکتے۔ اور وہ بھی نہ اپنی عمر میں۔ بلکہ لپشتوں و لپشتوں اور صدیوں و صدیوں میں۔ پس اس لئے تاکہ اُس قادر مطلق کی حکمت بیکار نہ رہے ضرور ہوا ہے کہ وقتاً فوقتاً ملک اور زمانہ کی حالت کے لحاظ سے ایسے ہادی پیدا کئے جاویں جن میں خلقی ایسا مادہ دیا گیا ہو جو باعتبار اپنی فطرت کے اُن سچے اخلاق کے بیان کا مخزن ہو۔
وہ شخص جس میں خدا نے ایک کامل ترقی کا ملکہ رکھا ہو۔ اُس شخص سے جس کو اُس کامل ترقی کا ملکہ دیا ہو مختلف حالت کا ہوتا ہے۔ پہلے شخص کو وہ ترقی کسی ہوتی ہے۔ وہ موجودات عالم پر غور کرتا ہے۔ اپنے علم کو۔ اپنی معلومات کو ترقی دیتا ہے۔ اگلوں کی معلومات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور بذریعہ کتاب کے اُس ترقی تک پہنچتا ہے۔ اور پھر بھی شبہ رہتا ہے کہ پہنچایا نہیں۔ مگر دوسرے شخص کی وہ ترقی کسی نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ بھی ہوتی ہے۔ اُس کی بناوٹ ہی اُس کامل ترقی پر ہوتی ہے۔ اُس میں وہ ملکہ خلقی ہوتا ہے اور اس لئے جب وہ کسی ایسی بات پر غور کرتا ہے جو اخلاق سے۔ یا یوں کہو کہ دین سے متعلق ہے۔ اُس کے دل میں وہی بات پڑتی ہے جو نہایت سچی اور سیدھی ہے اور جو عین مرضی قانون قدرت کے بنانے والے کی ہے۔ اُس القاء کے مختلف طریقے قانون قدرت کے بموجب ہیں جن کو ہم دوسری زبان میں وحی اور الہام اور روع فی النفس کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس پہلے شخص اور پچھلے شخص میں ایک اور بھی فرق ہوتا ہے۔ پہلے شخص کو جس نے وہ صفت بذریعہ کسب کے حاصل کی ہے ضرور ہے کہ اپنی معلومات کو جن کے ذریعہ سے اُس نے رفتہ رفتہ ترقی کی ہے اصطلاحات خاص اور کنایات اور اشارات موضوعہ میں ضبط کرے۔ مگر اُس پچھلے شخص کو جسے اُس کا ملکہ خلقی اور فطری دیا گیا ہے اُس کی کچھ حاجت نہیں ہوتی۔ اور اس تفرقہ سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا شخص اپنے مقاصد اور اپنے مقاصد کو عام لوگوں کی عقل اور عام لوگوں کے خیالات کے موافق اُن کو سمجھا نہیں سکتا۔ اور ہدایت عام کے منصب پر کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہوتا۔ اور یہ پچھلا شخص انہی دقیق مسائل کو عام لوگوں کے خیالات کے موافق اس طرح پر بیان کر دیتا ہے کہ سب کی تسلی ہوتی ہے۔ اور نتیجہ میں کچھ تفاوت نہیں ہوتا اور یہ ایک دوسری ضرورت ہے کہ دنیا کے لئے ایسے ہادی پیدا ہوں جن کو خلقی اور فطری ملکہ ترقی اخلاق کا اور ب عام ہدایت کا حاصل ہو جن کو ہم دوسری زبان میں نبی یا پیغمبر یا رسول کہتے ہیں۔

کیا ایسی حالت میں ختم رسالت ہو سکتی ہے؟

ہاں۔ بلاشبہ۔ مگر مشکل یہ ہے کہ الفاظ کے عام مشہور معنی آدمی کے دل کو شبہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اُس کو خیال نہیں رہتا کہ وہ عام لفظ اس خاص مقام پر کس مراد سے متعل ہوا ہے۔ فرض کرو کہ ایک صند وچہ تھا اور اُس میں گلاب کا نہایت خوشبودار ایک پھول رکھا تھا۔ بہت لوگ کہتے تھے کہ اس میں گلاب کا پھول ہے۔ اُس کی خوشبو سے اور نشانیوں سے سمجھاتے تھے۔ بہت لوگ مانتے تھے بہت زمانے تھے۔ ایک شخص آیا اور اُس نے وہ صند وچہ کھول کر سب کو دیکھ کر پھول دکھا دیا۔ سب بول اُٹھے کہ اب تو حد ہو گئی۔ یعنی یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ معنی ہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس صند وچہ کو نہیں کھولنے کا۔ اور وہ پھول کسی کو نہیں دکھانے کا؟ یہ مطلب سمجھنا تو محض بیوقوفی کی بات ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس امر کا ثابت کرنا کہ اس صند وچہ میں پھول ہے ختم ہو گیا۔ یا انتہا کو پہنچ گیا۔ اب اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پس یہی معنی ختم رسالت کے ہیں *

روحانی ترقی یا تہذیب کے باب میں جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حد یا انتہا اُس کی ہے۔ اور اسی لئے وہ خاتم ہیں۔ اب اگر ہزاروں لوگ ایسے پیدا ہوں جن میں ملکہ نبوت ہو۔ مگر اُس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ رسول خدا صلعم نے ختم نبوت فرمایا ہے۔ ملکہ نبوت کا ختم اور فیضان الہی کا خاتمہ نہیں فرمایا۔ بلکہ اولیاء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل کے لفظ سے اُس ملکہ نبوت کا اقامت جاری رہنا پایا جاتا ہے۔ مگر نبوت کا خاتمہ ہو گیا جیسے کہ اُس پھول کے دکھا دینے سے اُس پھول کے اثبات کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ہاں یہ بات دیکھنی باقی رہی۔ کہ محمد رسول اللہ صلعم نے کیا کیا جس سے اُن پر نبوت کا خاتمہ ثابت ہوتا ہے؟

اس امر کی نسبت تقریر تو نہایت لمبی ہے۔ مگر میں اُس کو ایک مختصر تقریر میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امر بجائے خود تحقیق و ثابت ہو چکا ہے کہ یقین خدا کی وحدانیت کا اصلی ذریعہ انسان کی روحانی ترقی کا ہے۔ یا دوسری زبان میں یوں کہو کہ باعث نجات اخروی ہے۔ اس مسئلہ کو اس مقام پر مسلم قرار دیتا ہوں اور اس جگہ اُس پر بحث کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ پس اب ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ وحدانیت ذات باری کی نسبت خاتم المرسلین نے کیا کیا؟

ہم کو یہ بتایا کہ وہ ہنسنے مطلق یا علۃ العلل واحد فی الذات ہے۔ وحدت فی الذات ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تمام دنیا کے اہل مذاہب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ عیسائی جو تثلیث کو مانتے ہیں وہ بھی وحدت فی الذات کے قائل ہیں۔ پس یہ تو کچھ نئی بات یا کچھ بڑی بات (اگرچہ فی نفسہ بڑی ہے) نہ تھی۔

تیسرے وہ لوگ ہیں جن میں ایسا ملکہ ہی نہیں ہے۔ مگر ان میں فطرتی سدھات اور سچائی اور ٹھیک اور سچ بات کا دل کو لگ جانا مخلوق کیا گیا ہے۔ پس وہ لوگ گو اُس بات کی کنہ کو نہیں سمجھتے مگر ان کے دل کو سچی لگتی ہے اور وہ اُس کی تصدیق کرتے ہیں ۞
چوتھے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بخوبی بوجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں۔ مگر غور یا نشرم یا نفسانیت سے اُس کا اقرار نہیں کرتے۔ یعنی اُن پر ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ لوگ ٹھیک! بوجھل کے بھائی ہیں ۞

پانچویں وہ لوگ ہیں جن کو اصلیت سے کچھ غرض نہیں ہے۔ اپنے باپ دادا کی رسم پر چلے جاتے ہیں۔ اور اُسی کو سچ جانتے ہیں۔ اور اُس ہادی کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ بالکل تیسری قسم کے لوگوں کی مانند ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ اپنی سدھات سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہ اپنی سفاہت سے ٹیڑھی راہ پر۔ واللہ یہ ہدی من یتشاء الی صراط مستقیم ۞

پس ان فرقوں میں اس سوال پر بحث کرنے والے دُہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پہلے اور چوتھے یا دوسرے فرقہ میں داخل ہیں۔ اور ان کو ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اُس ہادی کی نصیحتوں کا ہم قانون قدرت سے مقابلہ کریں گے۔ اور بقدر اُس زمانہ کے علم و عقل و تجربہ کے اُن دونوں کے اصولوں کو تلاش کریں گے جو ابتداء یا بعد سمجھنے و سمجھانے کے دریافت ہوئے ہیں۔ اگر مطابقت پائی گئی تو یقین کریں گے کہ بلاشبہ وہ ہادی ہے۔ اور وہ اسی نخرج سے ہدایت کرنے پر مامور ہے جو ہمارا اور اُس ہادی کا دونوں کا بنانے والا ہے ۞

ایک فرانسیسی عالم نے لکھا ہے کہ کوئی پیغمبر محمد رسول اللہ صلعم سے زیادہ صاف گو نہیں ہوا جس نے نہ کسی معجزہ کا ہانہ کیا نہ کسی ایسی بات کا دعویٰ کیا جو انسان کے نیچے سے باہر ہے بلکہ یہ کہا کہ میں تو تم کو نصیحت کر نیوالا ہوں۔ جُری باتوں سے سچا نا اور اچھی باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ پس یہی بزرگی محمد صلعم میں ایسی ہے جو کسی میں نہیں۔ باکی انت و احمی یا رسول اللہ قال اللہ تعالیٰ علی لسان نبیہ صلعم ”اما انا نذیر مبین“ ”انا بشر مثکم یوحی الی الشما الہکم اللہ واحد“ ۞

اس مقام پر لوگوں کے دل میں یہ بحث آویگی کہ اس فرقہ پنجم کی نجات یا ورکات کا کیا حال ہوگا۔ مگر اس مقام پر اس بحث کو ہم ملانا نہیں چاہتے۔ کیونکہ اس وقت صرف انبیاء کے آئینہ کی ضرورت اور ان کی تصدیق کی علامت پر بحث ہے۔ جس کا خاتمہ ختم رسالت کی بحث پر کرتے ہیں ۞

اپنی مدد آپ

خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں

یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرہ میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی آپ مدد کرنے کا جوش اُس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے۔ تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لئے یا کسی گروہ کے لئے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اُس شخص میں سے یا اُس گروہ میں سے وہ جوش اپنے آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اُس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اُسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے۔ اور اُسی کے ساتھ عزت۔ جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے۔ از خود باقی رہتی ہے۔ اور جبکہ ایک قوم کی قوم کا یہ حال ہو۔ تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر کہ دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں۔ خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں (یہ امر بدیہی اور لامبدمی ہے) کہ وہ اُسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ اے میرے عوطن بھائیو۔ کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟

ایشیائی کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں۔ کہ اچھا بادشاہ ہی عایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یورپ کے لوگ جو ایشیائی کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی و خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو۔ یا گورنمنٹ کا۔ اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہبودی کا خیال کر کر۔ اُن کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے۔ مگر حقیقت میں یہ سب خسیال غلط ہیں۔ ایک شخص فرض کرو کہ وہ لندن میں ایئر لائنڈ کی طرف سے پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یا گلگتہ میں وائسرائے اور گورنر جنرل کی کونسل میں ہندوستان کا ممبر ہی ہو کر کیوں نہ بیٹھ جاوے۔ قومی عزت اور قومی بھلائی اور قومی ترقی کیا کر سکتا ہے۔ برس دو برس میں کسی بات پر ووٹ دیدینے سے گو وہ کیسی ہی ایماندار می اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو۔ قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے۔ بلکہ خود اُس کے چال چلن پر۔ اس کے

اُسی کے ساتھ ہم کو یہ بھی بتایا کہ وہ سب سے مطلق صفات میں بھی واحد ہے۔ یہ مسئلہ وحدت فی الصفات کا کسی قدر پہلے مسئلہ سے زیادہ ترقی کیا ہوا تھا۔ کیونکہ اگرچہ دنیا میں ایسے بہت سے مذاہب و ادیان ہیں جو مشرک فی الصفات ہیں۔ الا ایک کوہ مذہب ایسا بھی تھا جو وحدت فی الصفات کو بھی مانتا تھا۔

تیسری بات جو ہمارے پیغمبر نے ہم کو بتائی وہ مسئلہ فی العبادت کا ہے۔ یعنی وہ دل کا تذلل اور اُن ارکان ظاہری کا ادا جو خاص اپنے خدا کے لئے ہے وہ کسی دوسرے کے لئے نہ کرنا۔ یہ وہ بھید تھا جو کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اور جس بغیر حقیقت اگر توحید ناقص نہ تھی تو پوری بھی نہ تھی۔ پس ان تینوں وحدتوں کی ہدایت سے جن کو ہم وحدت فی الذات۔ وحدت فی الصفات اور وحدت فی العبادت سے تعبیر کرتے ہیں ایمان وحدت ذات باری پر مکمل ہو گیا اور خدا نے کہہ دیا "اليوم اكملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً" اور اسی کے ساتھ درحقیقت نبوت بھی۔ یعنی تعلیم وحدت باری بھی ختم ہو گئی جو اصل اصول نجات یا روحانی ترقی کا ہے۔ پس اب جو لوگ وحدانیت خدا کی ہدایت کرینگے یا کرتے ہیں اُس سے زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ ان تینوں وحدتوں پر یقین کرینگے بلاشبہ مسلمان اور پورے موحد ہونگے۔ کیونکہ ان تینوں وحدتوں پر یقین کرنا اصلی اسلام ہے۔ اور ان تینوں وحدتوں پر یقین کرنے والا اپنا نام جو چاہے سو رکھے۔ مگر درحقیقت وہ مسلمان اور بڑے سچے مسئلہ اسلام کا پیرو ہے۔ ہاں۔ اس قدر بیشک ہے کہ اسلام ہی سے اس مسئلہ کو سیکھ کر اور اُس پر یقین لا کر اگر اپنے تنہا مسلمان نہیں کہتا اور اپنا دوسرا نام رکھتا ہے تو وہ مسلمان تو خواہ مخواہ ہی ہے۔ مگر ناشکر مسلمان ہے۔ کیا عمدہ بات ہے کہ جب کسی جاہل سے پوچھتے ہیں کہ مسلمان ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ شکر الحمد للہ۔ پس ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ وحدت ذات باری کے مجموعہ صفات کمال کے قائل ہیں اور شرک فی الذات اور شرک فی الصفات اور شرک فی العبادت سے بری ہیں وہ اسلام کے شکر گزار ہیں اور اپنے تئیں مسلمان کہیں اور اُس سچے پیغمبر محمد رسول اللہ صلعم پر بھی ایمان رکھیں جس کے سبب سے ان وحدانیت کامل کو ہم نے پایا ہے۔

اللہم صلی علی النبی المصطفی
شفیع الوری فی یوم بعث و محشری

آجاتا ہے۔ اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے۔ اور جاہل و خراب و ناترینیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکڑ حکومت کرنی پڑتی ہے *

تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قد و منزلت بہ نسبت وہاں کی گورنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اُس ملک کی رعایا کے چال چلن۔ اخلاق و عادات۔ تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ اور ایک قوم کی تہذیب و حقیقت اُن مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے۔ جن سے وہ قوم بنی ہے *
قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت۔ شخصی عزت۔ شخصی ایمان داری۔ شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی۔ شخصی بے عزتی۔ شخصی بے ایمانی۔ شخصی خود غرضی کا اور شخصی بُرائیوں کا۔ نا تہذیبی و بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی۔ یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے۔ درحقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان بُرائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیت و نابود کر دیں۔ تو یہ بُرائیاں کسی اور نئی صورت میں اُس سے بھی زیادہ زور شور سے پیدا ہو جاوینگی۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے *

اے میرے عزیز ہموطنو۔ اگر یہ رائے صحیح ہے۔ تو اُس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو۔ کہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا۔ بات چیت کا۔ وضع و لباس کا۔ سیر سپاٹے کا۔ شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لئے ہے اُس سے اُن کی شخصی چال چلن۔ اخلاق و عادات۔ نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلام *

جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے۔ تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے۔ کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص درحقیقت غلام نہیں ہے۔ جس کو ایک نا خدا ترس نے جو اُس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے۔ یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنٹ کی رعیت ہے بلکہ درحقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی۔ خود غرضی۔ جہالت اور شرارت کا مطیع۔ اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ تو میں جو اس طرح دل میں غلام ہیں۔ وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتیں جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہمارے اصلاح و ترقی گورنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے اُس وقت تک کوئی منتقل اور ترقی نہیں

برتاؤ پر بھی اُس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا تو قوم کے بڑاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے۔ ہاں یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے بڑاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی۔ مگر عہدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے فرائض تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔

یہ بات روز بروز روشن ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بہ نسبت مثبت اور محل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانع ہے۔ اور وہ فرض جان اور مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ جبکہ قانون کا عمل درآمد و نمائندگی سے ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطرہ حظ اٹھا سکتا ہے۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے۔ اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے۔ مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی اُبھارنے والا کیوں نہ ہو سست آدمی کو مستندی فضول خرچ کو کفایت شعار شرب خوار کو تائب نہیں بنا سکتا۔ بلکہ یہ باتیں شخصی محنت۔ کفایت شعار۔ نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ قومی ترقی۔ قومی عزت۔ قومی اصلاح۔ عمدہ عادات۔ عمدہ چال چلن۔ عمدہ بڑاؤ کرنے سے ہوتی ہے۔ نہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ اعلیٰ درجہ حاصل کرنے سے۔

پُرانے لوگوں کا مقولہ ہے کہ ”الناس علیٰ دین ملوکھم“ اگر اس مقولہ میں ”الناس“ سے چند خاص آدمی مراد لئے جاویں۔ جو بادشاہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ تو یہ مقولہ صحیح ہے۔ اور اگر یہ معنی لئے جاویں۔ کہ رعایا اپنی گورنمنٹ کی سی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقولہ صحیح نہیں ہے۔ رعایا کبھی گورنمنٹ کے رنگ میں نہیں رنگی جاتی۔ بلکہ گورنمنٹ رعایا کا سازنگ بدلتی جاتی ہے۔ ہمتا ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً اُن لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ جو رنگ ان کا ہوتا ہے۔ اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے۔ رعایا اُس کو زبردستی سے پیچھے کھینچ لاتی ہے۔ اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کمتر و تہذیب و شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے۔ وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھینچ جاتی ہے۔ تاریخ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان و انگلستان کا یہی حال ہوا۔ انگلستان کی رعایا تہذیب و شائستگی میں اُس زمانہ کی گورنمنٹ سے آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اُس نے زبردستی سے گورنمنٹ کو اپنے ساتھ آگے کھینچ لیا۔ ہندوستان کی رعایا تہذیب و شائستگی میں موجودہ گورنمنٹ سے کوسوں پیچھے پڑی ہے۔ گورنمنٹ کتنا ہی کھینچنا چاہتی ہے۔ مگر وہ نہیں کھینچتی بلکہ زبردستی سے گورنمنٹ کو پیچھے کھینچ لائی ہے۔

یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے۔ کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے۔ یقینی اُسی کے موافق اُس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پیمال میں

قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش۔ یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈارگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا۔ جو ایک بڑا خیر خواہ آئر لینڈ کا تھا۔

اُس نے کہا کہ ”جس وقت میں آزادی کا لفظ سُنتا ہوں۔ اُسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لئے بہت سی باتیں سُنتے آئے ہیں۔ مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت۔ ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کئے جاویں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قومی توقع اپنی بہتری کے لئے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت۔ کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولہ اور محنت سے کام کئے جائینگے تو مجھے پورا یقین ہے کہ چھوڑے زمانہ میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جاوے گی۔“

انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل و نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنت اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں۔ زمین کے جو تنے والوں۔ کانوں کے کھودنے والوں۔ نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں۔ مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں۔ آلات برقی سے کام لینے والوں۔ اور ہر قسم پیشہ کرتے والوں۔ ہنرمندوں۔ شاعروں۔ حکیموں۔ فیلسوفوں۔ ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے۔ اور اُس کو ایک اعلیٰ درجہ تک پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شایستگی کی عمارت کے معمار ہیں لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم اور ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں بھی ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اُس زرخیز اور بے باجا مٹاؤ کا وارث کیا ہے جو ہمارے پُرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ اور وہ جائداد ہم کو اس لئے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف شل مار گینچ اُس کی حفاظت ہی کیا کریں بلکہ ہم کو اس لئے دی گئی ہے کہ اُس کو ترقی دیں۔ اور ترقی یافتہ حالت میں۔ آئندہ نسلوں کے لئے چھوڑ جاویں مگر افسوس صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے اُن پُرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائداد کو بھی گرا دیا۔

انگریزوں کو جو دنیا کے اس دور میں اس قدر ترقی ہوئی۔ اُس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہمیشہ اُن کی قوم میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ رہا ہے اور اُس قوم کی شخصی محنت اُس پر گواہ عادل ہے۔

کرنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کیجاویں۔ وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتیں جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے۔
 مستقل اور مضبوط آزادی۔ سچی عزت۔ اصلی ترقی۔ شخصی چال چلن کے عمدہ ہونے پر منحصر ہے۔
 اور وہی شخصی چال چلن معاشرت و تمدن کا محافظ۔ اور وہی شخصی چال چلن۔ قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے۔
 جان اسٹیورٹ مل جو اسی زمانہ میں ایک بہت بڑا دانا حکیم گذرا ہے۔ اُس کا قول ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر اُس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے اور جو چیز شخصی اصلاح و شخصی ترقی کو بادیہی ہے درحقیقت وہی شے اُس کے لئے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے۔ پھر اُس شے کو جس نام سے چاہو پکارو۔ اُس مقولہ پر میرا اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح و شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جاوے وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔
 اور اس اپنے مقولہ کی تصدیق کو ہندوستان کی اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کی مثال پیش کرتا ہوں۔ اے مسلمان بھائیو۔ کیا تمہاری ہی حالت نہیں ہے؟ تم نے اس عمدہ گورنمنٹ سے جو تم پر حکومت کر رہی ہے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ تمہاری آزادی کے محفوظ رکھنے کا تم کو کیا نتیجہ حاصل ہوا ہے؟ بیچ بیچ بیچ! اس کا سبب یہی ہے کہ تم میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔

انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے۔ گورنمنٹ قیام نہ ہو اور ہمارے سب کام کروے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر چیز ہمارے لئے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو بادیہی اور رہنما بنایا جاوے۔ تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے۔ اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے۔ اور اُس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیا لالہ اشرفی مل جو ہر روز مجھ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں۔ انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق کئے جاتے ہیں؟

بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط۔ جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اُس کو اچھی طرح سمجھینگے اور کام میں لاوینگے۔ تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جا دیں گے۔ اُوروں پر بھروسہ۔ اور اپنی مدد آپ۔ یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے۔ اور پہلا خود انسان کو برباد کرتا ہے۔

انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے۔ اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے۔ اور زندگی کے کار بار کرنے۔ اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا۔ اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ لارڈ میکس کا نہایت عمدہ قول ہے کہ ”علم سے عمل نہیں آجاتا۔ علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے۔ اور شاہد آدمی کی زندگی کو درست اور اُس کے علم کو باعمل یعنی اُس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کی نسبت عمل درسون (عمری) کی بہ نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معتز اور قابل ادب بناتا ہے۔“

کیا یہی وجہ ہے جو مدرسہ العلوم مسلمانان کے بانیوں نے یہ تجویز کی ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے گھروں سے اور بد صحبتوں سے علیحدہ مدرسہ العلوم میں عالموں اور اشرافوں اور تربیت یافتہ لوگوں کی صحبت میں رکھے جاویں؟

طابہ

از اے گریٹ رفارمر

یعنی

زمانہ ایک بڑا اصلاح کرنے والا ہے۔

یہ بات تو سب کو معلوم تھی کہ ترک انگریزی نا لباس پہنتے ہیں اور میز و کرسی پر بیٹھ کر چھری کانٹے سے کھاتے ہیں۔ اور سلطان روم یعنی بادشاہ حرمین شریفین جن کا خطبہ مکہ معظمہ کے منبروں اور مسجد نبوی کے منبر پر روضہ مطہرہ علیہ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ بوٹ و پتالون و ترکش کوٹ و لال پھندے دار ٹوپی پہنتے ہیں۔ مگر اب نئی بات یہ معلوم ہوئی ہے۔ کہ جناب شریف مکہ عبد اللہ بن عون بھی انگریزی تہذیب کو پسند فرماتے جاتے ہیں۔ پیرس کے ایک اخبار میں چھپا ہے کہ بصرہ کے ایک بہت دولت مند سوداگر جن کا نام علی الرشید ہے ان دنوں پیرس میں تشریف لائے ہیں۔ آتے وقت وہ مکہ معظمہ میں شریف لے گئے تھے۔ اور شریف مکہ کے ہاں تھماں رہے تھے۔ اُن کا بیان ہے کہ شریف مکہ کا مکان بالکل یورپ کے اسباب سے سجا ہوا ہے۔ اور شریف مکہ انگریزی طور کا کھانا کھاتے ہیں۔ مگر ابھی اتنی کسر ہے کہ

یہی مسئلہ اپنی مدد آپ کرنے کا انگریزوں کی قوم کی طاقت کا سچا پیمانہ رہا ہے ۔
 انگریزوں میں اگرچہ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے۔ جو تمام لوگوں سے اعلیٰ درجہ کے اور زیادہ
 مشہور تھے اور جن کی تمام لوگ عزت بھی کرتے تھے۔ لیکن کم درجہ کے اور غیر مشہور آدمیوں کے
 گرد ہوں میں سے بھی اُس قوم کی بڑی ترقی ہوئی ہے۔ گو کسی لڑائی اور میدان کارزار کی فہرستوں
 اور تاریخوں میں صرف بڑے بڑے جنرلوں اور سپہ سالاروں کے نام لکھے گئے ہوں۔ لیکن وہ فتوحات
 اُن کو زیادہ تر انہیں سختی لوگوں کی شجاعت اور بہادری کے سبب ہوئی ہے۔ عام لوگ ہی تمام
 زمانوں میں سب سے زیادہ کام کرنے والے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے شخص ہیں جن کی زندگی کا
 حال کسی نے نہیں لکھا۔ لیکن تہذیب و شائستگی اور ترقی پر اُن کا بھی ایسا ہی قوی اثر ہوا ہے
 جیسا کہ اُن خوش نصیب مشہور نامور آدمیوں کا ہوا ہے جن کی زندگی کے حالات مورخوں نے اپنی
 تاریخوں میں لکھے ہیں ۔

ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی۔ جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ
 ایمان داری کی نظیر دکھاتا ہے۔ اُس شخص کا اُس کے زمانہ میں اور آئندہ زمانہ میں اُس کے نمک
 اُس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن کو معلوم
 نہیں ہوتا۔ مگر اُو شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیل جاتا ہے۔ اور آئندہ کی نسل کے لئے
 ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے ۔

ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی ہی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے
 کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے۔ اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ
 عملی تعلیم ہے۔ اور جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرستہ العلوم
 کی تعلیم اسی عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا۔
 جس کو انگریزی میں ”لیف ایجوکیشن“ کہتے ہیں۔ انسان پر۔ قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و
 مدرستہ و مدرستہ العلوم کا علم طاق میں۔ یا صندوق میں۔ یا الماری میں۔ یا کسی بڑے کتب خانہ میں
 رکھا ہوا ہوتا ہے۔ مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں۔ گھر کے سنے سنے
 میں۔ شہر کی گلیوں میں پھرتے میں۔ صرافہ کی دوکان کرنے میں۔ بل جوتنے میں۔ کپڑا بننے کے
 کا خانہ میں۔ کھوں سے کام کرنے کے کارخانہ میں لپٹے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر بے سکھانے
 اور بے شاگرد کئے۔ لوگوں میں صرف اُس کے برتاؤ سے پھیلتا جاتا ہے ۔

یہ پچھلا علم وہ علم ہے۔ جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے عمل۔ چال چلن۔ تعلیمی
 نفس کشی۔ شخصی خوبی۔ قومی مضبوطی۔ قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی پچھلا علم وہ علم ہے۔ کہ جو

نامہذب ملک اور نامہذب گورنمنٹ

ملک جب نامہذب ہوتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ گورنمنٹ میں ناتہذیبی آجاتی ہے۔ اور جب گورنمنٹ مذہب ہوتی ہے تو کسی نہ کسی قدر تہذیب ملک میں ہوتی جاتی ہے۔
ملک کا نامہذب ہونا تو اُس ملک کے باشندوں کا نامہذب ہونا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب یہ کہیں کہ انگلنڈ۔ فرانس۔ جرمنی۔ امریکہ نہایت مذہب ملک ہیں۔ تو اُس کے معنی یہی ہونگے کہ وہاں کے رہنے والے تہذیب و تربیت یافتہ ہیں۔ ہندوستان کو جو نامہذب یا نیم وحشی ملک بتایا جاتا ہے اسی کا یہی سبب ہے کہ یہاں کے رہنے والے نامہذب یا نیم وحشی گئے جاتے ہیں۔

مگر ہم کو غور کرنا چاہئے کہ گورنمنٹ کا نامہذب ہونا کیا چیز ہے اور مسلمانی گورنمنٹیں جس قدر ہیں اُن کے نامہذب ہونے کا کیا سبب ہے۔
گورنمنٹ کا فرض یہ ہے کہ جن لوگوں پر وہ حکومت کرتی ہے اُن کے حقوق کی خواہ وہ حقوق مال و جائیداد سے متعلق ہوں خواہ کسب و پیشہ و معاش سے خواہ آزاد سے نہ بہبود و آزادی سے رائے اور آزادی زندگی سے اُن کی محافظ ہو۔ غیر مساوی قوتوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچنے دے مگر مستحق کو غیر مستحق زور آور سے پناہ میں رکھے۔ ہر شخص اپنی ملکیت سے اپنے ہنر سے پورا پورا مستمتع ہو۔

اور اُس کا مذہب ہونا یہ ہے کہ ان تمام فرائض کے پورا کرنے کو قوانین اُس کی سلطنت میں جاری ہوں۔ ہر شخص اونٹ سے اعلیٰ تک یہاں تک کہ خود گورنمنٹ بھی اُن قوانین کے تابع ہو۔ اور وہ قانون ایسے ہوں کہ تمام رعایا کے حقوق اُس کی رو سے مساوی ہوں۔ اور اُس کے ساتھ وہ قوت بھی ہو (جس کو گورنمنٹ کہتے ہیں) اور جو ہر شخص کو بلا لحاظ مرتبہ اُن قوانین کا پورا پورا مطیع کرے۔ جس کو گورنمنٹ میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ گورنمنٹ نامہذب ناتربیت یافتہ کہلاتی ہے اور اُس کے ملک میں کبھی امن نہیں رہتا۔ ملک کی مال کی دولت کی۔ قوم کی۔ رعایا کی کبھی ترقی نہیں ہوتی۔

اس اصول کا نتیجہ تمام مسلمانی سلطنتوں میں پایا جاتا ہے۔ کوئی مسلمانی سلطنت اُس وقت

چھری کانٹے سے نہیں کھاتے۔ ایک فرانسیسی بادرچی اُن کے ہاں نوکر ہے۔ شریف مکہ نے فرانسیسی زبان سیکھ لی ہے اور فرینچ یعنی فرانسیسی زبان بولتے ہیں۔ اب تو قیامت ہو گئی۔ مصر عم

چو کفر از کعبہ بر خیزد مچا ماند مسلمان

کیا ہمارا تہذیب الاخلاق مکہ میں بھی پڑھا جاتا ہے؟ سلطان زنجبار کو بھی زمانہ کی ہوا لگی ہے۔ انہوں نے بھی فرینچ زبان پڑھنی و سیکھنی شروع کی ہے۔ اپنے ہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو تنغے دئے ہیں۔ جن میں سلطان زنجبار کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کیا اب تصویر ناجائز نہیں رہی؟ نہیں میں بھول گیا۔ سلطان زنجبار تو بڑے پکتے خفی ہیں۔ تمغوں میں پوری تصویر نہ ہوگی۔ صرف چہرہ یا نصف قد کی تصویر ہوگی۔ اس لئے کہ خفیوں کے ہاں کا مسئلہ ہے کہ جاندار کی اُس قدر تصویر جس سے زندہ رہنا ممکن نہ ہو بنانی یا رکھنی ناجائز نہیں ہے۔

ایک مصور نے سُن کر کہا کہ میں تو پورے قد کی تصویریں بھی ایسی ہی بناتا ہوں۔ اگر اگر تیری ہی چیزیں انسان میں ہوں جتنی کہ میں بناتا ہوں تو کبھی انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اُس نے قسم کھائی اور کہا ”میں نہ انسان کا بھیجا بناتا ہوں نہ پھینچتا۔ نہ دل و جگر نہ معدہ نہ امعاء نہ خون نہ روح۔ اور بغیر ان سب چیزوں کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پس میں بھی خفی مسئلہ کے بموجب کوئی ناجائز کام نہیں کرتا۔“

جب مصور سے کہا گیا کہ قیامت میں خدا کسے گا کہ ”اب اس میں جان ڈال، تب وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ جناب درخت کی بھی تصویر بناؤں یا نہیں۔ تو اُس سے کہا گیا کہ درخت کی تصویر منع نہیں۔ تب اُس نے کہا کہ جناب اگر قیامت میں خدا کہیگا کہ اب اس کو بڑھا اور پھیل پھول لگا۔ تو میں کیا کرونگا۔ اُس سے کہا گیا کہ درخت میں قوت نامیہ پیدا کرنے کو اور پھیل پھول لگانے کو خدا نہیں کہنے کا۔ مصور بولا کہ ناصاحب میں نہ مانوں۔ ایسے خدا سے جو کاغذ پر لکھیں کی ہوئی جانور کی تصویر میں جان ڈالنے کو کہیگا۔ کیا لگتا ہے کہ وہ کاغذ پر درخت کی کچی ہوئی تصویر میں بھی قوت نامیہ پیدا کرنے اور پھیل پھول لگانے کو کہے۔ یا تو اس مسئلہ ہی میں کچھ غلطی ہے۔ یا مطلقاً تصویر بنانا جاندار کی ہوا یا بیجان کی۔ بالکل ممنوع ہے۔ کیا کسی مولوی نے سلطان زنجبار کو فتوے دیدیا ہے۔ کہ تمغوں میں نقش تصویر ناجائز نہیں ہے؟

آزاد محکمہ جو ٹھیک انصاف کرے پیدا نہیں ہے۔ جو محکمے برائے نام ہیں وہ خود اپنے احکام کی تعمیل میں۔ دگریات کے اجراء میں۔ مظلوم کو اُس کا حق پہنچانے میں قادر نہیں ہیں۔ حج جو قاضی کہلاتا ہے آزاد نہیں ہیں۔ یا تو اپنے سے اوپر کے افسر کے یا کسی اعلیٰ اہل خاندان کے رعب میں۔ یا کسی با وقعت شخص کی سفارش کے پھندے میں۔ اور ان سب پر خود اپنے تعصب مذہبی کے حال میں۔ اور اُس سے بھی زیادہ رشوت ستانی کی عادت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کسی کو گورنمنٹ پر ٹرانسٹ نہیں ہے۔ کسی شخص کو اپنا حق پالنے کی پوری توقع نہیں ہے۔ کسی غیر مذہب والے کو پورا پورا انصاف ملنے کی اُمید نہیں ہے۔ ملک متزلزل میں ہے۔ تجارت ابتر حالت میں ہے۔ کوئی کمپنی تجارت کی اپنا کام جاری نہیں کرتی۔ ملک میں سونے۔ چاندی۔ تانبے۔ لوہے۔ ٹین کی کوئلے کی کانیں کی کانیں بھری پڑی ہیں۔ مگر کوئی کمپنی نہیں کھڑی ہوتی۔ کسی قسم کی تجارت ترقی نہیں پاتی۔ تمام ملک کی آمدنی دوسرے ملک میں یا تو قرضہ کے سود میں یا ہتھیاروں کی خرید میں چلی جاتی ہے۔ قرض پر گزران ہے۔ وہ بھی اپنے ملک میں نہیں ملتا۔ غیر ملکوں کی رعایا سے بھرت و خوشامد لیا جاتا ہے۔ اور یہ نتیجہ تمامہ اُسی غلط خیال کا ہے جس کے بموجب دینی و دنیوی دونوں قسم کاموں کو مذہب سے شامل سمجھا۔ و انتہا اعلیٰ یا امور دنیا کہہ کے جملہ کو چھوڑ دیا ہے *

یہ حال جو ہم نے لکھا کچھ سلطنت اسلامیہ روم ہی کا نہیں ہے بلکہ تمام چھوٹی بڑی گورنمنٹوں کا یہی حال ہے۔ ایران کا حال دیکھ لو۔ افغانستان و ترکستان پر نظر ڈالو۔ ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کو دیکھ لو۔ تو سب کا ایک سا حال ہے۔ ہاں بعض مسلمان ریاستوں نے کسی قدر تبدیلی کی ہے۔ اور وہ بقدر تبدیلی کے کسی قدر اچھی حالت میں ہوتی جاتی ہیں۔ اور ایسی ریاستیں اس وقت صرف دو ہیں جن کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ٹونس اور مصر *

چند مہینے ہوئے کہ امیر الامراء ستیخیر الدین وزیر ٹونس نے اُن مقدمات کے انصاف کے لئے جو سلطنت بلجیم کے رہنے والوں میں باہم۔ یا اُن میں اور ٹونس کی رعایا کے درمیان ہوں۔ ایک جڈاگانہ محکمہ مقرر کیا تھا۔ جس میں تین جج اجلاس کریں۔ قاضی ٹونس پہلا جج ہو۔ اور ایک اور جج ٹونس کا۔ اور ایک جج بلجیم کا شریک ہو۔ جس سے ملک کو۔ اور انتظام مملکت اسلامیہ کو بڑا فائدہ پہنچے۔ گو قاضی و مفتی کہا کئے کہ ایسا کرنے کے لئے کوئی مذہبی سند نہیں ہے۔ مگر وہ وزیر روشن ضمیر خوب سمجھتا تھا کہ امورات دنیوی سے احکام مذہبی کو کچھ تعلق نہیں ہے *

دنیا میں ایسی موجود نہیں ہے جس پر مذہب گورنمنٹ کا اطلاق ہو سکے۔ یا اُس کا ملک اور اُس کی رعایا ترقی یافتہ حالت میں ہو۔ یا وہاں کی رعایا کو اپنے تمام حقوق مالی و ذاتی حاصل ہوں۔ یا اپنے مال و ذات پر بالکل پختہ امن رکھتی ہو۔ یا کمزور سختی کو غیر مستحق زور اور کار اندیش نہ ہو۔

ایسی قوم کی گورنمنٹ جو دینی اور دنیوی دونوں کاموں میں اپنے تئیں پابند و مجبور اُن حکام کا سمجھتی ہے جس کو اُس نے مذہبی احکام تسلیم کر رکھا ہے۔ اُس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کوئی دنیوی کام بھی بغیر مذہبی سند یا بدون مذہبی اجازت کے نہیں کیا جاسکتا۔ اور جس طریقہ پر کوئی دنیوی کام پہلے ہو چکا ہے اُس سے مختلف طریقہ پر کوئی دنیوی کام بھی نہیں ہو سکتا۔

یہ لوگ اس بات کو بھی تحقیق کرنا نہیں چاہتے کہ درحقیقت اُس مذہب میں جس کے وہ پیرو ہیں وہ ایک اصلی حکم ہے جس میں کچھ شبہ نہ ہو۔ یا نہیں۔ بلکہ وہ صرف اگلوں کی ریلے یا فعل پر بلا دریافت سب کے اعتماد کی رکھتے ہیں اور اُس کے برخلاف کو مذہبی حکم کی برخلافی سمجھتے ہیں۔ گو کہ اصلی حکم مذہب کا اُس کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس قسم لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات میں بھی مذہبی سند کی تلاش کرتے ہیں کہ بریج لوڈ بندوق کا استعمال جائز ہے یا نہیں۔ سپاہیوں کو تنگ و چست و ردی پہنانا درست ہے یا نہیں۔ جزیرہ عرب میں ریل بنانا خلاف مذہب ہے یا نہیں۔ یہاں تک کہ ریل میں سوار ہونے کی نسبت بھی مذہبی اجازت کے خواہاں ہوتے ہیں۔

ایسا ملک اور ایسی قوم ہمیشہ متنزل کی حالت میں رہتی ہے۔ تہذیب و شایستگی کی ہوا بھی وہاں تک نہیں جاتی۔ کوئی مستحکم قانون اُس کے ہاں نہیں ہوتا۔ کسی شخص کے حقوق محفوظ نہیں ہوتے۔ کوئی شخص مال بے پورا پورا متاع حاصل نہیں کر سکتا۔ نہ کبھی ملک میں امن ہوتا ہے۔

گل مسلمان گورنمنٹوں کا جو کہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں اُن کا یہی حال ہے۔ سب کے مقدم و حکم مسلمان گورنمنٹ جو اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ سلطانِ ترکی کی گورنمنٹ ہے جس کو لوگ سلطنتِ روم کہتے ہیں۔ اگرچہ سلطنتِ ترکی نے بہت سی باتوں میں تبدیلی کی ہے جس سے جانِ لبیب کی حالت سے کسی قدر سنبھلی ہے۔ لیکن اب بھی اُنہی اسباب سے مرض الموت میں گرفتار ہے۔

کوئی سال امن کا اُس میں نہیں گذرتا۔ کبھی قریش میں قساو ہے اور کبھی شام میں کبھی عرب میں تلہ ازل پہل رہی ہے اور کبھی یونان کے کنارہ میں۔ زمانہ موجودہ میں ادھر پریز میگوینا باغی رہ رہا ہے اور ادھر مسروایہ کوئی قانون دیوانی یا فوجداری کا موجودہ نہیں ہے کوئی ایسا

یعنی رعایا سلطنت ہائے غیر کی طرف سے ان محکموں میں دایر ہونگے۔ اُن میں بھی اسی طرح انصاف ہوگا۔ اور انہی محکموں سے قطعی فیصلہ ہوگا۔ پس اب اور آئندہ کوئی مقدمہ ایسا نہ ہوگا جس کے سننے کا حق بالیوزوں کے محکموں کو حاصل ہو۔ جو خوبیاں اس نئے قاعدے میں ہیں بیان کی محتاج نہیں ہیں۔ اور جو کہ دیسی اور پردیسی دونوں اس قاعدے سے فائدہ اٹھائیں گے اس لئے سب اس نیک کام سے خوش ہیں۔

ان نئے محکموں کے جاری ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ دوشنبہ کے دن جمادی الاول کی چوبیسویں اور جون کی اٹھائیسویں تاریخ پہلے شریف پاشا وزیر حقانہ و تجارت مصر نے اس التین نامی شہر حکومت واقع اسکندریہ میں ان محکموں کے بجوں کو جن میں آدھے مصری اور آدھے رعایائے مالک غیر تھے۔ نہایت مہربانی اور عزت کے ساتھ اکٹھا کیا۔ پھر اپنے ساتھ راس التین کے درباری کمرے میں لے گئے۔ اس کمرے میں محمد توفیق پاشا وزیر صیغہ امور داخلی۔ اور منصور پاشا اور اسماعیل صدیق پاشا۔ اور بعض اور ائمائے دولت مصر پہلے سے موجود تھے۔ جب دربار جمع چکا تو جناب خدیو مصر صاحبوں سمیت درباری کمرے میں رونق افروز ہوئے اور یہ ہیئت مجموعی تمام درباریوں کا سلام لیا۔ پھر جناب خدیو نے اہل دربار کی طرف مخاطب ہو کر زبان فرنج میں مندرجہ ذیل تقریر کی :-

تقریر خدیو مصر

ہمارے نہایت بزرگ اور صاحب شوکت حاکم حضرت سلطان العظم (یعنی سلطان روم) کی مدد اور ان سلطنتوں کی موافقت سے جو ہم سے رابطہ دوستی رکھتی ہیں۔ مجھے امور عدالت کی بجا صلاح اور نئے محکموں کے اجراء کی اجازت حاصل ہوئی ہے۔

یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے گرد ذمی عزت و جوں کا ایک ایسا مجمع دیکھتا ہوں کہ عدل اور انصاف اُن کے ہاتھ میں کمال انیست اور وقوف کے ساتھ سونپا گیا ہے۔

تم لوگوں کی روشن عقلیں۔ امن کامل کے تمام فائدوں کی ذمہ دار ہیں۔ تم لوگوں کی تجویزیں مسلم اور ناطق اور معتبر اور لوگوں کی عزت اور اطاعت کا وسیلہ ہونگی۔

انشاء اللہ یہ بات دنیا میں مشہور ہوگی۔ اور تواریخ مصر میں لکھی جائیگی۔ اور زمانہ حال کے نئے تمدن کے دائرہ کا نقطہ مرکز ٹھہرے گی۔ مجھے یقین کامل ہے کہ خدا کی اعانت اور عنایت سے یہ امر عظیم آئندہ کی امن و امان کا باعث ہوگا۔

جب یہ تقریر ختم ہو چکی تو اہل دربار نے مختصر سی دیر سکوت کیا اور پھر اظہار سرور اور ادا

پٹیلہ اخبار برسنہ الجواب ہم کو خبر سنانا ہے کہ خدیو مصر اسماعیل پاشا نے بھی یہ منظور کیا
حضرت سلطان روم سلطان عبدالعزیز خان خلد اللہ ملکہ کے اسی حکم کے محکمے مقرر کئے ہیں چنانچہ

اس اخبار میں ان کے تقریر کی کیفیت حسب مندرجہ ذیل لکھی ہے :

ہر شخص جانتا ہے کہ مصر میں دیسی اور پردیسیوں کے آپس میں جو دعویٰ ہوتے تھے
ان کے فیصلے کی کیا شکل ہوتی تھی سو سنو یہ تھا کہ اگر مدعی دیسی ہو اور مدعا علیہ پردیسی رعیت ریاست
غیر تو مدعی اس بات پر مجبور ہوتا تھا کہ اپنے دعویٰ کو اس بالیوز کے پاس دائر کرے جو مدعا علیہ
کی گورنمنٹ کی طرف سے مامور ہو۔ پھر اگر بالیوز کا فیصلہ مدعی کے برخلاف ہو اور وہ اس کی
اپیل کیا چاہے تو اس کو مدعا علیہ کی گورنمنٹ کے ملکی محکموں کی طرف رجوع کرنا پڑیگا۔ مثلاً
اگر مصری مدعی ہو اور امریکی مدعا علیہ تو بیچارے مصری کو اپیل کرنے امریکہ جانا پڑیگا :

یہ قاعدہ مصر میں مدت سے جاری تھا۔ اور جن غیر سلطنتوں سے عہد نامے ہیں ان کے
حقوق میں داخل تھا۔ اس صورت میں جو جھگڑے دیسی اور پردیسیوں کے آپس میں ہوتے
تھے ان کی حالت نہایت خراب اور غیر منتظم تھی۔ اہل مصر کی یہ تکلیف اور دقت دیکھ کر یہ قاعدہ
خد یو مصر کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ چنانچہ خدیو مروج آٹھ برس سے اس بات کی
کوشش کر رہے تھے کہ یہ قاعدہ موقوف ہو جائے۔ اور چاہتے تھے کہ اس کے عوض ایسے
نئے محکمے جاری ہو جائیں کہ جن میں بے دقت انصاف ہو۔ چنانچہ سلطنت روم کی مدد اور
سلطنتوں کے اتفاق رائے سے جن کے ساتھ رابطہ اتحاد قائم ہے اس کوشش کا یہ
ثمرہ ہوا کہ ان دنوں حسب مراد خدیو مصر تین محکمے قائم ہو گئے۔ ایک خاص منہ میں۔ دوسرا
اسکندریہ میں۔ تیسرا اسماعیلیہ میں :

ان محکموں کے ممبر آدھے دیسی اور آدھے پردیسی ہیں۔ اور افسر کل دیسی ہیں۔ اور
اسکندریہ میں جو محکمہ قائم ہوا ہے وہ اپیل کا محکمہ ہے۔ اسی وجہ سے اسکندریہ میں اس کی کل
رسمیں ادا ہوئیں :

گو ان محکموں کے بعض ممبر جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے پردیسی ہونگے۔ مگر اس وجہ
سے کہ ان کا تقرر حکومت مصر کی طرف سے ہے۔ اور ان کی معاش کا انتظام بھی حکومت مصر
ہی کے ذمہ ہے۔ اور ان کی ٹوپی ترکی ہوگی۔ اور لباس عثمانی ہوگا۔ اس وجہ سے وہ پردیسی
نہ سمجھے جائینگے بلکہ مصر کے قاضی سمجھے جائینگے۔ پس یہ محکمے بالکل مصری محکمے ہونگے۔ اور
اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ جو مقدمے ان محکموں میں بطور ابتدائی یا نظر ثانی یا اپیل کے
دائر ہونگے ان پر کمال عدل اور انصاف سے حکم ہوگا۔ علیٰ ہذا جو دعویٰ پردیسیوں

دوسرے دنیاوی۔ سچا مذہب امور دنیاوی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ ہاں چند معظّم باتوں کو جن کا اثر اخلاقی پر زیادہ تر ہے۔ اور گو وہ دنیاوی ہوں بیان کر دیتا ہے۔ کچھ شبہ نہیں ہے کہ اسلام بھی جو بے شک ایک سچا مذہب ہے انہی اصول پر مبنی ہے۔ اور ہمارے رسول مقبول کا یہ قول کہ مَا آتَاكُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اس پر دلیل کامل ہے۔ اور قرب زمانہ نبوت میں اسی اصول پر عمل درآمد رہا۔ اور کچھ کچھ اُس کا اثر عہد خلفاء تک بھی باقی رہا جنہوں نے حدیثِ معامتِ مقدّات کی تیس برس۔ اور پھر پندرہ برس۔ اور دعوتِ شفیع کے لئے حدیثِ معامت ایک مہینہ مقرر کی اور گواہ تھے لیکن اور قرآن مجید اُس کے ہاتھ میں رکھنا تجویز کیا۔ جس کی کوئی سند یا اجازت مذہب میں نہ تھی مگر رفتہ رفتہ وہ عہدہ اصول بالکل نیا بن گیا ہو گیا۔

اگلے زمانہ کے نیک اور متدین۔ مگر مذہب کی طرف زیادہ متوجہ عالموں نے یہ خیال کیا کہ جہاں ہوسکے ہر ایک کام کسی مذہبی سند پر کیا جاوے۔ پس جو واقعہ یا امر پیش آتا اُس کے لئے فکر کرتے کہ اُس کو کس مذہبی سند سے متعلق کریں اور پھر خواہ مخواہ کھینچ تان کر اوستدالات و استدلال و دور اذکار کر کر کسی نہ کسی سند کے متعلق کر دیتے تھے۔ یا کسی اصول عام کے۔ جس کو خود انہیں سے قائم کیا تھا تابع کر دیتے تھے۔ اُن علماء کے اقوال و استدالات رفتہ رفتہ مدون ہونے لگے۔ جن کی بدولت کتب فقہ و اصول فقہ ہمارے ہاں پیدا ہو گئیں۔ اُس زمانہ میں تمام لوگ اُن علماء کے اقوال و استدلال کو ایک رائے سے زیادہ رتبہ کا نہیں سمجھتے تھے۔ مگر رفتہ رفتہ خود اُن علماء کے اقوال بطور سند کے تصور ہونے لگے۔ اور پھر ایک زمانہ کے بعد وہی مذہب اسلام سمجھا گیا اور شرع اُس کا نام ہو گیا۔ اور غیر مذہب والوں نے شرع محمدی اُس کا نام رکھا۔ اور جزئیات اُس میں معلوم ہوئے اُس سے اسلام میں انہوں نے نقص سمجھے۔ حالانکہ اسلام اُس سے بالکل برتری ہے۔ اگر بالفرض تمام اجتہادات و استدالات حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں نقص ثابت ہو جاوے تو بھی اسلام میں کچھ نقص نہیں آتا۔ وہ جیسا خدا کے ہاں سے اُترا۔ ویسا ہی پاک صاف ہے۔

اس طریقہ سے جو علماء نے اختیار کیا ایک یہ فائدہ تو بلاشبہ ہوا کہ مسلمان فی فقہ ایسی عمدہ اور موجبِ مدلل ہو گئی کہ کسی قوم میں ویسی عمدہ فقہ نہیں۔ مگر مفصلہ ذیل نقصان بھی پیدا ہوئے۔

اول یہ کہ تمام لوگوں کے خیالوں میں یہ غلط مسئلہ جم گیا کہ مذہبِ اللہ تمام دنیاوی امور سے بھی متعلق ہے۔ اور کوئی دنیاوی کام بے سند یا اجازت مذہبی کے نہیں کیا جاسکتا ہے۔

دوسرے یہ کہ جو مسائل علماء نے اپنے اجتہاد و قیاس سے و لحاظ حالات و وقت و عادت اہل زمانہ یا رول ملک قرار دیئے تھے اگر وہ مسائل رتبہ میں بطور رائے ایک عالم یا ج یا مفتی و قاضی کے رہتے تو کچھ نقصان نہیں تھا۔ مگر نقصان یہ ہوا کہ وہ عین مذہب اسلام کے مسائل

شکر اور مبارکباد کی طرف مائل ہوئے چنانچہ شریف پاشا نے تمام ججوں کی طرف سے نیابتہ زبان فریج میں مندرجہ ذیل تقریر کی :-

جناب عالی - میں حضور سے اجازت چاہتا ہوں کہ حیثیت وزیر حقانہ ججوں کی طرف سے نیابتہ حضور کو مبارکباد دوں۔ کہ اس قاعدے کے مقرر ہونے اور ان محکموں کے جاری ہونے سے بہت بڑی ترقی کا اثر ظاہر ہوا۔ میں حضور سے اُمید دار ہوں کہ حضور یہ مبارکباد اور شکر یہ قبول فرمائیں ۔

مجھے اُمید ہے کہ یہ جج لوگ حضور کے اعتماد کے بموجب سلطنت کے حالیہ اور آئندہ فائدوں کے لئے دل و جان سے کوشش کریں گے۔ کیونکہ عدل و انصاف جو ان لوگوں کا کام اُس کے یہی معنی ہیں۔ کہ یہ لوگ اپنے عہدہ کا حق نہایت ہوشیاری اور دیانت اور شرافت کے ساتھ ادا کرتے ہیں ۔

حضور کے فرمانبردار کو یقین ہے کہ یہ لوگ حضور کی رائے روشن کے فیض سے سعادت امنیت حاصل کر کے اپنے عہدہ کے فرائض جیسا کہ چاہئے ادا کریں گے۔ اور انہیں حسنہ کے پھیلائے میں نہایت موثر مدد دیں گے۔ اور اس بزرگی کے حاصل کرنے پر حریص ہونگے کہ ان کے نام نامی ہماری اولاد کے لوح دل پر نقش ہو جائیں ۔

اس قاعدے کا جاری ہونا قطع نظر اس کے کہ سلطنت مصر کی حالیہ اور آئندہ سرسبزی سے علاوہ رکھنا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور کے عہد حکومت کی خوبیوں میں سے ایک بے نظیر یادگار ہے ۔

اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد کل صیغوں کے وزراء اور مبران مجلس خاص (پریوی کونسل) اور افسران بری و بحری۔ اور حکام ممالک اور ناجران معتبر اور افسران جنگ نے درجہ بدرجہ جناب خدیو کی حضور میں مبارکباد دی۔ اور شکر ادا کیا۔ پھر لوگ خوشی اور شامانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ رسم افتتاح نہایت خوبی کے ساتھ ادا ہوئی ۔

ڈیڑھ گھنٹے کے بعد غیر سلطنتوں کے سفیروں نے علی الترتیب روبرو استادہ ہو کر ان محکموں کے کھلنے کی مبارکباد دی۔ اور اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ مختلف سلطنتوں کے اتفاق رائے اور تائید سے حضور نے صیغہ عدالت میں معقول اصلاح کی۔ اور دعا دی کہ یہ رسم افتتاح روز بروز ملک مصر کے تمدن اور ترقی کا باعث ہو ۔

کیسی خوشی کی بات ہے کہ اس موقع پر خدیو مصر و شریف پاشا نے فریج میں کپہج کی ۔

دنیا میں تو کسم اور ہیں۔ ایک روحانی اور دوسرے جسمانی۔ یا یوں کہو کہ ایک دینی اور

کتر ہیں وہ بمنزلہ ہمارے غلاموں کے ہیں اور بدبختی سے وہ لوگ بھی اپنے نہیں ایسا ہی سمجھتے تھے اور ہر قسم اور ہر موقع کی ملاقاتوں اور بات چیت میں دونوں اُس خیال کو کبھی بھولتے نہ تھے۔ اس سبب آپس کی تحریروں میں بھی وہ رسم جاری ہوئی جو خط و کتابت کے لئے زیبا نہیں ہے فضول و بے معنی وقت ضائع ہونے کے سوا آداب کے لفظوں کی رعایت سے دلی مطالب علی الخصوص اُس زور یا جوش سے جو دل میں ہے ادا نہیں ہو سکتے۔ قوم کے دل میں جو ایک غلامانہ انفعال پڑا ہوا ہے وہ دور نہیں ہو سکتا ہم کو اُمید ہے کہ ہمارے اس اُرکھل کے پڑھنے والے ادب میں اور خطوط میں جو آداب لکھا جاتا ہے۔ اور نیز ادب میں اور غلامانہ انفعال میں جو فرق ہے اُس کو نظر انداز نہ کریں گے۔

اُس کے بعد نہایت شوق و ذوق سے اشتیاق ملاقات لکھا جاتا ہے اور خلوص عقیدت و محبت جتائی جاتی ہے جس کا ایک لفظ بھی صحیح اور واقعی نہیں ہوتا۔ اور اگر صحیح بھی ہو تو اُس کو مقدمہ مطالب بنانے سے کیا مطلب ہے۔ اس رسم ایسا رواج پایا ہے کہ دوست و دشمن دونوں کے خطوط کی طرز تحریر میں کچھ فرق و امتیاز نہیں رہا ہے خط پڑھنے سے جو الفاظ محبت یا اشتیاق اُس میں لکھے ہیں اُن کا کچھ بھی اثر دل پر نہیں ہوتا بلکہ ایک معمولی تحریر سمجھی جاتی ہے جو دوست دشمن سب کو لکھی جاتی ہے۔ خود پڑھنے والا جانتا ہے کہ میں بھی اس سے زیادہ چکنے چڑنے الفاظ لوگوں کو لکھتا ہوں جن کا کچھ بھی اثر میرے دل میں نہیں ہے۔ ان رسموں نے خط و کتابت کا جو سب سے بڑا نتیجہ ہے اور حالت مفارقت میں محبت و اخلاص کے ازو یاد کا ذریعہ ہے اُس کو بالکل خاک میں ملا دیا ہے۔

ہماری قوم کے مقدس لوگوں نے ان دنیاوی تحریرات میں ایک اور مذہبی طرہ لگا یا ہے کوئی خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خالی نہیں ہوتا۔ بہت سے بزرگ اپنے خطوط کے عنوان پر ”بسم اللہ“ ”محمدؐ“ ”حامداً“ ”مصلیاً“ ”مسئلاً“ لکھتے ہیں۔ لفظوں پر ”انشاء اللہ تعالیٰ“ ”بجوہ تعالیٰ“ ”بمنہ و کمال کریم“ تحریر فرماتے ہیں۔ اور جن بزرگوں کا مذاق عمل اعمال کی طرف مائل ہے وہ لفاظی پر حوالہ قلم بھی لکھ دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان الفاظ کی تحریر سے ہمارا خط ضرور مکتوب الیہ تک پہنچے گا۔ مگر اکثر دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کی کچھ بھی تاثیر نہیں ہوتی۔ ڈاک کے چن اکثر خط اُڑا ہی لے جاتے ہیں جو اس سے بھی اونٹنے خیال کے لوگ ہیں۔ وہ لفاظیوں پر جو ہنر و دیگرال لکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا شخص اُن کے خط کو کھول کر نہ پڑھ لے۔ ہم کو نہایت افسوس ہے کہ لوگوں نے اسلام کے مقدس الفاظ و مضامین کو ایک دل لگی کی بات بنا لیا۔ ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ نہایت وینداری اور خدا پرستی اور نہایت ہی اتقاد اور ٹھٹھٹ

قرار پائے اور سوائے پیغمبر خدا صلعم کے اور بہت سے لوگوں کو مرتبہ شائع ہونے کا مل گیا +
 تیسرے یہ کہ اب اُن مسائل کے برخلاف کرنا خلاف مذہب اسلام کے کرنا تصور ہوا جو
 فی الحقیقت ایسا تصور کرنا خلاف مذہب اسلام ہے نہ اُس کے برخلاف کرنا +
 چوتھے یہ کہ جب یہ خیال ہوا کہ مسائل مذکورہ عین مذہب اسلام ہے تو ضرور ہوا کہ اُس کو خدا
 کا دیا ہوا مانا جاوے۔ اور جب خدا کا دیا ہوا مانا گیا تو ضرور ہوا کہ اُس کو کافی اور کامل سمجھا جاوے۔
 اس خیال نے اس بات پر مائل کیا کہ کتب فقہیہ واسطیہ سیاست مملکیہ کے بالکل کافی ہیں۔ اور اب
 ہم کو نہ رسول کوڑکی ضرورت ہے نہ رسول پر سبج کی۔ نہ کریمیل کوڑکی ضرورت ہے نہ کریمیل پر سبج کی۔
 نہ ریونیو کوڑکی ضرورت ہے اور نہ ٹرید کوڑکی۔ حالانکہ کتب موجودہ فقہیہ ان میں سے ایک کے لئے
 بھی کافی نہیں ہیں +

ان تمام نقصوں نے کل سلطنت ہائے اسلامیہ کو ڈوب دیا اور غارت و برباد کر دیا۔ اور جو
 رہی سہی ہیں وہ بھی غارت و برباد ہوتی جاتی ہیں۔ قبول کرو کہ علمائے متقدمین اسلام بڑے عالم تھے۔
 بڑے ذہین تھے۔ بڑے فلسفی تھے بڑے منتظم تھے۔ مگر جو کچھ کُراہوں نے دنیاوی امور کی نسبت
 کیا اور لکھا وہ اُس زمانہ کی حالت کے نہایت مناسب تھا۔ اور یہی سبب تھا کہ اُس زمانہ میں سب
 مقدم اور سب اعلیٰ اور سب بڑے فخر مند تھے۔ مگر زمانہ روز بروز بدلتا رہتا ہے +

خط و کتابت

اگر ہم اپنی قوم کے طریقہ خط و کتابت کی درستی پر بھی کچھ لکھیں تو شاید نامناسب نہ ہوگا۔
 جس طرح ہماری قوم میں اور بہت سی فضول و نامناسب باتیں مروج ہیں اسی طرح خط و کتابت کے
 طریقہ میں بھی بہت سی فضولی و لغویات شامل ہیں اور ایسی باتیں بھی ہیں جو ہماری سمجھ میں مذہب
 اسلام کی عمدہ اور پُر اثر باتوں کو بے اثر اور کھیل بنا دیتی ہیں +

جب ہم کسی خط کو پڑھتے ہیں تو اُس میں ایک بہت لنبا چڑا القاب و آداب پاتے ہیں اُن
 دونوں میں صرف شاعرانہ الفاظ ثنا و صفت مکتوب الیہ کے ہوتے ہیں جو درحقیقت مکتوب الیہ
 میں نہیں ہیں۔ حالانکہ القاب میں یا تو بیگانہ وار (اگر مکتوب الیہ بیگانہ ہے) کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے
 جو خطاب کا مشعر اور مخاطب کرنے کے لئے کافی ہو۔ یا اُس دلی تعلق یا ادب کو ظاہر کرتا ہو جو
 درحقیقت کاتب کو مکتوب الیہ سے ہو +

آداب معلوم نہیں کیا لغو چیز ہے۔ ایشیا کے امراء اور بادشاہ ہمیشہ اس خیال میں تھے کہ جو ہم

اور بطور مذہبی تقدس کے اُس کو نہیں بڑا جانا تو اُن کی کچھ عظمت اور اُن کا کچھ اثر دل میں نہیں رہتا۔ انصاف کے کہو کہ وہ لوگ جو رات دن تسبیح ہلاتے پھرتے ہیں اور جہاں بیٹھتے ہیں اللہ ان کے گرد رہے ہیں وہ باتیں کہیں اور اللہ ان کے گرد نہ کر دالنے اور صبر کے اور صبر کروئیے تین لغویات اُن سے نکالیں اور اللہ صبر پڑھنے لگے۔ رفتہ رفتہ انگلیوں کو وہ شوق ہو گئی کہ وہ کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ دالنے اور صبر کے اُچھرتی چلی جاتی ہیں۔ کیا ایسے بڑاؤ سے خدا کے نام کی عظمت اور برکت دل میں رہتی ہے کیا ایسی حالت میں خدا کا نام سنتے ہی خضوع و خشوع دل میں پیدا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ایسے بڑاؤ سے خدا کا نام لینا اور کسی کو بذاتِ کُنا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ نہ اس کا کچھ اثر ہوتا ہے نہ اُس کا ہر ایک کام میں خدا سے مدد چاہنا اور اُس کی طرف رجوع کرنا نہایت عمدہ مثلاً ایمان و خلاق کا ہے۔ مگر یہ ایک فعل قلبی ہے جس کے ساتھ ممکن ہے کہ زبان بھی شریک ہو۔ مگر صرف قلم سے لفاظی کے سرے پر انشاء اللہ لکھ دینا چہ معنی دارد۔ نہایت عمدہ بات ہے کہ خط کے پہنچنے میں بھی خدا پر بھروسہ کر دے۔ اُس سے مدد چاہو۔ مگر لفاظی پر انشاء اللہ کی چڑیا بنانے سے کیا مطلب ہے؟

میرے ایک دوست نے (جو افسوس کی رسمیات کے نہایت پابند اور پُرلے فیشن اور پُرلے خیالات پر نہایت مستحکم ہیں) مجھ سے کہا کہ درحقیقت ایمان کی بات تو یہی ہے کہ جس طرح ہم خط پر مشفق ہر بان ایک رسکے موافق لکھتے ہیں اُسی طرح انشاء اللہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ جس طرح شہر کا نام لکھا۔ پتہ لکھا۔ اُسی طرح انشاء اللہ بھی لکھ دیا۔ پس اُن غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایسی صورتوں میں اسلام کی برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں؟ یہ اسلام کے کام ہی نہیں ہیں۔ یہ تو مثل اور رسمی باتوں کے رسمی کام ہیں۔ غیور ہر ایک لوگ جب ہمارے خطوں کے لفظانے دیکھتے ہیں سنتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کیا احمق مذہب ہے جو یہ خیال بتلاتا ہے کہ ایسے لفظوں کے لکھنے سے خط تلف نہیں ہوتا۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ صاحب مذہب تو احمق نہیں مگر لکھنے والے احمق ہیں۔

بعض دوست ہم سے کہتے ہیں کہ یہ سب صحیح مگر مسلمانوں کے خطوط پر ایسے الفاظ ہونے مسلمان کی نشانی ہے۔ مگر نہایت ادب کے عرض کرتے ہیں کہ جناب ہم ہندوؤں کی طرح خط کے ماتھے پر تشقہ لگا کر اور گلے میں زناڑ ڈال کر مسلمان پچھنوا تا نہیں چاہتے۔ اگر دل کی آنکھیں اندھی ہیں تو خط پر بسم اللہ کا تشقہ دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔

جناب سول خدا صلعم نے اپنے فرامین پر بسم اللہ لکھی ہو پھر کیا وہ نام نہیں مضامین کے تھے اور انہیں مقاصد کے تھے جن مقاصد و مطالب میں تم اپنی روزانہ خط و کتابت کرتے ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے خطوں پر بسم اللہ لکھنی سنتا سمجھتا ہو تو نہایت بے ادب و گستاخ ہے اور کچھ بھی قدر و منزلت سنت کی نہیں جانتا۔ اسی بات کو تو ہم روتے ہیں کہ مسلمان مذہب کو مذہب کی طرح نہیں برتنے بلکہ اُس کا کھیل بناتے ہیں۔

سنت پر چلنے کا کام ہے حالانکہ اس سے زیادہ اسلام اور اُس کے مقدس الفاظ و مضامین کی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے اسی کم بڑاؤ سے اسلام کی برکت اور منزلت اُن کے دل میں نہیں رہی بعوض اس کے کہ اسلام کی باتوں سے اُن کے دل میں نیکی خضوع اور خشوع پیدا ہو سکتی اور قساوت پیدا ہوتی ہے۔

وہ بسم اللہ خط پر لکھتے ہیں مگر اُن سے پوچھو کہ لکھتے وقت اُس پاک کلام اور مقدس الفاظ کے معانی اور مطلب کا کچھ بھی خیال اور دھیان تمہارے دل میں آتا ہے جس طرح اور لفظ شوقیہ و سخت و سست قلم سے نکلے جاتے ہیں اُسی طرح بے خیال بسم اللہ بھی لکھ دی بلکہ میں نے غلط کہا شاید اگر کسی محبوب کو خط لکھا جاتا ہو تو الفاظ شوقیہ و محبت کا کچھ اثر دل میں معلوم ہوتا ہوگا۔ کسی کو سخت و سست لکھنے میں بھی ل میں کچھ اثر غصہ کا پیدا ہوتا ہوگا۔ مگر بسم اللہ لکھتے وقت خدا کا دھیان بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے بڑے بڑے شخصوں کو دیکھا ہے کہ شطرنج کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور خط پر حامداً لکھ رہے ہیں۔ الف لکھا تھا کہ بولے وہ پیادہ مرا۔ وہ پیادہ مرا۔ پھر میم۔ وال لکھی اور کہا وہ کشت۔ اتنے میں الف لکھا اور بولے وہ مات۔ غور کرو کہ اس طرح پر مذہبی مقدس الفاظ کا برتاؤ کیا کچھ دل میں نیکی پیدا کر سکتا ہے؟

ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ خدمتگار پر خفا ہو رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اور قلم سے خط کے سرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلياً لکھ رہے ہیں۔ ایک گالی پر بسم اللہ اور دوسری پر حامداً اور تیسری پر مصلياً لکھا جا رہا ہے۔

ہم نے ایسے خط بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلياً لکھے دیکھے ہیں جن میں تمام دنیاوی مزخرفات بھرے ہوئے ہیں اُن کاموں کے کرنے کے حکم اور صلاحین مندرج ہیں جو ایماناً، اخلاقاً، شرعاً ممنوع و حرام ہیں۔ بعض خطوں کا یہ فقرہ بھی یاد ہے کہ از دیگر حالات ہم مطلع فرمائید۔ لفظ دیگر کی تشریح ہم نہ کر سکتے صرف مولوی کا یہ شعر پڑھ دیجئے

خوشتر آں باشد کہ ستر دلبراں

گفتہ آید در حدیث دیگر آں

پھر کیا ایسی سنت تحریری بجالانے سے کچھ ایمان و اسلام کی برکت دل میں بیٹھ سکتی ہے؟

شاید یہ کہا جاوے کہ یہ تو رند مشربوں کا حال ہوا۔ بزرگ و مقدس لوگوں کا لکھنا اس طرح پر نہیں ہے۔ غالباً یہ بات صحیح ہو مگر تجربہ سے۔ مشاہدہ سے۔ عقل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب مذہب کی مقدس باتوں کو دنیاوی باتوں میں ملا دیا جائے

حصہ دوم

مضامین مذہبی و علمی

مذہب اور عام تعلیم

تعلیم کا عام رواج بلا شمول مذہبی تعلیم کے غیر ممکن ہے

انسان کے خیالات جو گہرے زندگی کی نسبت ہیں جس کو معاویہ آخرت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور جو مذہبی یقین سے پیدا ہوئے ہیں انسان کی ترقی کے اکثر حارج ہیں۔ بلاشبہ سچا مذہب جو درحقیقت خدا کی طرف سے دیا گیا ہو وہ انسان کی کسی قسم کی ترقی کا مانع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انسان کا تنزل و انازم انسانیت سے خدا کا مقصد نہیں ہے۔ ورنہ انسان کو انسان بنانے کی کیا ضرورت ہوتی مگر جبکہ مذہب میں بھی لغو خیالات اور بد تعصبات مل جاتے ہیں تو وہ ویسا ہی انسان کی ترقی کا حارج ہو جاتا ہے۔ اور جبکہ لغو اور فہل رسومات ملکی اور قومی کا اُس میں خلط ہو جاتا ہے جیسا کہ اب مسلمانوں کا حال ہے تب وہ تم قاتل ہوتا ہے *

اس مقام پر ہم کو اس امر سے زیادہ بحث کرنی منظور نہیں ہے بلکہ صرف اسی قدر ظاہر کرنا منظور تھا کہ مذہبی خیالات انسان کی ترقی پر فی الواقع کس قدر اثر رکھتے ہیں اور جس مطلب کے یہ بیان ہوا ہے وہ ابھی چند سطروں کے بعد ظاہر ہو جائیگا *

یہ مذہبی خیالات گو کیسے ہی حارج ترقی انسان کے ہوں مگر کوئی قوم اور کوئی ملک ایسا نہیں پاتا جس میں اس کے کم خیالات نہ ہوں مگر بلاشبہ یہ بھی پاتے ہیں کہ جس ملک میں مذہبی تعصبات ناواجب اور جہالت آمیز اور توہمات و خیالات احمقانہ اور وحشیانہ کم ہیں ہاں اُسی قدر انسانیت کو ترقی ہے *

یہودیوں کا بھی یہی حال تھا کہ محض ظاہری باتوں کو انہوں نے یہودیت سمجھی تھی اور ان کے ہاں کے علماء و فقہاء جو ربی اور توہمیں کہلاتے تھے صرف ظاہری باتوں پر چلتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے ہاں دو فرقے قائم کئے تھے۔ ایک صدوقی جیسے شنیوں میں اہل حدیث اور دہائی اور شیعوں میں اخباری کو سراہا۔ جیسے کہ شنیوں میں فقہی اور شیعوں میں اصولی۔ یہ دونوں فرقے ذرا ذرا سی باتوں پر بحث کرتے تھے اور اسی کو کمال دینداری جانتے تھے۔ اس بات کی بڑی احتیاط کرتے تھے کہ بکرا اس قدر انکشت لنبی چھری سے نہیں رگڑوں میں ذبح ہو۔ مگر اس بات کی کچھ پروا نہ تھی کہ آیا کہاں سے تھا۔ توریت کو بے طہارت چھونے اور بے لوبان جلا کھولنے میں بہت احتیاط ہوتی تھی۔ مگر اس بات کی کہ اُس میں لکھا کیا ہے کچھ پروا نہ تھی بلکہ ان پر۔ مراسلوں پر۔ چھاتی پر آیات توریت کے حروف مقطعات کا نقش لگانا بہت ایمان اور اعتقاد کا کام سمجھتے تھے۔ مگر جو بدی سمینیر بھی ہوئی تھی اُس کا ذرا بھی خیال نہ تھا۔ یہی حال بعینہ ہمارے زمانہ کے مقدس لوگوں کا ہے۔ گول عمامہ۔ برج کی صورت کا عمامہ۔ عربیہ والوں کے عمامہ کی طرح کا عمامہ سر پر باندھے۔ شملہ کٹی انگل کا چھوٹے اُس کی تحقیق کئے اور ٹھیک گدی کے پیچھے لٹکائے۔ ریش مبارک منگنکھن چھٹکارے۔ قمیص مسنون پہنے۔ اُس پر حدری عربی لگائے۔ اور اُس پر عبائے کسروانی جس کو بعضی کتابوں میں خسروانی منسوب الی کیخرو کا فر بادشاہ فارس لکھا ہے زیب تن کئے۔ مسجد یا خانقاہ یا کسی مدرسہ اسلامی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ بعضے نہایت سادہ صامیہ عادتوں کا لباس اپنی سادگی اور محض لہبت اور جھل بے تکلفی جتانے کو پسند کرتے ہیں۔ مگر پوچھو تو سہی کہ تمہارے دل بھی کسی لباس پر تکلف یا ملبوس سادہ سے آراستہ ہیں بجز اُس کے کہ مسواک اتنی لنبی ہو۔ اور ڈاڑھی اتنی مٹھی۔ بیجاہ اتنا اونچا ہو اور کرتہ اتنا نیچا۔ اور کچھ نہیں۔ اور اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم کریں وہ سب ثواب اور جو کچھ دوسرا کرے وہ سب عذاب۔ قل اتخذتم عند اللہ عہداً قلن یخلف اللہ عہدہ الام تقولون علی اللہ مالا تعلمون ؟

ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم کو شاید ستر ہونا چاہیے۔ دنیا کے کاموں کو دنیا کی طرح اور دین کے کاموں کو دین کی طرح برتنا چاہیے۔ دونوں کو خلط ماط کر کر بگاڑنا اور مذہبی باتوں کو دنیاوی باتوں میں گڈ بڈ کر غیر مذہب والوں کو ہنسوانا نہیں چاہیے۔ دنیاوی باتوں کے خلط و پریم اللہ نہ لکھنی درحقیقت اللہ کے نام کا ادب کرنا ہے۔ لفاظ پر انشاء اللہ کی چڑیا نہ بٹانی دراصل خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلان +

اس بات کی تصدیق کے لئے کچھ حالات شاہد ہیں اور ہماری دونامی یونیورسٹیاں قزلبا اور بغداد کی گورنمنٹیں مگر پھر بھی اس واقعہ کی سچائی پر گواہی دے رہی ہیں۔ بھلا ان کچھیل باتوں کو جانے دو۔ کل کی بات ہے کہ وہلی میں شاہ عبدالعزیز صاحب کا مدرسہ عزیز نہیں اسباب اور وجوہات سے قائم تھا جس کے پڑھے ہوئے اب بھی چند لوگ زندہ موجود ہونگے غرض ہماری ان سب باتوں سے یہ ہے کہ جو لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کی عام تعلیم پر کوشش کرتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عام تعلیم کا رواج کسی قوم کے زن و مرد میں بغیر شمول تعلیم مذہبی کے نہ ہوا ہے نہ ہوگا اور نہ دنیا میں کوئی ملک اور کوئی قوم ایسی موجود ہے جس میں عام تعلیم کا رواج بلا شمول مذہبی تعلیم کے ہوا ہو *

زمانہ حال میں جس قدر وسیلے تعلیم کے موجود ہیں ان میں وہی نقص ہے جس کے سبب ہندوستان میں اور خصوصاً مسلمانوں میں اسباب تعلیم مجتمع نہیں ہوتے اور عموماً تعلیم کا رواج باوصف بے انتہا کوشش اور سعی گورنمنٹ کے نہیں ہوتا ہے *

مگر ہم کو نہایت انصاف سے اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ کیا گورنمنٹ کا اس میں کچھ قصور ہے۔ ہم نہایت سچے دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہر قسم الزام سے اس باب میں بالکل بری ہے۔ ہندوستان میں گورنمنٹ کی رعایا مختلف مذاہب کی ہے اور وہ خود ان سب سے مختلف مذہب رکھتی ہے اور اس سبب سے وہ کسی قسم کی مذہبی تعلیم کو شامل نہیں کر سکتی تھی۔ ہم نہایت سچے دل سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جس قدر ناظرہ رطریقہ تعلیم کا اور مذہبی خیالات سے بالکل بچا ہوا اور اچھوتا اختیار کیا ہے اور جس قدر سعی اور کوشش ہندوستان کی تعلیم میں گورنمنٹ نے کی ہے وہ دونوں بے مثل اور بے نظیر ہیں اور غالباً اس وقت دنیا کے پچھلے پر اس کا نظیر موجود نہیں ہے مگر اس پر بھی جو امر عام تعلیم کی ترقی کا مانع ہے اس کا رفع کرنا گورنمنٹ کی قدرت سے باہر ہے وہ یہ کر سکتی تھی کہ اپنے مذہبی تعلیم سے بالکل علیحدہ رکھے۔ مگر یہ نہیں کر سکتی تھی کہ تمام مذاہب ہندوستان کی یا کسی خاص مذہب یا مذہبوں کی تعلیم اختیار کرے *

پس مسلمانوں میں ترقی تعلیم پر کوشش کرنے والوں کو وہ باتوں سے تو ناامید ہونا چاہئے۔ ایک عام تعلیم کے رواج اور قیام سے بغیر شمول تعلیم مذہبی کے۔ دوسرے گورنمنٹ کی جانب سے کسی مذہبی تعلیم کے شروع ہونے میں۔ اور ان دونوں باتوں سے ناامید ہو کر غور کرنا چاہئے کہ اب اور کیا تدبیر ہے جس سے مسلمانوں کی بہتری اور بہبودی ہو۔ اور ان میں عموماً تعلیم کا رواج ہو۔ اور اعلیٰ اعلیٰ اور ہر قسم مفید علموں کی خواہ وہ مذہبی ہوں یا دنیاوی بنیاد قائم ہو۔ ہر شخص اس کا جواب دے سکیگا کہ صرف ایک ہی تدبیر باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خود آپ اپنی تعلیم و تربیت پر

اس حرج کے رفع کرنے کے لئے اور تعلیم کو عموماً پھیلانے کے لئے بعض شائستہ اور تربیت یافتہ قوموں اور ملکوں میں دو طرح پر کوشش ہوئی۔ ایک گروہ تو اس بات پر مستعد ہوا کہ مذہبی تعلیم بالکل موقوف کی جاوے جو باہمی اختلاف اور تباہی کا باعث ہے اور سب لوگ متفق ہو کر اس قسم کی تعلیم میں کوشش کریں جو بلا اختلاف سچ اور فائدہ مند ہے۔ اگرچہ اس گروہ میں بہت بڑے بڑے عاقل اور فاضل اور لائق آدمی شامل تھے مگر ان کی کوششوں کی کامیابی کی کچھ بھی توقع نہ ہوئی اور نہ ہوگی اس لئے کہ مذہبی خیالات کو تمام انسانوں کے دلوں میں کمال ڈالنا جن کی تعلیم میں کوشش مقصود ہے ایک ایسا امر ہے جس کے ہونے کی ابھی سینکڑوں برس تک توقع نہیں ہے۔ دوسرے گروہ کی کوششوں کا اصلی مقصد تعلیم مذہبی پر کوشش کرنا تھا اور اور علوم کی تعلیم اُس کے ساتھ بطور ضمنی تعلیم کے تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس گروہ نے نہایت کامیابی حاصل کی اور اُس کے سبب بے انتہا علوم و فنون نے ترقی پائی اور نہ اپنی قوم اور ملک کو فائدہ دیا بلکہ دُور دُور کی قوموں اور دُور دُور کے ملکوں کو ہر قسم کی خوبیوں اور فائدوں سے اپنا احسان مند بنایا اور آئندہ نسلوں کی تعلیم کے لئے کروڑوں روپیہ جمع کر جانے لگا اور کتب خانوں اور مدرسوں اور کالجوں کے بنانے اور یونیورسٹیوں کے قائم کر جانے سے جس میں کروڑوں اور پدموں روپیہ خرچ ہو گیا۔ تمام علوم و فنون کا دروازہ کھولا۔ اگر اس طریقہ سے تعلیم میں کوشش کرنے کا اصلی مقصد وہ مذہبی خیال نہ ہوتا تو اُس کا ہزاروں حصہ بھی اسباب رواج تعلیم کو مدد نہ پہنچتی بلکہ اُس زمانہ میں جس میں کہ یہ سب سامان جمع ہوا ایک شخص بھی اُس کی تائید نہ کرتا۔

اس طریقہ کی سعی میں جو نقصان تھا وہ صرف یہ تھا کہ بد تعصبات مذہبی کی ترقی کا اندیشہ تھا مگر تعلیم نے خود اُس نقص کو مٹا دیا اور ضرورت تمدن و معاشرت نے بالکل معاملہ برعکس کر دیا یعنی جو تعلیم اُس زمانہ میں اصلی مقصد ٹھہرائی گئی تھی وہ اصلی ہو گئی۔ تعصبات بہت گھٹ گئے متعصبان بہت سی رسیں موقوف ہو گئیں اور جو دو چار باقی ہیں اُمید ہے کہ وہ بھی دور ہوگی اور انسان کی انسانیت کا مقتضی ہے وہ پورا ہوگا۔

اب مسلمانوں کے حالات پر غور کرو۔ کہ وہ لوگ تمام علوم میں تعلیم پاتے تھے۔ فلسفہ کے بڑے دوست تھے۔ طب و ریاضی سے محبت رکھتے تھے۔ شعر و شاعری اور علم ادب کے عاشق تھے۔ اور اُن سب کے ساتھ مذہبی علوم کی بھی تعلیم تھی۔ اور اسی پچھلے خیال کے سبب اُن مدرسوں اور دارالعلوم کے لئے روپیہ کی ہر طرف سے مدد پہنچتی تھی جس کے سبب وہ تعلیم قائم تھی حالانکہ انہی مدرسوں میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے تھے جو مذہب بلکہ مذہبی خیالات کے دشمن ہوتے تھے مگر اُن تمام چیزوں کے لئے مدد اور سامان ہم پہنچنے کی کچھ مشکل نہ ہوتی تھی۔

ہر ضلع میں کم سے کم ایسا ایک مدرسہ قائم کرنا چاہئے جس سے ہر قسم کے مطالب اور مقاصد پورے ہوں کیونکہ تمام لوگوں کے ایک ہی مقاصد نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص مولوی۔ محدث و فقیہ بننا چاہے تو مولوی بننے کا بھی اُس میں موقع موجود ہو۔ اگر کوئی شخص بڑا ریاضی داں بننا چاہے تو وہ بھی اپنا مقصد اُس میں حاصل کر سکے۔ اور اگر کوئی شخص علوم زبان انگریزی میں تحصیل کامل کرنا اور عمدہ ہائے جلیبہ گورنمنٹ کو حاصل کرنا چاہے وہ بھی کر سکے۔ جب ایسا انتظام اور سلسلہ قائم ہو جاوے گا تب مسلمانوں کی تربیت اور دینی و دنیوی ترقی کی توقع ہوتی ہے۔

اس طرح کے سلسلہ تعلیم قائم کرنے میں اگرچہ بہت سارے پیسے چاہئے لیکن روپیہ جمع ہونا کچھ مشکل نہیں ہے۔ لوگوں کا دل اور ارادہ اور محنت چاہئے۔ ہر ضلع میں جس قدر مسلمان آباد ہیں اگر ہر ایک شخص تھوڑا تھوڑا روپیہ بھی دو دو ایک ایک بلکہ آٹھ آٹھ تک دے تو ہر ضلع میں اس قدر روپیہ جمع ہو جاتا ہے کہ ان تمام مطالب کے لئے ایک نہایت عمدہ مستقل مدرسہ قائم ہو سکتا ہے۔ صرف لوگوں کا ارادہ کرنا اور اس کام کے انجام کرنے پر دل سے کوشش کرنا شرط ہے۔

دین اور دنیا کا رشتہ

نجات ابدی جو نتیجہ سچے مذہب یا سچے دین کا ہے وہ دنیا کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے۔ ایک شخص جس نے تمام عمر عسرت و تنگی میں بسر کی ہو اور لباس بر تنگی کے سوا اور کوئی لباس زیب تن نہ کیا ہو اور بناس پتی کے سوا جو کے بن چھنے آٹے کی دوٹی بھی نصیب نہ ہوئی ہو وہ بھی سچے مذہب کی بدولت نجات ابدی حاصل کر سکتا ہے۔ اور جس شخص نے لاکھوں کڑوروں روپیہ بطور جائز پیداوار خرچ کئے ہوں۔ اور معمولی و تن زیب تن کیا ہو اور محلوں میں سویا ہو اور باغوں کی ٹھنڈی ہوا میں پھرا ہو۔ پری تمثال عربی گھوڑوں پر چڑھا ہو وہ بھی سچے دین و مذہب کی بدولت نجات ابدی پاسکتا ہے۔ ہم دنیا میں بے انتہا مذاہب مختلفہ کے لوگ دیکھتے ہیں جن میں بلاشبہ کوئی سچے اصول پر اور کوئی غلط بنیاد اور جھوٹے اصول پر مبنی ہوگا۔ اور ہر مذہب کے لوگوں میں تنگی و فراخی۔ دولت و مفلسی کو پاتے ہیں۔ اس لئے یقین کرتے ہیں کہ دنیا کسی کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس مضمون پر یقین کرنے کے لئے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا حال جاننا کافی ہے جو علانیہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے فقیہ کے مقابلہ میں فرماتے تھے کہ ”وواللہ صاحب المال کا فو، مگر دنیا اور دین سے ایسا مستحکم رشتہ ہے جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا۔ جس طرح کہ بد بختی سے کبھی دنیا۔ دین کو غارت

مستعد و آمادہ ہوں اور یہ جو ہندی مثل مشہور ہے کہ جیٹھ کے بھروسے پیٹ اُس کی عارضہ اٹھا دیں بلکہ آپ کام ہما کام کی نصیحت حکیمانہ سے نصیحت پکڑیں *
یہ بات کہنی کہ مسلمانوں کو اس کام کے انجام دینے کا مقدور نہیں رہا بالکل غلط ہے البتہ یہ بات صحیح ہے کہ کرتے والے اور اسی پر محنت اٹھانے والے نہیں ہیں اور ہاں بے شک ہمت بھی کم ہو گئی ہے جو پھر تحریک میں آسکتی ہے *

سلطنت اسلامیہ میں بھی یہ کام بالکل گورنمنٹ کے ذمہ نہ تھا۔ شاید دو ایک مدرسے ایسے ہوتے جن کا خرچ گورنمنٹ دیتی تھی ورنہ تمام مدرسے صرف رعایا کی مدد سے قائم تھے جو ان کے مدرسوں یا بانیوں کو بطور نذر و نیاز کے ان کے قائم رکھنے کو روپیہ دیتی تھی۔ کیا شاہ عبدالعزیز صاحب کا مدرسہ اور شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ بغیر لوگوں کی نذر و نیاز دینے کے جس کو حال کی زبان میں چندہ یا سنسکریپشن یا ڈونیشن کہتے ہیں قائم رہ سکتی تھی۔ پس ہر مقام میں مسلمانوں کو مستعد ہو کر ترقی تعلیم کے لئے سعی کرنی چاہئے اور پھر وہی وسیلے رواج تعلیم کے خود اپنے آپس میں قائم کرنے چاہئیں۔ اس طرح پر تو البتہ ترقی تعلیم اور ہمدردی مسلمانوں کی عموماً توقع ہے اور بغیر اس کے کچھ توقع نہیں ہے *

ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان اس تدبیر سے بالکل غافل ہیں کیونکہ ہم جو نیپور و علی گڑھ و دیوبند و دہلی و کانپور کے مدرسوں کو بھول نہیں گئے ہیں۔ مگر جس طرز پر وہ قائم ہوئے اور جس طرح پر ان کی کارروائی ہوتی ہے وہ کچھ مفید نہیں اور اس سے مسلمانوں کی بھلائی کی کچھ توقع نہیں۔ ہم اس بات کے خوش نہیں ہو سکتے کہ کسی جگہ چالیس طالب علم ریشائیل ادھر ادھر پورب پچھم کے جمع ہو گئے اور صدر شمس باز غر پڑھنے لگے کیونکہ سلسلہ دار تعلیم کی اور ان نوعمر بچوں کے سلسلہ تعلیم کے قائم کرنے کی ضرورت ہے جو ہونہار ہونے کو ہیں اور جس سے ہمارے ملک کی ترقی اور ہماری قوم کی عزت متصور ہے *

مسلمانوں کی تعلیم کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ دو چار ملاں کسی جگہ پڑھانے کو مقرر کر دیئے جائیں اور وہ وہی پڑانی کڑھائی کتابیں دو چار دس پانچ آدمیوں کی پڑھانے لگیں بلکہ سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اول فہمیدہ فہمیدہ ذہنی علم اور ذہنی عقل لوگ جمع ہوں اور بعد بحث و گفتگو کے یہ بات قرار دیں کہ اب سلسلہ تعلیم بنظر حالات زمانہ اور بمحاطہ علوم و فنون جدیدہ کے کس طرح پر قائم ہونا چاہئے اور ہماری پڑائی و قیادوسی تعلیم کے سلسلہ میں کیا کیا تبدیلیاں و ترمیم کرنی چاہئے۔ ہمارا سلسلہ تعلیم کا بمحاطہ مقاصد مذہبی کس طرح پر قائم ہو اور بمحاطہ مطالب دنیوی کے کس طرح جاری کیا جاوے اور جب کوئی طریقہ تجویز ہوئے اُس وقت اُس کے اجرا پر ہر ضلع کے لوگ اپنے اپنے ضلع میں سعی و کوشش کریں *

رہے ہونگے۔ کسی کا گھوڑا اٹل رہے ہوں۔ اور جو ایسے بچے دیندار نہیں ہیں۔ اُن کی نسبت کچھ خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا کیا کریں گے۔ معلوم نہیں کہ اُن سے جیالخانے اور جزائر نوآباد بھرنے والے یا یتیم خانے اور کلیسیا رونق پاویں گے۔ پس ایسی حالت میں خیال کرنا چاہئے کہ دین اسلام کی کیا شان ہوگی اور اُس وقت ہم سلام کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیوں جناب قبلہ و کعبہ ہم جو مسلمانوں میں دنیوی ترقی و تہذیب۔ تربیت و شایستگی میں کوشش کرتے تھے وہ ہمارا امر معاش میں منہمک ہونا اور ترغیب دینا اور امر معاویہ کی طرف سے بالکل ذہول اور غفلت کا پردہ ڈالنا تھا یا یہ کام خاص خدا کا اور بالکل دین کا اور سرتاسر معاویہ کا تھا؟

خدا تعالیٰ نے مذہب اسلام کو عین حکمت بنایا ہے۔ اُس کی بھلائی چاہنے والے کو ضرور ہے کہ وہ بھی حکیم ہو۔ نہ مکار اور دغا باز۔ اور حکیم کا یہ کام ہے کہ جو مرض دیکھتا ہے اُس کی دوا کرتا ہے اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ امور معاش و تمدن و حسن معاشرت اور علم کی ابتری و خرابی کے سبب روز بروز خواب و ذلیل و حقیر و برباد ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہ دغوظ و مولوی اور پیر جی خدا و رسول کے دشمن اُن کو روز بروز برباد و تباہ کرتے جاتے ہیں۔ پس ایسی حالت میں کہ ہم بخوبی یقین کرتے ہیں کہ وہ یعنی مسلمان یقینی اپنے مذہب پر ٹختہ ہیں۔ خدا کو ایک جانتے ہیں۔ رسول کو برحق سمجھتے ہیں۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ فرض جانتے ہیں۔ ایک ایک جولا بھی ضروری نماز روزے کے مسئلے جانتا ہے۔ یا ہر طرح پر اُس کے جاننے کا سامان یا موقع موجود ہے۔ مذہب اسلام کے دوستدار کا یہ کام ہے کہ اپنے تئیں پیر جی یا حضرت صاحب یا مولوی صاحب کہلائے اور دغا بازی سے دنیا کمانے کے لئے اُنہی باتوں کا جن کی ضرورت نہیں ہے بیٹھا ہوا دغوظ کما کرے۔ یا جن کی ضرورت و حقیقت مسلمانوں کو اور خود اسلام کو ہے اُس کی تدبیر اور کوشش کرے؟

افسوس خدا کا تھ نہ تھا۔ آنحضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ورنہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر اُن کے سامنے لیجاتا۔ اور کہتا او خدا اور اے جناب رسول خدا۔ تم مجھ میں اور ان میں محاکمہ کرو اور بتاؤ کہ کون تمہارا دوستدار ہے۔ میں گنہگار یا یہ دیندار او انشاء اللہ تعالیٰ اگر خدا سچ ہے اور قیامت درست ہے تو یہ معرکہ ہونا ہے لیکن بائیں ہمہ اگر کوئی مبالغہ برآباد ہو تو میں مبالغہ کو موجود ہوں؟

تعجب کی بات ہے کہ اس بات پر کوشش کرنا کہ مسلمانوں میں قومی ترقی ہو۔ علوم دینی قائم رہیں۔ علوم دنیاوی جو مفید و بیکار آمد ہیں اُن کو رواج اور ترقی ہو۔ لوگ معاش سے فراغ البال ہوں۔ اکل حلال پیدا کرنے کے وسیلے ہاتھ آویں۔ حسن معاشرت میں جو نقص ہیں وہ رفع

بھی کر دیتی ہے اُسی طرح خوش قسمتی سے دنیا دین کو سنوار بھی دیتی ہے۔ مشہور مقولہ ہے۔ ع
پراگندہ روزی پراگندہ دل

اب ان عقلی باتوں کو جانے دو۔ اس پر تو یقینی سب مسلمان یقین کرتے ہوئے کسی
بندہ پر خدا کا غضب دنیاوی امور کے سبب نہیں ہوتا بلکہ دینی قصور اور نافرمانی اور گناہ و معصیت
کے سبب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا دار جزا نہیں ہے۔ اور جو گناہ اور معصیت بندوں
کی ہے اُس کی نزل کے لئے دنیا نہیں۔ ہاں ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے
دینی تفصیلات پر یہودیوں کے ساتھ دنیا میں کیا معاملہ کیا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں یہ
فرماتا ہے ”وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاؤُاْ غَضَبِیْ مِنْ اِلٰہِ ذٰلِكَ یَا اَہْلَ الْاٰثِمِیْنَ کَانَ اُولٰٓئِکَ
یَکْفُرُوْنَ بِالْآیٰتِ اِلٰہِ وَیَقْتُلُوْنَ النَّبِیِّیْنَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْاْ وَكَانُوْا یَعْتَدُوْنَ“
پس اگر دنیا کو دین کے ساتھ کوئی مستحکم رشتہ نہ تھا تو خدا تعالیٰ نے بچارے یہودیوں کو
دنیا میں ذلیل اور مسکین کیوں کیا؟

اب دوسری طرح پر غور کرو اور ایک خیالی دنیا بناؤ اور یہ تصور کرو کہ ہندوستان میں تمام
مسلمانوں کے پاس دولت و حکومت اور منصب نہ رہے۔ سب مفلس اور نان شبینہ کو محتاج
ہوں (جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ ان بد عقلیوں اور بد فہمیوں اور بد نصیبیوں کے سبب جو
زمانہ حال میں اُن کے خطوط پیتانی سے پڑھی جاتی ہیں عنقریب ہونے والا ہے) اور در بدر
بھیک مانگتے پھریں اُن کی اولاد جاہل اور نالائق۔ چور اور بد معاش ہو۔ واعظین کو جو محض
ریا کاری اور مکاری سے دنیا کاتے پڑے پھرتے ہیں کوئی ٹکادینے والا یا حرام کا لغو تر
کھلانے والا نہ رہے جناب حضرت پیر جی صاحب جو لوگوں کو مرید کر اپنا لشکر بناتے پھرتے
ہیں اور سالانہ ٹیکس یا جزیہ اُن پر مقرر کرتے ہیں اور ہر سال اُس کی تحصیل میں مصروف ہیں
اُن کو کوئی دینے والا نہ رہے۔ یا جناب مولوی صاحب قبلہ جو حدیث و تفسیر یا صدرائے شمس باز غہ
طالب علموں کو پڑھاتے ہیں۔ اُن کو کوئی چار پیسے کو نوکر رکھنے والا نہ رہے جیسا کہ اب بھی
یہی حال موجود ہے کہ اچھے اچھے مولوی ٹکے ٹکے کو مارے پھرتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا
تو اُس وقت دین کا کیا حال ہوگا؟

مگر اس کے ساتھ یہ بھی تصور کرنا چاہئے کہ پیٹ ایسی چیز ہے کہ دین رہے یا جاوے خدا
ملے یا نہ ملے اُس کو بھرنے چاہئے تو ایسی حالت میں مسلمانوں کو پیٹ بھرنے کی تو کچھ فکر کرنی
چاہئے۔ اور فکر کیا ہوگی اُس کا خیال بڑے وینداروں کی نسبت تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے
گھر چھتیری ڈھور رہے ہیں۔ کسی جنگل میں گھاس چھیل رہے ہیں۔ کسی پہاڑ پر لکڑیاں چُن

طبقہ چہارم۔ مذہب اسلام کے اسرار جاننے کا علم اور یہ وہ علم ہے جن میں مذہب اسلام میں جو کچھ ہے اُس کی حقیقت اور اصلیت اور جو حکمت کہ شارع نے اُس میں رکھی ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہی علم ہے جس سے آدمی پکا مسلمان ہوتا ہے اور اُس کا ایمان مثلاً ایسے شخص کے کامل یقین کے پختہ ہو جاتا ہے جس کو کسی نہایت سچے شخص نے یہ بات کہی ہو کہ سکھیا زہر قاتل ہے۔ اُس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے اور اُس شخص نے بسبب اُس قاتل کی سچائی اور معتبری کے اُس کی تصدیق کی اور پھر قواعد علم حکمت سے یہ بات بھی جانی کہ زہر میں حرارت اور یبوست بے انتہا ہے اور وہ دونوں خاصیتیں انسان کے مزاج کے برخلاف ہیں اور اُس لئے اُس کو مار ڈالتی ہیں اور اس بات کے جاننے سے اُس کا یقین اُس قاتل پر اور اُس کی بات پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ پس اسرار دین کے علم کا یہی نتیجہ ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو ایسا پختہ کر دیتا ہے کہ کسی طرح ڈنگا ہی نہیں سکتا۔

شاہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگرچہ عام عالموں نے فقہ کو لب لباب علوم دین کا سمجھا ہے مگر اُن کے نزدیک علم اسرار دین ہی سب کا سر تلج ہے۔ پھر وہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہی علم اس لائق ہے کہ بعد ادا کے فرائض کے آدمی اسی علم میں اپنی تمام اوقات عزیز صرف کرے اور ذخیرہ آخرت لے جاوے۔

شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جبکہ اس کم مطالب پر لوگ غور کرتے آئے ہیں اور مسائل اور مطالب نکالتے رہے ہیں تو اب علم اسرار دین پر گفتگو کرنا اور بحث کرنا خرقِ اجماع ہی نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں کہ خرقِ اجماع کیسا۔ اب اس پر بحث کرنا فرض عین ہو گیا ہے۔

حال یہ ہے کہ جو حالات کہ انسان کی رُوح سے متعلق ہیں اور جو انکشافات کہ انسان کی رُوح پر ہوتے ہیں اور اعمالِ صالحہ اور غیر صالحہ سے جو کیفیت انسان کی رُوح میں پیدا ہوتی ہے اور جو حالات کہ اُس پر بعد موت کے طاری ہوتے ہیں جس کو معاد کہتے ہیں وہ بدوں تمثیل کے انسان کے خیال میں نہیں آسکتے کیونکہ جو چیز کہ ہماری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی نہ ہم اُس کو چھو سکتے ہیں نہ اُس کا خیال ہمارے دل میں بجز ایسی چیزوں کی تمثیل کے جن کو ہم جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کسی طرح پر نہیں آسکتا۔ مثلاً اگر عذابِ قبر میں گنہگاروں کی نسبت سانپوں کا چھٹنا اور کاٹنا بیان کیا جاوے تو اُس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ درحقیقت سچ منہج کے یہ سانپ جن کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مُردے کو چمٹ جاتے ہیں بلکہ جو کیفیت کہ گناہوں سے رُوح کو حاصل ہوتی ہے۔ اُس کا حال انسانوں میں اُس سنج و تکلیف و مایوسی کی مثال سے پیدا کیا جاتا ہے جو دنیا میں

ہوں۔ جن بدیہوں اور خراب عادتوں سے غیر قومی مسلمانوں کو اور اسلام کو حقیر و ذلیل سمجھتی ہیں وہ موقوف کی جاویں۔ جو خلاف شرع تعصبات و توہمات ہیں اور ہر طرح کی ترقی کے مانع ہیں وہ دور کئے جاویں۔ ان تمام باتوں کو محض دینداری اور حُب قومی سے نہ سمجھنا اور انہماک دنیا کا الزام دینا کس طرح خدا کے نزدیک درست ہوگا؟

باقی رہا اختلاف۔ بعض مسائل میں وہ ایک جذبات ہے۔ میں جس مسئلہ کو حق اور سچ سمجھتا ہوں بلا خوف اُس کو کرتا ہوں بقول شخصہ: "از خدا شرم دار و شرم دار" ان مسائل میں سے جب کوئی مسئلہ کسی صاحب کی تحریر یا تقریر سے غلط ثابت ہو گا مجھ کو اُس کا اقرار کرنے اور توبہ کرنے میں ایک لمحہ کی بھی خدائے چاہا تو دیر نہ ہوگی۔ واللہ ولی التوفیق؟

یہ امور جو میں نے لکھے۔ مجھ کو لکھنے زیادہ تھے۔ مگر یہ مجبوری جو کچھ اپنی نیت اور اپنا ارادہ اور قصد ہے اُس کا عام طرح پر ظاہر کرنا ضرور تھا اس لئے دو چار حرف اُسی سختی سے جو میرے دل میں بے لکھے گئے ہیں۔ تاکہ میرے مخالف اور موافق سب اُس پر غور کریں؟

طبقات علوم الدین

ہم خیال کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں جو مسلمان بعض مسائل مذہبی کی تدقیقات کو دیکھ کر متعجب ہوتے ہیں اور اس تدقیق کو خلاف جمہور اور ضیق اجماع سمجھتے ہیں۔ غالباً اُس کا سبب یہ ہے کہ وہ علوم دین کے طبقات سے واقف نہیں ہیں اس لئے مناسب ہے کہ کچھ اُن کا ذکر کیا جاوے؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب حجۃ اللہ الباقیہ میں طبقات علوم الدین کی تفصیل اِس طرح پر بیان کی ہے؟

طبقة اول۔ حدیثوں کے پہچاننے کا علم کہ کونسی صحیح ہے اور کونسی ضعیف۔ اور کونسی معتبر ہے اور کونسی نامعتبر چنانچہ اس کام کو علما محدثین رحمۃ اللہ علیہم جمیعین نے اختیار کیا اور حدیث کی کتابیں اُس میں تالیف کیں؟

طبقة دوم۔ کلام الہی اور ان حدیثوں کے معنی بیان کرنے کا علم کہ مطابق محاورہ اور استعمال زبان عربیہ کے کیا معنی ہیں۔ چنانچہ اس کام کو علما علم ادب نے اختیار کیا؟

طبقة سوم۔ کلام الہی اور حدیثوں کے معنوں کو بطور اصطلاحات شرعیہ قرار دینے اور ان احکام شرعیہ کے نکلنے والی حکم سے دوسرے پر قیاس کرنے اور اشارات و کنایات عبارت سے حکم نکالنے اور نسخ و نسخ قرار دینے اور راجح و مرجح ٹھہرانے کا علم۔ چنانچہ اس کام کو فقہانہ نے اختیار کیا؟

اور برابر عموثر ہو۔ پس وہ مطالب اس لائق ہیں کہ اُن کو حال کے پیرایہ تقریر کے موافق از سر نو بیان کیا جاوے۔ مگر یہ کام اُسی سے ہو سکتا ہے جس پر خدا کی مہربانی ہوئی ہو۔ اور اُس کے دل کو نور ایمان سے متور کیا ہو اور کچھ حصہ علم لدنی سے عطا فرمایا ہو۔ وان من اعظم نعم الله على ان اتانى منه خطاً وجعل لى منه نصيباً وما انفك اعترف بتقصيرى و ابر وما ابتر نفسى ان النفس لا تارة بالسوء *

عبادت

تمام نیکیاں اور عبادتیں جو قانون قدرت کے برخلاف ہیں پوری نیکیاں اور عبادتیں نہیں ہیں۔ مگر فسوس ہے کہ بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ اگر صرف اس کا خیال ہی نہ کیا جاتا تو چنداں مشکل نہ ہوتی۔ وقت یہ ہے کہ قانون قدرت کے مطابق جو نیکیاں اور عبادتیں ہیں اُن کو نیکیاں اور عبادتیں ہی نہیں سمجھتے *

اس مطلب کے ثابت کرنے کو ہمارے لئے ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی اور کافی ہے اور اُس کے بعد کسی دوسرے کے قول و فعل کی سند کی حاجت نہیں *

عن انس قال جاء ثلثة رهط الى ازواج النبي صلعم يسألون عن عبادة النبي فلما اخبروا بها كانهم تلقاوها فقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال احداهم اما انا فاصلى الليل ابد اوقال الاخران اوصم النهار ابد اولا فطر وقال الاخران اعتزل النساء فلا تزوج ابد افعاء النبي صلعم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا والله الا لا خشناكم الله واتقاكم له لكننى اصوم وافطر واصلى وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى متفق عليه *

بخاری و مسلم نے حضرت انسؓ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ عرب کی تین قوموں کے کچھ لوگ پیغمبر خدا صلعم کی ازواج مطہرات کے پاس آنحضرت صلعم کی عبادت کا حال دریافت کرنے کو آئے۔ جب اُن کو بتایا گیا تو انہوں نے اُس کو بہت کم سمجھا اور آپس میں کہنے لگے کہ کجا ہم اور کجا پیغمبر صاحب۔ اُن کو تو بہت سی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اُن کو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ پھر اُن میں سے ایک نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ تمام رات نماز پڑھا کر بیٹھے۔ اور دوسروں نے کہا کہ ہم ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کر بیٹھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑ بیٹھے اور دوسروں نے کہا کہ ہم عورتوں کے پاس نہ جاؤ بیٹھے اور کبھی جو رو نہ کریں گے۔ اتنے میں

سانپوں کے کاٹنے سے انسان کو ہوتی ہے۔ عام لوگ اور کٹ ملاؤں کو واقعی سانپ سمجھتے ہیں اور عارف باللہ اس کی حقیقت اور اصلیت پر پکے لیجاتے ہیں اور اسی اصلیت کے جاننے اور بیان کرنے کو علم اسرار دین کہتے ہیں اور یہ وہی علم ہے جس سے انسان کا ایمان تصدیق کے درجہ سے بھی بڑھ کر علم یقین اور حق یقین بلکہ عین یقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے ۛ

اگلے زمانہ میں علماء کی پیرائے تھی کہ علم اسرار الدین کو عام لوگوں میں پھیلانے سے جو ان کی سمجھ سے باہر ہے کچھ فائدہ نہیں بلکہ ان کی تصدیق کو تشکیک میں ڈالنا ہے۔ مگر اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ حال کے زمانہ میں ہر چار طرف علوم کی ترقی بہت زیادہ ہو گئی اور اس کی شعاعیں تمام دنیا میں پھیل گئیں اور پھیلتی جاتی ہیں اور پھیلتی جاوے گی۔ بعض ملکوں میں تو عام و عوام اور خاص و خواص سب کے خیالات کو وسعت ہو گئی اور بعض ملکوں میں شاید ابھی عوام کے خیالات کو وسعت نہ ہوئی ہو، تاہم عام کے خیالات کو تو ضرور وسعت ہو گئی ہے۔ اور اس لئے اب دین کی تشکیلی باتوں کا بیان کرنا کافی نہیں رہا بلکہ اسرار دین کے علاوہ بیان کرنے کا وقت ہے۔ اور جو بات کہ اگلے زمانہ میں کسی عالم کے دو چار شناسا درشتید جانتے تھے اُس کو عموماً ہر ایک کو بتلانا چاہئے تاکہ حقائق مسائل اور اسرار دین سے لوگ واقف ہو کر اپنے مذہب کی سچائی پر مطمئن ہوں اور کٹ ملاؤں کے اس فتوے کفر سے کہ مذہب قبر سے انکار کیا اور معراج سے منکر ہوئے اور شیطان کے وجود کو بنی خدا گمانہ میں نہ ماننے سے نص قرآنی کا انکار کیا کچھ ڈرنا نہیں چاہئے۔ لگے لوگوں نے جن میں سے سب سے سرتاج امام حجۃ الاسلام غزالی ہیں اور سب کے آخر شاہ ولی اللہ صاحب ہیں ان کی نسبت بھی ان کٹ ملاؤں نے اسرار دین کے بیان کرنے کے سبب سے کفر کے فتوے دئے ہیں۔ ان فتوؤں سے ان کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ مگر ان کٹ ملاؤں کی ہڈیاں میں جو تھا وہی ان کے چچوں میں نکل آیا ۛ

اس علم یعنی علم اسرار دین میں اشیاء العلوم امام حجۃ الاسلام غزالی کی اور حجۃ البیضاء شاہ ولی اللہ صاحب کی نہایت عمدہ کتابیں ہیں مگر زمانہ حال کے مطابق ان کو بھی کامل نہ سمجھنا چاہئے اس لئے کہ اس زمانہ میں بہت سی چیزیں اب معلوم یا مروج ہوئی ہیں جو اس زمانہ میں نہ تھیں اور یہ کہ طرز تحریر و طریق تقریر اور مناسط استدلال اور طریقہ ایراد اس زمانہ میں نئے طور پر شروع ہوا ہے جو ان زمانوں میں نہ تھا۔ اور یہ کہ حال کے زمانہ کے لوگوں کے خیالات کو بہ نسبت اس زمانہ کے بہت زیادہ وسعت ہو گئی ہے۔ اور یہ کہ ان کتابوں میں بہت باتیں بر بنیاد امور اس سلسلہ مذہبی بیان کی گئی ہیں جو صرف معتقدین اسلام کے لئے بلاشبہ مفید ہیں۔ مگر بلحاظ شان و قدر و منزلت اس علم کے اس کے بیان کا ایسا عام ہونا چاہئے جو معتقدین اور غیر معتقدین سب کے لئے مفید

بھی اس بات سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے کہ وہ عبادتیں عبادتیں نہیں ہیں بلکہ اس بات سے بحث منظور ہے کہ عبادت کو انہی میں منحصر سمجھنا غلط ہے۔ اور یہ کہ بعض دفعہ سبب تبدیل حالت کے اونے درجہ کی عبادت اعلیٰ درجہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کی عبادت اس درجہ کی نہیں رہتی۔ اور شریعت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں یہی ایک حکمت بالغہ ہے جس سے تمام قوانین قدرت قائم رہتے ہیں۔ الا افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اکثر لوگوں کو اس حکمت بالغہ پر خیال نہیں ہے۔

ہمارے زمانہ کے مسلمان بھائیوں نے سوائے فرائض کے باقی عبادتوں کو صرف نماز روزہ تلاوت قرآن مجید اور خیالی ترک دنیا اور درس تدریس علوم دینیہ اور ادا مالورہ یا وظایف مقررہ پر ان ہی میں منحصر کر رکھا ہے حالانکہ انہی پر ان کا انحصار محض غلط ہے۔ بلکہ ان میں بعض ایسے درجہ پر پہنچ گئے ہیں جو قانون قدرت کے برخلاف ہیں اور اس لئے مقصود شارع نہیں ہیں۔ اور بہت سی ایسی متروک ہیں جو سبب تفریق و تبدل حالات کے ان سے بھی مقدم اور اعلیٰ ہیں۔ اب ہم اپنے اس مطلب کو چند مثالوں کے بیان کرنے سے زیادہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔

علم مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات سمائی ہے کہ علمی عبادت صرف علوم دینیہ ہی کے پڑھنے پر منحصر ہے۔ اور اس کے سوا کسی علم کا پڑھنا یا پڑھانا یا اس پر روپیہ خرچ کرنا داخل عبادت نہیں اور اسی لئے ثواب بھی نہیں۔ ان میں یہ مثل مشہور چلی آتی ہے کہ

علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث
ہر کہ خواند غیر از این گرد و خبیث

سوجہ خیال ان کا محض غلط ہے اور اسی سبب مسلمانوں میں روز بروز علم کا تنزل ہے اور جس کے ساتھ خود علم دین بھی معدوم ہوتا جاتا ہے۔

جانتا چاہئے کہ علم کے معنی و استق کے ہیں علوم دینیہ کا صرف جانتا نہ کچھ عبادت ہے اور نہ کچھ ثواب۔ البتہ وہ اس وقت عبادت یا ثواب ہو سکتا ہے جبکہ اس کو امور دینی کے کام میں لاسنے کی نیت سے پڑھا جاوے پس ہر عبادت اور ثواب تحصیل علوم دینیہ کا نیت سے پڑھنا ہی ہے۔ یہی حال تمام باقی علوم کا ہے۔ تمام علوم جن کو علوم دنیوی کہتے ہیں واسطے ترقی اور استحکام اور عقلی علوم دینی کے ضروری ہیں گو ان کا پڑھنا فی نفسہ عبادت نہ ہو مگر تاکہ علوم دینیہ کا پڑھنا ہی فی نفسہ عبادت نہ بھٹا۔ مگر جبکہ وہ اس نیت سے پڑھے عبادتیں یا پڑھنا کے جاوے کہ علوم دینیہ کے لئے مشعل کہہ سکیں تو ان کا پڑھنا یا پڑھنا دلیا

جناب پیغمبر خدا صلعم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تم نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ جانو خدا کی قسم میں تم سے زیادہ غلے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اُس کے حضور میں پاک رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں تو روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی رہتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پھر جو کوئی میرے طریقہ کو پسند نہ کرے وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے۔

یہ حدیث ہم مسلمانوں کے لئے بہت بڑی سند اس بات کی ہے کہ اصلی اور سچی عبادت وہی ہے جو قانون قدرت کے اصول کے مطابق ہے۔ تمام قولے جو خدا تعالیٰ نے انسان میں پیدا کئے ہیں وہ اس لئے پیدا نہیں کئے کہ وہ بیکار کر دئے جاویں بلکہ اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ سب کام میں لائے جائیں۔ شریعت حقہ مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے کوئی نئی بات نہیں پیدا کی بلکہ صرف اُن قولے کے کام میں لانے کے طریقہ کو بتایا ہے جس سے جملہ قولے اعتدال پر اور شگفتہ و شاداب رہیں اور ایک کے غلبہ سے دوسرا بیکار اور پڑ مردہ نہ ہو جاوے۔ مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس نکتہ کو سمجھتے ہیں بلکہ اُس طریقہ کو جس کو ہمارے پیغمبر خدا صلعم نے رہبانیت قرار دیا ہے اور جس کو ہندی زبان میں جوگی یا جوگ کہتے ہیں۔ کمال عبادت اور منتہائے زہد و تقویٰ قرار دیتے ہیں۔

فرائض جو مذہب اسلام میں ہیں اُن کا ادا کرنا بلاشبہ باعث نجات ابدی ہے عن ابی ہریرۃ قال اتی اعرابی النبی صلعم فقال دلنی علی عمل اذا علمتہ دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شیئاً وتقدم الصلوٰۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضۃ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بید لا اذید علی هذا شیئاً ولا انقص منہ فلہما دلی قال النبی صلعم من سرہ ان ینظر الی رجل من اهل الجنة الحی هذا متفق علیہ۔

بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک دہقان عرب پیغمبر خدا صلعم پاس آیا۔ اور کہا کہ مجھ کو ایسی بات بتائیے کہ اگر میں اُس کو کیا کروں تو بہشت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا ہی کی عبادت کیا کر اور کسی دوسرے کو اُس کی عبادت میں مت ملا اور فرض نمازیں پڑھا کر اور زکوٰۃ دیا کر اور رمضان کے روزے رکھا کر اُس نے کہا کہ خدا کی قسم نہ تو میں اس میں کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا تو آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ جو شخص جتنی آدمی کو دیکھنا چاہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔

غرض کہ ادائے فرائض بلاشبہ پہلی عبادت ہے جس کا ادا کرنا ہر شخص مکلف پر فرض ہے مگر ہم اس مقام پر فرائض کے سوا جو اور عبادتیں ہیں اُن سے بحث کرنی چاہتے ہیں اور اُن میں

کے شامل سمجھیں تو کچھ بعید نہیں *

بعض علمائے علم معقول اور علم کلام دونوں کا پڑھنا ناجائز سمجھتا اور بعضوں نے اُس کے برخلاف اُن کو ضروری ٹھہرایا تھا۔ ہم اُس کے جائز ہونے کی بحث سے درگزر کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ علم معقول جس پر علمائے انکار کیا صرف یونانی حکیموں کے عقلی سمجھتے تھے وہ اپنی عقل ناقص سے خدا کی ذات و صفات سے بحث کرتے تھے جس کا الہیات اُنہوں نے نام رکھا تھا وہ علوم اُن کے ساتھ گئے۔ اب جو نئے علوم پیدا ہوئے اور جو انگریزوں کی بدولت ہندوستان میں آئے وہ علوم صرف عقلی نہیں ہیں۔ نہ الہیات سے علاوہ رکھتے ہیں۔ وہ تو اشتیاقِ موجودہ کے حقائق کے علوم ہیں جن سے ہر ایک شے جس کو ہم دیکھتے ہیں اُس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے پس ان علوم کو اُس قدیم یونانی معقولات پر قیاس کرنا کتنی بڑی غلطی کی بات ہے۔ وہ علم تو ہماری عقلوں کو گمراہ کرنے والے تھے اور یہ علم حقیقتِ اشیاء کے بتانے والے اور خدا کی قدرت کا علم اور حکمت بالغہ پر یقین دلانے والے ہیں *

بعضے کٹ ملا یہ کہتے ہیں کہ ان علوم میں بھی جو حقیقت بعض اشیاء کی ثابت کی گئی ہے وہ مذہبِ اسلام کے برخلاف ہے اور اس لئے ان علوم سے بھی عقاید اور مسائلِ اسلام میں نقصان آنے کا احتمال ہے مگر ایسی رائے پر بجز افسوس اور نفیس کے کیا کہا جاسکتا ہے۔ ایسے شخص کا مطلب یہ ہے کہ تعویذِ مذہبِ اسلام حقیقت کے برخلاف ہے۔ ایسے شخص کی نسبت یہ کہنا سچا کہ یا تو وہ مذہبِ اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہوا یا اُس کو مذہبِ اسلام کے سچے ہونے پر کامل یقین نہیں ہے *

اب ہم اس خیال کو کہ عبادت صرف علوم دینیہ ہی کا پڑھنا اور پڑھانا ہے دوسری طرح پر طبل کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان میں وہ تمام قوتیں پیدا کیں ہیں جن سے وہ علم دین اور وہ علوم جن کو دنیاوی علوم کہتے ہیں دونوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ پس ان دونوں قوتوں کو ہمیں کام میں لانا چاہیئے تاکہ ہم نے خالق کی مرضی کے مطابق کام کیا ہو نہ یہ کہ ایک کو شگفتہ و شاواہ اور دوسرے کو مسئلہ و بیکار کر دیں کیونکہ یہ امر قانونِ قدرت کے برخلاف ہے اور اس لئے نیکی نہیں ہو سکتا۔ اور جب نیکی نہیں ہو سکتا تو عبادت بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہم ان دونوں قوتوں کو حد اعتدال پر رہنے دیں اور ایک کو دوسرے سے مغلوب نہ کر دیں *

خدا تعالیٰ نے ہم کو ہمارا مذہب ایسا عمدہ دیا ہے جو ہماری معاش و دولوں کو قانونِ قدرت کے مطابق اصلاح کرنے والا اور ترقی دینے والا ہے۔ جس طرح کہ ہم اس بات کو خیال کر سکتے ہیں کہ اگر تمام لوگ صرف علوم دنیاوی کی تحصیل کیا کریں تو دین کا کیا حال ہوگا

ہی عبادت ہے جیسا کہ علوم دینیہ کا تھا۔ پس ایک کو عبادت سمجھنا اور دوسرے کو نہ سمجھنا کیسی غلطی ہے *

علاوہ اس کے وہ علوم بھی جن کو ہم علوم دنیوی کہتے ہیں اگر ان کی تعلیم نیک طرح پر ہو تو باعث ترقی ایمان اور سبب محبت اور ترقی معرفت ذات باری تعالیٰ جل شانہ کے ہوتے ہیں۔ امام غزالی صاحب احیاء العلوم میں جہاں خدا تعالیٰ کی محبت کے اسباب کو بیان فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ قوت معرفت سبب قوت محبت ہے اور یہ بات خدا تعالیٰ کی صفات اور ملکوت سموات وارض پر دھیان لگانے سے ہوتی ہے اس لئے کہ کوئی ذرہ آسمان و زمین سے ایسا نہیں ہے جو اس کی حکمتوں اور عجیب نشانیوں سے خالی ہو۔ جس ذرہ پر نظر کی جاوے وہ اس کی قدرت کاملہ پر شہادت دیتا ہے اور جس برگ درخت پر نظر کی جاوے اس کی حکمت بالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی دانہ زمین سے نہیں اگتا کہ اپنے اگانے والے کی توحید پر ہزار بار سے اقرار نہ کرنا ہو اور اس کی قدرت کاملہ پر ہزار طرح سے شہادت نہ دیتا ہو۔ جس درخت پر نظر کی جاوے ہر ورق اس کا اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا مقرر ہے۔ اور جس ورق پر غور سے خیال کیا جاوے اس کی معرفت کا دفتر ہے اور ان سب باتوں کا علم باعث ایمان کامل اس قادر مطلق پر ہے جس کی عبادت کرنا عین مسلمانوں کا ایمان ہے۔ پس تمام علوم دنیوی اس اعتبار سے علوم دینیہ سے کم نہیں ہیں *

جس وقت کہ ہم علم ریاضی پڑھ کر خدا تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ سے واقف ہوتے ہیں جو خلق آسمان و زمین و کواکب سیارہ و ثوابت میں کام آئی ہے اور کتنے بڑے بڑے کرات کو کیسی سریع حرکت سے معلق پھرتے دیکھتے ہیں اور اس کی عجائب حکمت کو دریافت کرتے ہیں تو کس طرح ہم کو جو دصانع اور اس کی قدرت کاملہ پر یقین ہوتا ہے *

جس وقت کہ ہم علم ارض یعنی جیالوجی پڑھتے ہیں اور ان عجائبات سے واقف ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے صرف اس کو خاک میں بنائے ہیں جو دن رات ہمارے پاؤں کے تلے روند جاتا ہے تو ہم کو کیسا مستحکم اس خدا کی خدائی پر یقین ہوتا ہے *

علم نباتات اور علم حیوانات سے جب ہم کو واقفیت ہوتی ہے تو پھولوں کی ٹپکھڑیوں کی رنگ آمیزی اور کبھی کی آنکھ کی پچھکاری ہی ہم کو اس حکیم مطلق کی حکمت کاملہ پر یقین کامل دلاتی ہے * اسی طرح تمام علوم کیا علم آب اور کیا علم ہوا اور کیا علم جرقیل اور کیا علم برق و مقناطیس سب کے سب ہماری معرفت کو قوت اور ہمارے ایمان کو خدائے واحد پر پختہ اور مستحکم کرتے ہیں۔ اور حق یقین بلکہ عین یقین کے مرتبہ تک پہنچاتے ہیں۔ پس اگر اس اعتبار سے ہم ان علوم کو بھی علوم دینیہ

مریدوں سے حلو مانڈے لینے کے بدلے مسلمانوں کی تعلیم کے لئے کچھ جمع کریں اور جناب لوسی صاحب و قبلہ جو تمبر پر بیٹھ کر دنیا کے پہنچ اور اہل دنیا کے کافر ہونے کا وعظ فرماتے ہیں۔ مگر جب سفید سفید گول گول نذر پیش ہوتی ہے تو جھٹ بات لبا کر اور ایک عجیب شتر غمرہ سے اٹھا کر جیب مبارک میں رکھ لیتے ہیں اگر اسی پلید کو ونا پاک دنیا یعنی نذر کو مسلمانوں کی تعلیم میں منیوی نہ سہی دینی ہی تعلیم میں صرف کریں تو کیسا کچھ ثواب کمائیں۔ پس جھوٹ موٹ کی عبادت اور دکھلا کی ریاضت جس سے انسان کا دل بعوض نرم ہونے کے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے ہماری سمجھ میں تو کچھ کام کی نہیں ہے *

ترک دنیا۔ ایک اور جھوٹا اور غلط خیال یہ ہے کہ ترک دنیا عبادت ہے۔ یہ ایک ایسا غلط اور جھوٹا قول ہے کہ اس سے زیادہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا ترک کرنا جس طرح کہ لوگ سمجھتے ہیں غیر ممکن ہے۔ البتہ جس طرح شارع نے فرمایا ہے اور ترک دنیا سے جو اس سے مراد لی ہے وہ بالکل صحیح اور نہایت درست اور بالکل قانون قدرت کے مطابق ہے مگر اس زمانہ کے لوگوں کے خیال کے مطابق شارع والی ترک دنیا عین شقاوت اور کمال دینداری ہے۔ نعوذ باللہ نہما۔ دنیا ہمارے لئے پیدا ہوئی ہے اور ہم دنیا کے لئے پھر ہم اس طرح جس طرح کہ جھوٹے دنیا ترک کرنے والے ترک کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ ترک کر سکتے ہیں۔ اس طرح کہ شارع نے دنیا کا ترک کرنا بتایا ہے۔ اس طرح پر ترک کرنا سچا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو اس طرح پر پکڑیں کہ جس طرح شارع نے بتایا ہے۔ نہ اپنے جذبات نفسانی کی مرضی پر۔ اور اس کو اس طرح پر کام میں لادیں جس طرح قانون قدرت نے ہم کو سکھایا ہے نہ اپنی ہوائے نفسانی کے مطابق *

لنڈن میں ایک یورپین لائڈ ہب میرا دوست تھا۔ اس کو اس بات کے معلوم ہونے سے کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اور ان کی وعظ و نصائح کو جو انجیلیوں میں مندرج ہیں مانتا ہوں۔ نہایت تعجب تھا۔ لنڈن میں دستور ہے کہ اتوار کے دن تمام دوکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ایک دن پہلے نہ خرید لیں تو کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ملتی۔ ایک دفعہ وہ دوست اتوار کے دن کھانے کے وقت مجھے سے ملنے آیا اور میز پر تمام کھانے کی چیز چینی ہوئی دیکھ کر تعجب سے پوچھنے لگا کہ کج یہ سب چیزیں آپ کو کیونکر میسر ہوئیں۔ میں نے کہا کہ ہفتہ کے دن سب کچھ لے رکھا تھا۔ وہ ہنس کر بولا کہ خوب ہوا جو آپ نے حضرت مسیح کے اس قول پر کہ ”اس بات کی فکرت کرو کہ کل کیا کھاؤ گے“ عمل نہیں کیا۔ ورنہ کج بھوکے رہ جاتے۔ میں نے ہنس کر یہ کہا کہ یہ مطلب اس کا نہیں۔ پس جو مسلمان کہ خلاف قانون قدرت ترک دنیا کا وعظ فرماتے ہیں وہ اسی طرح سے اپنے مذہب کو مضحکہ بناتے ہیں اور غور کر کے دیکھو تو وہ خود جو کچھ کرتے ہیں دنیا ہی کمانے کو کرتے ہیں۔ پس یہ بات سمجھنا کہ امورات دنیا میں مہر و ف ہونا عبادت نہیں ہے عین غلطی ہے۔ ہاں اس کو

اسی طرح اگر تمام لوگ صرف علوم دینی ہی پڑھا کریں تو ہماری دنیا کا جس کی اصلاح شریعت سے خارج نہیں ہے کیا حال ہوگا بلکہ علوم دنیاوی کے معدوم ہونے سے دین اور علوم دینی دونوں کے معدوم ہونے کا قومی اندیشہ ہے پس ہمارا فرض ہے کہ ہم دونوں قسم کے علوم کی ترویج سچی و کوشش کریں اور ایک کو دوسرے کا آکر سمجھ کر دونوں کو پڑھنا اور پڑھانا داخل عبادت بنائیں۔ قطع نظر ان سب باتوں کے اکل حلال کا پیرا کرنا ہر شخص پر فرض ہے اور اس کے لئے سبب سامان اور ذریعے اور وسیلے ہم پہنچانے بلاشبہ ثواب اور دخل عبادت ہونگے۔ دنیوی علوم بلاشبہ کسب حلال کے لئے نہایت عمدہ ذریعے اور وسیلے ہیں۔ پس مسلمانوں کے لئے ان ذریعوں کا ہٹا کر بلاشک و شبہ بہت بڑی نیکی اور عمدہ ثواب تصور کیا جاوے گا اور اس لئے ٹھیک عبادت ہوگا۔

زہد و ریاضت۔ ایک بڑی غلطی جس میں مسلمان پڑے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے زہد و ریاضت کو صرف راتوں کو جانگنے اور ذکر و شغل کرنے اور نفل پڑھنے اور نفل روزے رکھنے پر منحصر سمجھا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ ان کا ایسا کرنا اور حد اعتدال سے گزرنا اوج قانون قدرت کے برخلاف ہے مقصود شارع ہے یا نہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ عبادت صحیح مگر اس کے سوا اور نیک باتوں کو عبادت نہ سمجھنا جو ان سے بھی بہت زیادہ مفید ہیں بہت بڑی غلطی ہے۔ زہد و ریاضت جہاں تک کہ حد شرعی سے تجاوز نہ کرے بلاشبہ نیکی و عبادت ہے۔ مگر عام فلاح پر کوشش کرنا اور ایسے امور پر کوشش کرنا جو اپنے ہم مذہبوں کے دینی اور دنیوی حال و مال کی بھلائی و بہتری کے ہوں اس سے بہت زیادہ تر مفید ہیں۔ زہد و ریاضت ایک تکمیل نیکی ہے جو صرف اپنی ذات کے لئے کی جاتی ہے۔ اور اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو ایک کوٹھڑی میں بیٹھ کر کھانا کھاوے اور صرف اپنا پیٹ بھر لے۔ عام فلاح چاہنے والا جو اس کام میں زہد و ریاضت کرتا ہے اس کی مثال حاتم کی سخاوت کی سی ہے جو ہزاروں آدمیوں کو کھلا کر کھاتا ہے پس کیسی بڑی غلطی ہے جو تن پروری کو تو عبادت سمجھا جاوے اور اصلی فیاضی اور سخاوت اور ہمدردی کو عبادت نہ سمجھا جاوے۔

علامہ اس کے درجہ ثواب و عبادت تبدیل حالات سے بالکل بدل جاتا ہے۔ فرض کرو کہ اگر کسی مقام میں پانی کا قحط ہو تو اس جگہ بیٹھ کر نفل پڑھنے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنی یا ذکر و شغل کی ضرب لگانا زیادہ ثواب کی بات ہے یا کدھے پر پانی لانا اور لوگوں کو پلانا زیادہ ثواب ہے؟ پس جو حالت کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی ہے اگر ان کی بہتری پرستی کی جاوے تو نفل و رات کے جانگنے کی ریاضت سے بلاشبہ زیادہ ثواب ہے۔ انصاف سے دیکھو کہ اگر میری جی صاحب

مسند ابو داؤد و طیارسی۔ سنن دارقطنی۔ صحیح ابن حبان۔ مستدرک حاکم۔ کتب بہیقی۔ کتب طحاوی۔ تصانیف طبرانی۔

وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کتابوں کے مصنف عالم متبحر تھے لیکن ان میں اچھی بُری یہاں تک کہ موضوع حدیثیں بھی شامل ہیں۔

چوتھے درجہ میں انہوں نے ان کتابوں کو گنا ہے کتاب الضعفاء ابن حبان تصانیف الحاکم کتاب الضعفاء للعقيلي کتاب الکامل لابن عدی۔ تصانیف ابن مردویہ۔ تصانیف خطیب۔ تصانیف ابن شاہین۔ تفسیر ابن جریر۔ فردوس و ملی۔ سایر تصانیف فردوس و ملی۔ تصانیف ابی نعیم۔ تصانیف جوزقانی۔ تصانیف ابن عساکر۔ تصانیف ابوشیخ۔ تصانیف ابن بخار۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتابیں محض نامعتمد ہیں اور اس لائق نہیں ہیں کہ کسی عقیدے کے اثبات میں یا کسی عمل کے جواز میں ان کتابوں سے سند لی جاوے۔ عمدہ بات جو شاہ صاحب نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ جلال الدین سیوطی کے رسائل و نوادر کا مادہ یہی کتابیں ہیں اور اس قدر میں او لکھتا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بھی تمام تصنیفات انہی نامعتمد کتابوں پر مبنی ہیں۔

اسی بیان کے ساتھ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ وضعی یعنی بنائی ہوئی حدیثوں کے پہچاننے کی یہ صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ تاریخی واقعہ کے برخلاف ہو۔ دوسرے یہ کہ صرف کسی دشمن نے روایت کی ہو۔ تیسرے یہ کہ ایسی بات کہی ہو کہ جس کا جاننا اور ادا کرنا سب پر فرض ہو مگر صرف وہی ایک شخص روایت کرتا ہو۔ چوتھے یہ کہ قرینہ حالیہ اُس کے جھوٹ ہونے پر دلالت کرے۔ پانچویں یہ کہ عقل اور قواعد شرع کے برخلاف ہو۔ چھٹے یہ کہ ایک قصہ مذکور ہو کہ اگر حقیقت وہ ہوا ہوتا تو ہزاروں آدمی اُس کو دیکھتے۔ مگر اُس کو صرف وہی شخص بیان کرتا ہے۔ ساتویں یہ کہ الفاظ خلاف محاورہ اور مضمون نامعقول ہو۔ آٹھویں یہ کہ چھوٹے سے گناہ میں نہایت سخت عذاب یا چھوٹے سے نیک کام میں بہت زیادہ ثواب کا ہونا بیان ہوا ہو۔ نویں یہ کہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر حج عمرہ کے ثواب ملنے کا بیان ہو۔ دسویں یہ کہ کسی کو مثل انبیاء کے مستحق ثواب کا کسی کام میں بیان کیا ہو۔ گیارھویں یہ کہ حدیث بیان کرنے والے نے اُس کے جھوٹے ہونے کا خود اقرار کیا ہو۔

بعد اس کے شاہ صاحب ارقام فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے مختلف سببوں سے جھوٹی حدیثیں بنالی ہیں۔ بعضوں نے اس خیال سے کہ لوگوں کو قرآن مجید کے پڑھنے و تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو ہر ایک سورۃ کی فضیلت میں حدیثیں بنالیں۔ بے دینوں نے اسلام کی

قانون قدرت کے برخلاف استعمال میں لانا شقاوت اور اُس کے مطابق برتاؤ میں لانا عین عبادت ہے

کتابِ احادیث

کسی مسئلہ یا طریقہ یا عادت یا رسم و رواج پر بحث کرنے میں وہ اقوال انسان کو بڑی غلطی میں ڈالتے ہیں جو حدیث کے نام سے مشہور ہیں جو کہ اب تمام حدیثیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس لئے ہم کو دیکھنا چاہئے کہ علماء و متقدمین و متاخرین نے کتب حدیث کی بحفاظت اعتبار و عدم اعتبار کے کس طرح تقسیم کی ہے *

شاہ ولی اللہ صاحب کا کہنا کہ علماء متاخرین میں جامع سلف اور مقتدائے خلف تھے انہوں نے نہایت عمدہ طرح پر کتب حدیث کی تفصیل بیان کی ہے۔ اُسی کو ہم بھی اس مقام پر بیان کرتے ہیں * وہ لکھتے ہیں کہ کتب احادیث یا اعتبارِ صحت و شہرت اور قبول کے کئی درجے ہیں * صحت کے معنی انہوں نے یہ لئے ہیں کہ مصنف نے احادیث صحیحہ اُس میں لکھی ہوں اور اُس کے سوا ابو حدیث لکھی ہو اُس کا نقص بھی اُسی کے ساتھ لکھ دیا ہو * شہرت کے انہوں نے یہ معنی لئے ہیں کہ ہر زمانہ میں اہل حدیث اُس کو پڑھتے پڑھاتے رہے ہوں اور اُس کی ہر ایک چیز بیان میں آگئی ہو * قبول سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ علمائے حدیث نے اُس کتاب کو معتبر و مستند سمجھا ہو اور کسی نے اُس سے انکار نہ کیا ہو *

پھر وہ لکھتے ہیں کہ ان تینوں باتوں میں سب سے اول درجہ کی تین کتابیں ہیں۔ موطا امام مالک صحیح بخاری صحیح مسلم۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان تینوں کتابوں کی حدیثیں صحیح الاحادیث ہیں مگر انہی میں بعض حدیثیں بعض سے زیادہ صحیح ہیں * ان کتابوں کے بعد دوسرے درجہ میں انہوں نے جامع ترمذی سنن ابو داؤد سنن نسائی کو قرار دیا ہے *

وہ انہی چھ کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں لیکن اکثروں نے موطا کو صحیح میں سے خارج رکھا ہے اور ابن ماجہ کو داخل کیا ہے *

شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ بھی قول ہے کہ مسند امام احمد بھی اسی دوسرے درجہ میں داخل ہونے کے لائق ہے مگر اُس میں ضعیف حدیثیں بہت ہیں *

تیسرے درجہ میں انہوں نے ان کتابوں کو شمار کیا ہے مسند شافعی سنن ابن ماجہ سنن دارمی مسند ابویعلیٰ موصلی مصنف عبد الرزاق مصنف ابوبکر بن ابی شیبہ مسند عبد بن حمید۔

ہم بھی لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کیسی کیسی مشہور حدیثوں کو علمائے معتبر قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے۔ پس جو حدیثیں کہ معتبر نہیں ہیں اُن کو نہ ماننا عین دینداری ہے۔ چنانچہ مفصل ذیل باتیں اُس کتاب میں مندرج ہیں *

۱۔ ایمان کے بیان میں جو حدیثیں ہیں کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور گھٹنا اور بڑھتا ہے۔ یا نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ان میں سے کوئی حدیث بھی پیغمبر خدا صلعم کی نہیں ہے بلکہ صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں *

۲۔ مَرَجِہ اور قدر بر اور جہیمہ اور اشعر یہ کی نسبت جس قدر حدیثیں ہیں کوئی بھی اُن میں سے صحیح نہیں ہے *

۳۔ اس باب میں کہ کلام اللہ قدیم غیر مخلوق ہے بہت حدیثیں ہیں۔ مگر پیغمبر خدا صلعم کی کوئی حدیث نہیں ہے صحابہ و تابعین کے اقوال ہیں *

۴۔ ملائکہ کی پیدائش میں اور حضرت جبرئیل کے پروں کے قطروں سے فرشتوں کے پیدا ہونے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۵۔ محمدؐ اور احمدؐ نام رکھنے کی خوبی اور بزرگی میں یا اُس کی مخالفت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۶۔ عقل کی اصلیت اور اُس کی فضیلت کے بیان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۷۔ خضر والیاس کی عمر اور اُس کی درازی کے باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۸۔ علم کے باب میں اور اس میں کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۹۔ علم کے چھپانے کی بُرائی میں بھی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۱۰۔ قرآن اور سورتوں کی خاص خاص فضیلتوں میں جس قدر حدیثیں ہیں سوائے چند کے اُن میں سے بھی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۱۱۔ حضرت ابوبکرؓ کی فضیلت کی مشہور حدیثیں موضوع اور مفتریات سے ہیں *

۱۲۔ حضرت علیؓ کے فضائل میں بجز ایک حدیث کے اور کوئی ثابت نہیں ہے *

۱۳۔ معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۱۴۔ امام ابو حنیفہؒ اور شافعیؒ کی بزرگی یا بُرائی میں جس قدر حدیثیں ہیں سب موضوع

اور مفترتے ہیں *

۱۵۔ بیت المقدس اور صحرہ اور عسقلان اور قزوین اور اندلس اور دمشق کی فضیلت میں

کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

ہنسی اور اُٹنے کو مضامین دُور از قیاس کی حدیثیں مشہور کر دیں۔ مشہور ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں ہیں جو اہل زندقہ کی بنائی ہوئی مشہور ہیں۔ اسی طرح ایک فرقہ کے متعصب نے اپنی تائید یا دوسرے کی تذیل کے لئے حدیثیں بنالی ہیں۔ وعظ کہنے والوں نے بہت سی حدیثیں اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں۔ اور بعضی دفعہ اولیاء اللہ بھی اس خرابی میں پڑ گئے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ بات رسول خدا صلعم نے اُن سے کہی۔ پس مثل حدیث سمیع کے بیان کر دی۔ بعض لوگوں نے بزرگوں اور عالموں سے کوئی بات سُنی اور اُس کو یہ سمجھ گئے کہ یہ حدیث ہے اور مثل حدیث کے مشہور ہو گئی۔ چنانچہ اس قسم بہت سے اقوال بطور حدیث مشہور ہیں۔ پس صرف حدیث کا نام سُن کر گھبرا نا اور توہمات مذہبی میں پڑ جانا نہیں چاہئے۔ بلکہ اول اُس حدیث کی تحقیقات اور تفتیش کرنی چاہئے کہ وہ کیسی حدیث ہے اور کس قدر اعتبار رکھتی ہے۔ پھر جب سب طرح امتحان میں پوری نکلے اور معلوم ہو کہ درحقیقت یہ پوری اور کئی صحیح حدیث ہے۔ اُس کو سراور انکھوں پر رکھے۔ ورنہ دُود کی مکھی کی طرح اُس کو نکال کر پھینک دے۔ کیونکہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا قول ہے کہ ”حدیث بے سند گویہ شتر است“ اگر ہم مسلمان ایسی لغو اور بے سند باتوں کو اپنے مذہب میں شامل کریں اور پوچھ اور واپسیت قصوں کو جن کی کچھ اصل نہیں ہے مذہبی قصے اور اہامی واقعات سمجھ لیں تو ہمارا مذہب ہنسی ٹھٹھا ہو جاوے گا۔ اور نون کے گھر سے بھی زیادہ ناپائدار اور بکڑی کے جال سے بھی زیادہ بودا بن جاوے گا۔ علما و متقدمین نے نہایت سختی سے بطور ایک دشمن کے حدیثوں کا امتحان کرنے میں کوشش کی ہے۔ پس یہ بات کہ حدیث بے سند یا ضعیف یا مشتبہ کو حدیث نہ سمجھا جاوے اور مذہبی باتوں میں اُسے داخل نہ کیا جاوے بے دینی کی بات نہیں ہے بلکہ نہایت ایماندار کی اور اسلام کی بڑی دوستی کا کام ہے۔

احادیث غیر معتمد

اسلام کا ادب اور اُس کی دوستی اور کمال ایمان داری اس بات میں ہے کہ حدیثوں کی تنقیح کی جاوے اور جس میں ذرا بھی شک ہو اُسے دُود کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے۔ حدیث کی تنقیح نہ کرنا اور ہر حدیث کو سمجھنا کہ پیغمبر خدا صلعم کا قول ہے نہایت بے ادبی اور اسلام کی دشمنی ہے۔ پس سچی دوستی اور حقیقی ادب یہی ہے کہ غیر کے کلام کو اپنے نبی پاک کے کلام سے علیحدہ کر دے۔ حضرت علامہ محمد الدین فیروز آبادی نے جو اکابر علماء حدیث سے ہیں سفر السعادتہ کے خاتمہ میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ اور بیان کیا ہے کہ ان باتوں کی نسبت بہت سی حدیثیں بیان ہوئی ہیں اُن میں سے کچھ بھی صحیح اور علماء حدیث کے نزدیک ثابت نہیں ہیں چنانچہ اسی مضمون کو

ایمان اور صلوٰۃ لیلاً المعراج و لیلاً القدر اور صلوٰۃ ہر شب رجب و شعبان و رمضان کے باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۳۴- گھنے کی اور شہد کی اور ترکاری کی زکوٰۃ کے باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *
 ۳۵- روز عاشورہ کے فضائل اور اعمال کے باب میں سوائے روزہ کے مستحب ہونے کے اور رجب کے روزہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اور اسی طرح جو حدیثیں صدقات اور خضاب اور سر میں تیل ڈالنے اور سرمہ لگانے کی اور دانہ اُبالنے کی فضیلت میں آئی ہیں سب موضوع ہیں *

۳۶- پچھنے لگانے سے روزہ جاتے رہنے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *
 ۳۷- اس باب میں کہ جو مقدور رکھ کر حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرگیا یا عیسائی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۳۸- جس قرض میں نفع ہو وہ سود ہے اس باب میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *
 ۳۹- چھری سے گوشت کاٹ کر کھانا منع ہونے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *
 ۴۰- رسول خدا صلعم کے فارسی میں کلام کرنے میں یا فارسی زبان بولنے کے مکروہ ہونے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۴۱- دُعا مانگ کر دونوں ہاتھوں کو منہ پر ملنے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۴۲- سفید مرغ اور مندی کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۴۳- اس باب میں کہ ولد الزنا جنت میں نہ جاویگا کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۴۴- اس باب میں کہ اجماع حجت ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۴۵- اس باب میں کہ قیاس حجت ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۴۶- اس باب میں کہ قیامت کی نشانیاں فلاں فلاں مہینوں میں ظاہر ہونگی اور

دو سو برس بعد سے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونگی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

یہ چند باتیں بطور مثال کے ہم نے لکھی ہیں مگر سفر السعادت میں اور بہت سی باتیں اسی قسم کی ہیں جن کی نسبت صحیح حدیثیں نہیں ہیں۔ اس تخیل سے ہماری غرض یہ ہے کہ جب تک حدیث کی صحت بخوبی پر تال نہ لی جاوے اُس وقت تک اُس کی صحت تسلیم کرنی نہ چاہئے کیونکہ ایسا کرنے سے اسلام میں خلل آتا ہے اور صرف اس بات پر کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں مندرج ہے بھروسہ کرنا محض بیجا ہے گو کہ وہ کتاب صحیح بخاری ہی کیوں نہ ہو *

۱۶۔ قلتیں پانی جب ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ بعضے اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں بعضے غیر صحیح۔ مگر اکابر اہل حدیث نے اپنی تصنیفات میں اس حدیث کو بیان کیا ہے (میرے نزدیک پانی کے باب میں صحیح حدیث صرف ایک ہے۔ الماء طاهر و طہور الخ) *

۱۷۔ دھوپ سے گرم ہوئے پانی کے مکروہ ہونے کی نسبت بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۱۸۔ وضو کے بعد بات پاؤں کا پانی پونچھ لینے کے باب میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۱۹۔ ڈاڑھی کے خلال اور کانوں اور گردن پر مسح کرنے میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۰۔ نیند سے وضو کرنے کی بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۱۔ عورت کو چھوٹے سے وضو کرنے میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۲۔ مردہ کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنے کی بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۳۔ حمام میں جانے سے منع ہونے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۴۔ اس باب میں کہ بسم اللہ ہر سورۃ کی آیت ہے اور نماز میں اُس کو لپکا کر پڑھنا چاہئے

کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۲۵۔ اس باب میں کہ امام ضامن ہے اور موذن مومن ہے اور مسجد کے ہمسایہ میں رہنے

والے کی نماز بغیر مسجد کے نہیں ہوتی اور ہر نیک و بد کے پیچھے نماز جائز ہے۔ کوئی صحیح حدیث

نہیں ہے *

۲۶۔ جس شخص پر قضا نمازیں ہیں اُس کی نماز نہ ہونے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۷۔ سفر میں پوری نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے گناہ ہونے میں کوئی صحیح حدیث

نہیں ہے *

۲۸۔ فجر کی نماز اور وتر میں قنوت پڑھنے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۹۔ مسجد میں جنازہ کی نماز نہ پڑھنے میں اور تکبیرات جنازہ میں رفع یدین کرنے میں

کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۳۰۔ اس باب میں کہ نماز کوئی چیز قطع نہیں کرنی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۳۱۔ اور اس باب میں کہ طلب کرو تم خیر کو رحم دلوں اور خندہ رُو لوگوں سے کوئی

صحیح حدیث نہیں ہے *

۳۲۔ اور اس باب میں کہ مالداروں کا غربا کی حاجت برآری سے پہلو تہی کرنا موجب

زوال نعمت ہے اور احسان کرنے میں ثواب ہے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۳۳۔ صلوٰۃ التسبیح اور صلوٰۃ رغایب اور صلوٰۃ نصف شعبان و نصف جب صلوٰۃ

بلکہ ظہور تعلقات سے اُن کے وقوتوں میں وہم حدوث اور خیال تعدد ہوتا ہے۔ مگر اُس میں نہ حدود ہے اور نہ کسی طرح کا تعدد ۛ

وہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے نہ جسم ہے نہ کسی محدود جگہ میں ہے نہ کسی خاص جگہ میں ہے نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہاں ہے یا وہاں ہے۔ نہ اُس میں حرکت ہے اور نہ اُس پر سکون کا اطلاق ہو سکتا ہے اور نہ اُس کی نسبت کسی جگہ سے آنا اور کسی جگہ میں جانا بولا جاسکتا ہے۔ اُس کے لئے کوئی طرف و سمت متعین نہیں۔ ایماتو لوائف شد وجہ اللہ۔ اُس کا عرش پر ہونا بشر انسانوں کو اُس کی بُرائی کا خیال دلانا ہے نہ اُس کا عرش پر یا اوپر کی سمت پر ہونا۔ اوپر تو ایک اضافی سمت ہے جو ہماری اوپر کی سمت ہے وہ کسی دوسروں کے نیچے کی سمت ہے مگر عرش ہونے سے ہر ایک کے دل پر وحشی سے لیکر مذہب فلسفی تک کے دل پر اُس کی بڑائی کا خیال آتا ہے مرنے کے بعد مومنین و موصیین اُس کو دیکھیں گے۔ وہ ایک ایسا روحانی نشان ہوگا عقلی تصدیق سے جیسے کہ اس دنیا میں ہم رکھتے ہیں بدرجہا بڑھ کر جو جس کی نسبت عرف عام میں آنکھوں سے دیکھنا کہا جاتا ہے مگر اُس رویت کے لئے نہ سمت ہوگی نہ یہ بصر نہ صورت ہوگی نہ شکل۔ نہ رنگ ہوگا نہ کوئی ڈھنگ۔ نہ مقابلہ ہوگا نہ آئنا سا نہ محض ہوگا مقام ہوگا ۛ

کفر و معاصی کا بھی اُسی قانون قدرت کے موافق موجدی خالق ہے۔ مگر اُس نے اپنے قانون قدرت سے انسان کو ایسا بنایا ہے جس میں اُن سے بچنے کی قدرت رکھی ہے۔ اس لئے اگرچہ خدا اُن کا خالق ہے مگر خود انسان اپنی قدرت و اختیار سے اُن کا کاسب ہے گو کہ بلحاظ قانون قدرت کا سب کا بھی خدا ہی پر اطلاق ہو سکے مگر اُس کو نہ کفر و معاصی سے کچھ نقصان ہے اور نہ عبادت کی حاجت ۛ

اُس کے تمام کام سراسر حکمت ہیں۔ جو کچھ کہ اُس سے ہو وہ سب نیک ہے۔ کیا قیل۔ آنچہ از پردہ خفا بمنضمہ ظہور جلوہ گراست ہمہ نیکو است ۛ

پیر یافت خطا و قلم صنع زلفت
آفرین بر نظر پاک خطا پر شش باد

پس جو بظلم کی نسبت اُس کی طرف نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جس طرح کہ اُس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ عدل و حکمت کے لئے ہر ایک کو اُسی کے حال میں دیکھنا چاہئے نہ نسبت کیونکہ عدل و حکمت نسبتی چیز نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لئے بمنزلہ اُس کے خاصہ کے ہے جس کی تعریف میں آیا ہے۔ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ ۛ

اس کے سوا کوئی سانچہ نہیں۔ مگر اس سے لازم نہیں آتا کہ ۛ اندھا دھند ہوئی سے لفظ

اعتقادی بات

اشھد ان لا الہ الا اللہ

میں نہایت سچے دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ تمام عالموں کا بنانے والا کوئی ہے اور اُس کو ہم کہتے ہیں اللہ۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ اُس کا ہونا ضروری ہے۔ اور اُس کا نہ ہونا ممکن نہیں۔ وہ سب سے بڑا ہے۔ اور تمام صفات کمال اُس کی ذات میں موجود ہیں۔ اُس کا سا کوئی نہیں نہ ہونے میں۔ کیونکہ ہونا اُس کی ذات ہے۔ اور نہ کسی صفت میں کیونکہ اُس کی تمام صفات ہی اُس کی ذات ہے۔ وہ زندہ ہے نہ جان سے بلکہ اپنی ذات سے۔ وہ جانتا ہے نہ کسی جاننے والی چیز سے بلکہ اپنی ذات سے۔ وہ دیکھتا ہے نہ کسی دیکھنے والی چیز سے بلکہ اپنی ذات سے۔ وہ سنتا ہے نہ کسی سننے والی چیز سے بلکہ اپنی ذات سے۔ وہ بولتا ہے نہ کسی بولنے والی چیز سے بلکہ اپنی ذات سے۔ وہ تمام نقصانوں سے پاک ہے۔ اور تمام عیبوں سے بے عیب۔ یہ مثل ہے کہ بے عیب ذات خدا کی ہے بالکل اُس پر ٹھیک ہے۔ تمام مخلوقات کا وہی خالق ہے۔ اور تمام معلومات کا وہی عالم ہے۔ سب ممکن چیزوں پر قادر ہے۔ اکتی القایم ہے۔ وانا و بینا ہے۔ اُس کا کوئی مشابہ ہے۔ اور نہ اُس کا کوئی مصاحب اور مددگار اور نہ اُس کی مانند کوئی ہے اور نہ اُس کا کوئی شریک نہ وہ جب وجود میں۔ اور نہ استحقاق عبادت میں۔ اور نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ صلاح و تدبیر بتاتے ہیں۔ پس اُس کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت یعنی اظہار اپنے تذکرے اور اُس کی غایت الغایت تعظیم کا مستحق نہیں ہے۔ پس ہمارے تذکرے کا اور جو طریقہ اُس کی تعظیم کا ظہر ایا گیا ہو اُس طریقہ کی تعظیم کا استحقاق اُس کے سوا دوسرے کو نہیں ہے۔

وہی پیار کو اچھا کرتا ہے اور وہی سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ وہی بلاؤں کو مالتا ہے اور وہی خوشیوں کو لاتا ہے مگر یہ سب باتیں اپنے قانون قدرت کے مطابق کرتا ہے۔

اُس کا قانون قدرت کبھی ٹوٹتا نہیں۔ وہ ہر طرح کے قانون قدرت کے بنانے پر قادر ہے مگر جو قانون قدرت کو اُس نے بنا دیا۔ پھر اُس کے برخلاف کچھ ہوتا نہیں ہے۔

قدرت کے قانون بنانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں بدیع السموات والارض

واذا قضی امر فانما یقول لہ کن فیکون۔ امر کے لفظ سے وہی قانون قدرت مراد ہے جس کو بغیر کسی سبب کے صرف کُن کے لفظ سے یعنی ارادہ سے جو مقتضائے کمال ہے بتا دیتا ہے۔

وہ کسی میں سمانا نہیں اور نہ کسی میں ملتا ہے۔ اُس میں تعدد و حدوث آہی نہیں سکتا۔ نہ اُس کی ذات میں اور نہ اُس کی صفات میں اُس کا تعلق تعلقات سے بھی حادث نہیں ہے۔

قول یا فعل یا تقریر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کوئی اُن کی نہیں ہے بلکہ دوسرے شخص کی ہے تاکہ ہم اپنے رسول مقبول کے کلام کو دوسرے شخص کے کلام سے بالکل جدا کر لیں۔ پس اسی سزاؤ سے ہم اقسام حدیث کو جو علمائے حدیث نے بیان کی ہیں اس مقام پر لکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان اقسام کی جتنی حدیثیں ہیں اُن میں سے کسی پر اس بات کا یقین کامل نہیں ہو سکتا کہ وہ حقیقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلکہ بعضی قسموں کی نسبت تو یقین ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے اور بعض قسمیں شبہ ہیں۔ ممکن ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوں اور ممکن ہے کہ نہ ہوں۔ چنانچہ اقسام مذکورہ یہ ہیں :

اول حدیث بالعمی۔ تمام علماء اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ روایت احادیث کی بلفظ نہیں ہے بلکہ بالعمی ہے۔ یعنی احادیث مرویہ کے لفظ بعینہ وہ لفظ نہیں ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ بلکہ راویوں نے اُن کا مطلب اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیثیں بھی ایسی ہی ہیں اور اسی طرح پر روایت ہوئی ہیں۔ پس ہم اُس کے ہر ہر لفظ کو صاحب وحی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے بلکہ صحابی و تابعی کی طرف بھی بالعمی نسبت نہیں کر سکتے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ الفاظ سب کے اخیر راوی کے ہوں جس نے بخاری یا مسلم یا اور کسی سے روایت کی بلکہ کیا عجب ہے کہ بعض مقام پر خود بخاری یا دوسرے مصنف جامع حدیث کے لفظ ہوں :

اس کی تصدیق خود بخاری کی بہت سی حدیثوں کے آپس میں مقابلہ کرنے سے ہوتی ہے چنانچہ اس مقام پر تنبیہ ہم دو حدیثوں کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں :

حدیث اول۔ حد ثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن شعبة عن سليمان بن ابي داود قال قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود اذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله نعم ان لم يجد الماء شهر لم يصل لورخصت لهم في هذا كان اذا وجد احد هم البرد (احدكم البرد) قال هكذا يعني تيمم وصلى قال قلت فاین قول عمار العمر قال انی لم اعرقتم بقول عمار :

حدیث دوم۔ حد ثنا عمر بن حفص قال ثنا ابی قال ثنا الاعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وابی موسى فقال له ابو موسى ارایت یا ابا عبد الرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال الم تر عمر لم يقنع بذلك فقال ابو موسى قد عنامن قول عمار كيف تصنع هذه الآية

بے فائدہ احکام جاری کرنے لگے۔ پس یہ اعتقاد رکھنا کہ حسن و قبح اشیاء کی اور کسی فعل پر ثواب یا عقاب ہونا صرف خدا کے حکم اور اس کے امر و نہی کے سبب ہے محض لغو اعتقاد ہے بلکہ حسن و قبح اشیاء کی اور کسی فعل پر ثواب و عقاب کا ہونا اسی قانون قدرت پر مبنی ہے اور خدا کے احکام اسی قانون قدرت کا بیان ہے پس اُن میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے حسن و قبح کو ابتداء ہی عقل انسان کی دریافت کر لیتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ بعد از اخبار من الرسل عن اللہ تعالیٰ۔ اُن کے حسن و قبح کو عقل تسلیم کرتی ہے۔

فہذا اعتقاد ی باللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد و قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ و دخل الجنتہ فانما من اہل الجنة انشاء اللہ تعالیٰ بحجۃ سیدنا محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔

اقسام حدیث

انسان کی روحانی ترقی اور دنیاوی بہبودی اور حسن معاشرت اور علم و تجربہ کا کمال بہت کچھ اُس کے مسائل مذہبی کی تنقیح پر موقوف ہے۔ اوام مذہبی کی تاریکی انسان کے دل کو سیاہ اور اُس کے دماغ اور عقل کو کند اور خراب کر دیتی ہے۔ اس لئے جو لوگ کہ مسلمانوں کی ترقی علوم اور ترقی تہذیب شایستگی پر بحث کرتے ہیں۔ اُن کو ایسے مسائل مذہبی سے بحث کرنا جو غلطی سے اُن چیزوں کے مانع خیال کئے جاتے ہیں ناگزیر ہوتا ہے۔

منہج انہی موانع کے بہت سے مسائل ہیں جن کی بنیاد غلط یا نامعتبر حدیثوں پر مبنی ہوئی ہے مسلمانوں میں یہ ایک خیال عام ہو گیا ہے کہ جو بات کسی حدیث میں آئی ہے اُس سے انکار کرنا کفر یا خوف معصیت ہے۔ مگر اس بات پر خیال نہیں جانا کہ جب ہم یہ بات سنیں کہ فلاں بات کسی حدیث میں ہے تو اذل اس بات کی بھی تحقیق کریں کہ آیا وہ حدیث بھی معتبر ہے یا نہیں اور درحقیقت وہ قول یا فعل یا تقریر رسول خدا صلعم کی ہے یا نہیں۔

غالب لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ تحقیق حدیث کا زمانہ گزر گیا اور کچھ کہ اگلے علماء تحقیق کر کر لکھ گئے ہیں وہی احادیث محققہ ہیں۔ اب ہمارے لئے صرف اتنی بات کا جاننا کافی ہے کہ وہ حدیث کتب حدیث میں مندرج ہے اور علماء نے اُس کو صحیح لکھا ہے۔

ہمارا بھی مطلب اس مقام پر کسی نئی تحقیق سے نہیں ہے بلکہ ہم انہی حدیثوں کی نسبت جو کتب احادیث میں مندرج ہیں یہ بات دیکھنی چاہتے ہیں کہ ان میں سے کونسی حدیث درحقیقت

بات کہی گئی ہو کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے یا خود کیا ہے یا آپ کے سامنے ہو اسے لیکن اگر کسی حدیث میں یہ بات بالتصریح نہ بیان ہوئی ہو بلکہ کسی صحابی یا تابعی نے کوئی ایسی بات کہی ہو یا کی ہو کہ عقل اور اجتہاد سے اُس کو کچھ تعلق نہ ہو بلکہ منقولات میں سے ہو۔ مثلاً قیامت کا حال یا آئندہ کی خبر یا کوئی صحابی یا تابعی یوں کہے کہ پیغمبر خدا صلعم کے زمانہ میں ہم یوں کرتے تھے یا اس طرح پر کزائست ہے تو یہ حدیث بھی در حکم مرفوع ہے۔ اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ ایسی حدیث سے یہ بھی احتمال ہے کہ صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت مراد ہو ۞

مگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرائے علماء متقدمین کی جو نسبت اُس حدیث کے ہے جس کو در حکم مرفوع قرار دیا ہے۔ کوئی منصوص یا منقول بات نہیں ہے بلکہ اُن علماء کی رائے ہے اور وہ بھی صرف اٹکل اور اندازے سے لکھی گئی ہے مگر ایسی حدیث کو در حکم مرفوع قرار دینا محض غلط اور بلاشبہ رائے کی غلطی ہے اس لئے کہ یہ بات تحقیق ہے کہ یہودیوں کے ہاں بھی قیامت کی نسبت اور آئندہ کی خبروں میں بہت سی روایتیں زبان زد تھیں اور یہودیوں کے ہاں کی روایتوں کے ذکر کرنے کی خود پیغمبر خدا صلعم نے اجازت دی تھی۔ پس ممکن ہے کہ وہ بیان صحابی یا تابعی کا کوئی روایت روایات یہود سے ہونہ قول پیغمبر صلعم کا اور صرف اس بات کے کہنے سے کہ پیغمبر خدا صلعم کے زمانہ میں ہم یوں کیا کرتے تھے اُس فعل کے سنت ہونے پر بھی یقین نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ سنت ہو اور ممکن ہے کہ ایسا فعل ہو جو اُس زمانہ میں جس زمانہ کا ذکر آدمی نے کیا بموجب رسم زمانہ جاہلیت کے ہوتا آیا ہو اور سنت اُس کے برخلاف ہو۔ غرض کہ ایسی حالت میں یقین کلی اس بات پر کہ وہ بلاشبہ قول یا فعل رسول ہی ہے نہیں ہو سکتا ۞

سوم۔ موقوف۔ یعنی ایسی حدیث جس میں قول یا فعل یا تقریر صحابی کا بیان ہو اور جناب رسول خدا صلعم کی طرف نسبت کیا گیا ہو ۞

چہارم۔ مقطوع۔ یعنی وہ حدیث جو تابعی تک پہنچ کر رہ جاوے اور اُس سے اوپر نہ پہنچے ۞
پنجم۔ معلق۔ یعنی وہ حدیث جس کے کل راوی یا مبادیے سند سے کچھ راوی چھوٹ گئے ہوں ۞

ششم۔ مرسل یا منقطع۔ یعنی وہ حدیث جس کی اخیر سند میں تابعی کے بعد راوی کا نام نہ لیا ہو مثلاً تابعی یہ کہے کہ پیغمبر خدا صلعم نے فرمایا ہے اور کسی صحابی کا درمیان میں نام نہ لے ۞
ہفتم۔ منضل۔ یعنی وہ حدیث جس کے راویوں سے درمیان۔ کے راوی چھوٹ گئے ہوں ۞

پس ان پانچوں قسموں کی حدیثوں میں سے کسی حدیث پر یقین نہیں ہو سکتا کہ بلاشبہ

فما درى عبد الله ما يقول فقال انالورخصنا لهم في هذا الا وشك اذا برى على احد هم الماء ان يدعه وتيمم فقلت لشقيق فانما كره عبد الله لهذا فقال نعم *

دونوں حدیثوں میں وہ گفتگو مذکور ہے جو در باب تیمم کے ابو موسیٰ اور عبد اللہ ابن مسعود میں ہوئی تھی۔ پہلی حدیث میں تو مجملاً یہ بیان ہوا ہے کہ ابو موسیٰ نے عبد اللہ ابن مسعود سے کہا کہ کیا جس شخص کو نہانے کی حاجت ہو جب اُس کو پانی نہ ملے تو وہ نماز نہ پڑھے۔ عبد اللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہاں اگر مجھ کو مہینہ بھر پانی نہ ملے تو میں نماز نہ پڑھوں۔ اگر میں اُن کو تیمم کی اجازت دوں تو اُس وقت دوں کہ کسی کو سردی ہو گئی ہو۔ کہا کہ ایسا یعنی تیمم کیا و نماز پڑھی۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ میں نے عبد اللہ ابن مسعود سے کہا کہ پھر وہ کیا بات ہوئی جو عمار نے عمر سے کہی تھی۔ عبد اللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ عمر عمار کی بات سے راضی نہیں ہوئے تھے *

دوسری حدیث میں اسی واقعہ کو دوسری تقریر سے بیان کیا ہے۔ کہ ابو موسیٰ نے عبد اللہ ابن مسعود سے کہا کہ تم کیا خیال کرتے ہو۔ اُسے عبد الرحمن کے باپ کہ جب کسی کو نہانے کی حاجت ہو جاوے اور اُس کو پانی نہ ملے تو کیا کرے تب عبد اللہ ابن مسعود نے کہا کہ نماز نہ پڑھے جب تک پانی نہ ملے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ تو آپ عمار کے قول کو کیا کریں گے جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو فرمایا تھا کہ تیمم ہی تجھ کو کافی تھا۔ عبد اللہ نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھنے کہ عمر اُن سے اس بات پر راضی نہیں ہوئے تھے ابو موسیٰ نے کہا کہ ہم عمار کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ قرآن کی آیت میں جس میں تیمم کا حکم ہے، کیا کریں گے۔ پھر عبد اللہ کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہیں۔ پھر کہا کہ جب ہم اُن کو تیمم کی اجازت دیں کہ پانی کسی کو سردی پہنچا دے کہ اُس کو چھوڑ دے اور تیمم کر لے *

اب دیکھو کہ ایک ہی حدیث ہے اور ایک ہی مطلب ہے جس کو ایک راوی نے ایک تقریر سے اور دوسرے راوی نے دوسری تقریر سے بیان کیا ہے اور اس سے بخوبی ثابت ہے کہ حدیث کی روایت بلفظ نہیں ہوتی تھی بلکہ بالمعنی ہوتی تھی *

اس بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس قدر احکام احادیث کے لفظوں سے بمقتضیٰ صریح الفاظ یا بوجہ تقدیم و تاخیر الفاظ یا بوجہ خاصیت ابواب وغیرہ اذروئے قواعد صرف و نحو و معانی و بیان نکالے جاتے ہیں وہ سب احکام اجتہادی ہیں جو علمائے الفاظ موجودہ سے نکالے ہیں مگر امکان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقصود نہ ہو۔ پس اس قسم کے تمام احکام مخصوص نہیں ہو سکتے بلکہ اجتہادی ہیں بحتل الخطاء والصواب *

دوم۔ در حکم مرفوع۔ یعنی در حقیقت حدیث مرفوعہ ہوتی ہے کہ جس میں بالتصریح یہ

حدیث سنی چھوڑ کر اُس سے اوپر کے راوی کا نام ایسے طور پر لیا جاوے جس سے یہ شبہ پڑے کہ اس راوی نے اُس سے یہ حدیث سنی ہے ❖

ایسی حدیث کی نسبت علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ راوی ثقہ اور نیک ہے اور کوئی غرض فاسد اس میں نہیں رکھتا تو وہ حدیث قبول کرنے کے لائق ہے ❖

میں کہتا ہوں کہ ایسی حدیث کے قبول کرنے کا مدار بھی صرف حسن ظن پر ٹھہرا مگر اس بات کا ثبوت یا یقین کہ یہ حدیث بیشک رسول مقبول صلعم کی ہے حاصل نہیں ہوتا ❖

نہم مضطر۔ وہ حدیث ہے جس کے راوی کو راویوں کے نام یا حدیث کی عبارت بہ ترتیب یاد نہ رہی ہو ❖

دہم۔ درج۔ وہ حدیث ہے جس میں راوی نے کسی مطلب کے لئے اپنی عبارت بھی ملا دی ہو ❖

ایسی حدیثوں پر کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ غیر خدا صلعم کی حدیثیں ہیں کیونکہ ترتیب کی درستی اور عبارت زیادہ اگر حذف ہی کی جاوے تو بھی یہ بات یقین کے لائق نہیں ہے کہ بقیہ الفاظ بے کم و کاست بلاشبہ رسول مقبول صلعم کے فرمائے ہوئے ہیں ❖

یا زوہم۔ معنعن۔ یعنی وہ حدیث جس کو راوی نے عن فلان عن فلان کر کر بیان کیا ہو ❖ یہ ایک ایسی قسم کی حدیث ہے جس سے تمام حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور اس قسم کی حدیثیں بہت زیادہ غور کرنے کے لائق ہیں ❖

وضع ہو کہ علمائے حدیث میں حدیث کی روایت میں چار لفظ مستعمل ہیں۔ حدثنا۔ أخبرنا۔ انبأنا۔ یہ تینوں لفظ جب بولے جاتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ پچھلے راوی نے اوپر کے راوی سے یہ حدیث سنی یا سیکھی ہے مگر چوتھا لفظ۔ عن۔ کا شائبہ لفظ ہے۔ اس لفظ سے دونوں احتمال ہیں کہ پچھلے راوی نے اوپر کے راوی سے یہ حدیث سنی ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اُس سے نہ سنی ہو بلکہ جس سے سنی ہو اُس کا نام چھوڑ کر اُس سے اوپر کے راوی کا نام لے دیا ہو ❖

پس اس بات کے قرار دینے میں کہ ایسی حدیث کا کیا حال ہے اختلاف ہے۔ شاید اس بات پر سب متفق ہیں کہ اگر اُس میں کوئی راوی ایسا ہو جو کسی غرض فاسد کے اُس راوی کا نام چھپایا کرتا ہو جس سے درحقیقت اُس نے حدیث سنی ہے تب تو یہ حدیث معتبر نہ ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے تو معتبر ہوگی۔ اُس کے بعد علماء میں اختلاف ہے۔ بعض عالموں کا یہ قول ہے کہ ایسی حدیث کے معتبر ہونے کے لئے یہ بھی ضرور ہے کہ جس شخص نے بلفظ عن کسی سے روایت کی ہے اُن دونوں کا آپس میں ملاقات ہونا اور حدیث سیکھنے کا اُن کو موقع بھی ہونا ثابت ہو۔ چنانچہ بخاری مکی

وہ قول یا فعل یا تقریر رسول مقبول صلعم کی ہے۔
 علمائے سابقین نے جو کچھ اُن کی نسبت بیان کیا ہے وہ سب اُن کی رائے اور اُن کی
 سمجھ بلا کسی منقول سند کے ہے۔ فرض کیا جاوے کہ ظن غالب اُن کی نسبت حدیث نبوی
 ہونے کا جو الا اُس پر یقین نہیں ہو سکتا۔

منجملہ اقسام مذکورہ بالا کے حدیث معلق پر جو صحیح بخاری کے ہر باب کے شروع میں ہیں لوگوں
 نے گفتگو کی ہے۔ علمائے سابقین کا یہ قول ہے کہ اس قسم کی حدیثیں جو صحیح بخاری میں ہیں وہ سب
 صحیح ہیں اور بمنزلہ حدیث معضل کے ہیں یعنی بمنزلہ ایسی حدیث کے جس کا کوئی راوی نہ چھوٹا ہو
 اس لئے کہ بخاری نے التزام کیا ہے کہ سوائے حدیث صحیح کے اور کوئی حدیث اپنی کتاب میں
 نہ لاوے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ رائے بسبب محسن ظن کے بہ نسبت بخاری کے قرار پائی ہے۔ پس تعقیقاً
 بخاری کا بمنزلہ حدیث مفصل کے قرار دینا صرف حسن ظن ہوا نہ یقینی اوشستان بینما۔
 اسی طرح حدیث مرسل کی نسبت بحث ہوئی ہے۔ جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ حدیث مرسل
 کو حدیث نبوی قرار دینے میں توقف چاہئے یعنی نہ تو اُس کو کہہ سکتے ہیں کہ حدیث نبوی ہے نہ
 کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے۔ یعنی اُس میں شک ہے ممکن ہے کہ حدیث نبوی ہو اور ممکن ہے کہ
 نہ ہو۔ یعنی اُس کے حدیث نبوی ہونے پر یقین نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ایک تابعی دوسرے
 تابعی سے بھی روایت کیا کرتا تھا اور جو راوی چھوٹ گیا ہے معلوم نہیں کہ ثقہ ہے یا نہیں اور
 یہ رائے بالکل صحیح و درست معلوم ہوتی ہے۔

مگر حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرت امام مالکؒ کے نزدیک وہ حدیث بالکل مقبول ہے وہ
 یہ بات فرماتے ہیں کہ تابعی نے جو اوپر کاراوی چھوڑ دیا تو اُس کو اُس حدیث کی صحت پر کامل یقین
 ہو گا ورنہ وہ اُس کو پیغمبر خدا صلعم کی نسبت منسوب نہ کرتا۔
 حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث مرسل کی تقویت اور کسی طرح پر بھی ہو سکے
 تو وہ حدیث قابل قبول ہے۔

حضرت امام احمد حنبلؒ کی رائے اس باب میں یکسو نہیں ہے۔ ایک قول اُن کا ہے کہ ایسی
 حدیث قبول کی جاوے۔ ایک قول ہے کہ توقف کیا جاوے۔

بہر حال جو لوگ حدیث مرسل کو قابل قبول ٹھہراتے ہیں اُن کی رائے کی بنا صرف حسن ظن
 پر ہے مگر کسی کو جزم اور یقین اس بات پر نہیں ہو سکتا کہ بلا شک وہ حدیث پیغمبر خدا صلعم کی ہے۔
 ہر شخص کا نام جس سے روایت میں اُس شخص کا نام جس سے روایت میں

دوم۔ اُس حدیث میں اشیاء موجودہ میں سے کسی شے کی حقیقت الہام سے بطور واقعہ کے بیان کی ہونہ بطور عرف عام کے اور وہ بیان درحقیقت اُس موجودہ شے کی حقیقت کے برخلاف ہو تو وہ حدیث۔ حدیث نبوی نہیں ہے۔

سوم۔ اُس حدیث میں کوئی ایسا واقعہ بیان ہو جو تاریخ سے علاقہ رکھتا ہے اور تاریخ سے ثابت ہو کہ وہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم اُس حدیث کو ہرگز بطور حدیث نبوی تسلیم نہیں کرنے کے چہارم۔ اُس حدیث میں ایسا واقعہ حسی بیان کیا گیا ہو کہ اگر وہ واقعہ ہوتا تو ہزاروں آدمی اُس کو دیکھتے مگر اُس کا ہونا صرف اُسی حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں تو اُس حدیث کو بھی ہم حدیث نبوی نہیں قرار دینے کے۔

پنجم۔ اُس حدیث میں ایسی بات ہو جو تمام لوگوں سے علاقہ رکھتی ہو اور جس کا جاننا سب کے ضرور تھا مگر اُس سے صرف اُسی حدیث کے راوی واقف تھے نہ اور کوئی تو وہ حدیث بھی حدیث نبوی نہیں ہو سکتی۔

ششم۔ اُس حدیث میں کوئی بات برخلاف اُن احکام اور اصول مذہب اسلام کے ہو جو معتبر حدیثوں سے ثابت ہو چکے ہیں تو اُس حدیث کو بھی حدیث نبوی قرار نہیں دے سکتے۔ ہفتم۔ اس حدیث میں ایسے عجائبات بیان ہوئے ہوں جسے عقل تسلیم نہ کرتی ہو اور جبکہ کہ اُن کا الہام سے بیان ہونا ثابت ہو تو وہ تسلیم کرنے کے لائق نہ ہوں۔ پس جبکہ ایسے عجائبات اس قسم کی حدیثوں میں مذکور ہوں جن کا اد پر ذکر ہوا تو اُن حدیثوں کو بھی حدیث نبوی میں داخل نہیں کر سکتے اس لئے کہ بسبب اُن نقصوں اور احتمالوں کے جو اس قسم کی حدیثوں میں ہیں اور جن کا اد پر بیان ہوا اُن عجائبات کا الہام سے بیان ہونا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اُن عجائبات کو بیان کرنا ثابت نہیں ہوتا اور جبکہ اُن کا الہام سے بیان ہونا ثابت نہیں ہے تو اُس حدیث کو جس میں وہ عجائبات ہیں حدیث نبوی بھی قرار نہیں دے سکتے۔

اسی قسم میں وہ حدیثیں بھی داخل ہیں جن میں تھوڑے سے عمل پر بڑے بڑے ثوابوں کا اور جنت میں مخلوق کے بننے کا یا ادولے سے گناہ میں سخت سخت عذابوں کا ذکر ہوا ہے۔

اقسام مذکورہ بالا کی حدیثیں تمام کتب احادیث میں یہاں تک کہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں پس ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ اسی قدر کہتے ہیں کہ اس قسم کی حدیثوں میں سے کسی حدیث کو صرف اس وجہ سے کہ فلاں حدیث کی کتاب میں مندرج ہے حدیث نبوی کہنا نہیں چاہئے بلکہ اُن اصول ہنگامہ سے اُن کا امتحان کرنا لازم ہے۔ اگر اُس میں بھی وہ ٹھیکہ اور پوری آواز اُس وقت اُس کی نسبت حدیث نبوی ہونے کا ظہور غالب کہنا چاہئے کیونکہ اس امتحان کے بعد

مذہب یہی ہے مگر مسلم ان باتوں کو قبول نہیں کرتا اور کسی شرط کو ضروری نہیں سمجھتا۔
 بہر حال ہم کو ان مذہبوں میں بحث نہیں ہے ہم کو صرف یہ بات دکھانی ہے کہ جس حدیث
 میں بلفظ عن روایت ہوئی ہے اُس میں برابر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کے نہ
 ہونے کا احتمال ہے اور اسی سبب یہ بھی احتمال ہے کہ وہ حدیث رسول خدا صلعم کی حدیث نہ ہو
 جن لوگوں نے مختلف شرطوں کے ساتھ اُس کو حدیث نبوی سمجھا ہے صرف قیاس و تخمین حسن
 ظن کے سبب سمجھا ہے۔ کوئی ثبوت یا کوئی نص اُس پر اُن کے پاس نہیں ہے۔ پس ایسی حدیث
 پر جزم و یقین اس بات کا کہ بلاشبہ وہ حدیث پیغمبر خدا صلعم کی حدیث ہے نہیں ہو سکتا۔
 دوازدہم۔ مؤنن۔ یعنی وہ حدیث جس میں کسی راوی نے ان کے لفظ سے روایت کی
 ہو اور اس کا حال بھی سچسودیا ہے جیسکے عن کے لفظ سے روایت کا ہے۔

علاوہ اس کے بھی اور بہت سی قسمیں حدیثوں کی ہیں جو اعتبار اور درجہ روایات اور مضون
 حدیث وغیرہ سے علاوہ رکھتی ہیں۔ مگر ہم اُن کا اس مقام پر ذکر کرنا نہیں چاہتے کیونکہ باقی اقسام
 حدیثوں کی جن میں کچھ نقصان ہے وہ تو ناقص اور نامعتبر ہی ہیں۔ ہم اُن حدیثوں پر بحث
 کرنی چاہتے ہیں جن میں اُس قسم کا نقصان نہیں ہے۔ اور پھر اُن پر اس بات کا اثر ہے
 کہ آیا حقیقت وہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں۔ پس یہ بارہ قسمیں احادیث
 صحیح کی جو ہم نے بیان کیں ایسی ہی ہیں کہ ہر عاقل شخص یہ بات کہہ گا کہ ان میں سے حدیث نبوی
 ہونا بھی ممکن ہے۔ اُن میں سے کسی کا بھی بالیقین حدیث نبوی ہونا ثابت نہیں ہے۔

علماء متقدمین نے جو کچھ رائے اس کی نسبت قائم کی ہے وہ صرف اُن کی رائے ہے۔
 کوئی حدیث یا حکم من جانب شارع اُس پر نہیں ہے۔ پس ہمارا بھی یہی مقصود ہے کہ جہاں تک
 ممکن ہے ہم بھی اُن راویوں اور بزرگوں کا ادب ملحوظ رکھیں اور ہمیشہ دل سے حسن ظن اُن
 کی طرف رکھیں۔ مگر ایسا کرنے میں بالکل اندھے نہ ہو جاویں اور خود کچھ بھی خیال نہ کریں۔ بلکہ
 ہمارا فرض ہے کہ ہم اُن حدیثوں کے حدیث نبوی ٹھہرنے کے لئے کوئی عمدہ اصول قرار دیں
 پس وہ اصول یہ ہیں۔

اول۔ ہم کو دیکھنا چاہئے کہ آیا وہ حدیث احکام قرآن مجید کے برخلاف ہے یا نہیں۔
 اگر ہو تو ہم کو یقین کرنا چاہئے کہ وہ حدیث نبوی نہیں ہے جیسکے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 نے حدیث سماع مواتی کی حدیث نبوی ہونے سے بسبب مخالفت قرآن کے انکار کیا۔
 باوجودیکہ صحابی اُس کے راوی تھے اور نہایت قلیل زمانہ محمد برکت مہد رسول مقبول صلعم
 سے گزرا تھا۔

اسلام کے ہوگی مگر تقصیر محاف ہو۔ یہ اندھی تقلیدی تعلیم مذہبی تو مانع نقصان عقاید نہیں ہو سکتی اور یہ کتب دوسرے مذہب تو لاندہ ہی کا علاج کر نہیں سکتیں بلکہ اگر یہ کتابیں انگریزی تعلیم اور مغربی علوم کے ساتھ پڑھائی جائیگی تو اور زیادہ لاندہ ہی اور بد اعتقادی پھیلے گی اس لئے کہ سولے قرآن مجید کے جس قدر کتب مذہب اس زمانہ تک موجود ہیں ہزاروں غلطیوں سے معمور ہیں۔ کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی عظیم الشان غلطی موجود نہ ہو اور جس نے اسلام کی سچی اور صحیح سیدھی سادی حقیقت کو وہی اور خیالی نہ بنا دیا ہو۔

جن مقدس لوگوں نے موجودہ مذہبی تعلیم کو اُس لاندہ ہی کا علاج سمجھا ہے انہوں نے یہ خیال کیا ہوگا کہ جس زمانہ میں فلسفہ یونانیہ مسلمانوں میں شائع ہوا تو بڑے زور و شور سے زندہ و الحاد نے رواج پایا مگر اُس زمانہ کے عالموں نے فلسفہ یونانیہ کے ساتھ عقاید مذہبی کی تعلیم کو شامل کر دیا جس کے سبب وہ زندہ و الحاد جاتا رہا۔

مگر میری یہ عرض ہے کہ اگر اُس زمانہ میں ایسا ہوا بھی ہو تو حال کے زمانہ میں ان کتابوں سے اُس نتیجہ کی امید رکھنا قیاس مع الفارق ہے۔ جس زمانہ میں کہ فلسفہ یونانیہ مسلمانوں میں رائج ہوا اور اُس زمانہ میں جو کتب مذہب تھیں اُن کو بھی اُس وقت کے عالموں نے اُس زندہ و الحاد کے روکنے کو کافی نہ سمجھا تھا اور اس لئے انہوں نے نئی نئی کتابیں علم کلام کی تصنیف کی تھیں اور اُن کتابوں میں انہوں نے زندہ و الحاد دُور کرنے کے لئے دو اصول قرار دیئے تھے یعنی یا تو اُن مسائل فلسفہ یونانیہ کی جو عقاید مذہبی کے برخلاف تھے غلطی ثابت کر دیتے تھے یا مسائل مذہبی کی تطبیق مسائل فلسفہ سے کر دیتے تھے۔ مگر اب میں نہایت ادب سے پوچھتا ہوں کہ جو کتب مذہبی اب تک ہمارے ہاں موجود ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں آتی ہیں اُن میں سے کوئی کتاب ہے جس میں فلسفہ مغربیہ اور علوم جدیدہ کے مسائل کی تردید یا تطبیق مسائل مذہب سے کی ہو۔

وجود معلولات سبع کی ابطال پر جو دلیلیں ہیں اُن کی تردید کس کتاب میں لکھی ہے اثبات حرکت زمین اور ابطال حرکت دور سے آفتاب پر جو دلیلیں ہیں اُن کی تردید کس سے جا کر پوچھیں عناصر اربع کا غلط ہونا جو ثابت ہو گیا۔ اُس کا کیا علاج کریں۔ آئہ کریمہ ولقد خلقنا الانسان من سلاۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکیں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ ثم خلقنا العلقۃ المضغۃ ثم خلقنا المضغۃ عظاماً فلکسونا العظام لحماً کی جو تفسیر عالموں نے لکھی ہے فن شرح کی رو سے وہ غلط معلوم ہوتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے بوتلوں میں پھرے ہوئے نطفہ سے لیکر بچہ کے پیدا ہونے تک کے تغیرات کو دیکھتے ہیں جو مفسرین کی تفسیروں کی غلطی کو ثابت کرتے ہیں۔ پھر کیونکر ہم اُس پر اعتقاد رکھیں۔ خدا کی بات اور اُس کا کام ایک ہونا چاہئے۔

بھی اس سبب سے کہ اُس حدیث کی روایت ہے اس قسم کی ہے جس سے حدیث نبوی ہونے کا ثبوت نہیں ہے اُس حدیث کو باجہزیم اور بالیقین حدیث نبوی نہیں کہہ سکتے ۛ

تعلیم مذہبی

اب تو گویا بالاتفاق تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انگریزی پڑھنے اور علوم جدیدہ کے سیکھنے سے مسلمان اپنے عقاید مذہبی میں کُست ہو جاتے ہیں بلکہ اُن کو لغو سمجھنے لگتے ہیں۔ اور لاندہب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی سبب سے مسلمان اپنے لڑکوں کو انگریزی پڑھانا نہیں چاہتے ۛ مسلمانوں پر کیا موقوف ہے۔ انگریز بھی ایسا ہی خیال کرتے ہیں چنانچہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب میں جو حال میں انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی نسبت لکھی ہے یہ فقرہ مندرج فرمایا ہے:-

”کوئی نوجوان خواہ ہندو خواہ مسلمان ایسا نہیں ہے جو ہمارے انگریزی مدرسوں میں تعلیم پائے اور اپنے بزرگوں کے مذہب کے بد اعتقاد ہونا نہ سیکھے۔ ایشیا کے شاداب اور تروتازہ مذہب جب مغربی یعنی انگریزی علوم کی سچائی کے قریب آتے ہیں جو مثل برف کے ہے تو سوکھ کر لکڑی ہو جاتے ہیں“ اُتنا وحدتنا۔ یہ قول ڈاکٹر ہنٹر صاحب کا بالکل سچ اور بتما میرج ہے ۛ اب مسلمانوں کو بھی اس کی فکر پڑی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی پڑھنے کی ضرورت تو روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے اور بغیر انگریزی پڑھے اب گزارہ نہیں ہو سکتا مگر وہ مذہب کو بھی عزیز سمجھتے ہیں اور اُس کو ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ کر بالکل بیقرار اور بے چین ہیں اور طرح طرح کی تدبیریں سوچتے ہیں اور ہم ایک کو نے میں کھڑے ہوئے ہنستے ہیں اور آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ میاں اگر تمہارا مذہب ایسا ہی بودا تھا تو جانے دو۔ ایسی بودی چیز رہی تو کیا۔ مگر جب کوئی ہماری خشکی چکی آواز سن لیتا ہے تو ہم پر غراتا ہے کہ کیا ہمارا مذہب کمزور ہے۔ مگر دل میں کہتا ہے کہ بات تو سچ کہی ہے۔ بودا تو ہے کہ در اسی انگریزی پڑھنے سے ڈھکا جاتا ہے ۛ

بڑے بڑے معلم و شمشل قدس عالموں نے بہت غور کے بعد یہ تجویز کی کہ انگریزی کے ساتھ مذہبی تعلیم بھی دی جاوے اور کتب دسیرہ عقاید اور فقہ و اصول و تفسیر و حدیث و علم کلام بھی انگریزی کے ساتھ پڑھائی جاویں تاکہ عقاید مذہبی پختہ و درست رہیں اور علوم غریبہ کے ریلے میں بہ نہ جاویں ۛ

مگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ محققانہ تعلیم مذہبی اصول حقہ و اقصیہ پر بلاشبہ نافع نقصان عقاید

بخنا بلہ نیست بلکہ جامع از اصحاب یعنی شافعیہ ہلال تصریح کردہ اند۔ و ابن عرفہ از علمائے مالکیہ گفتہ قال شیخنا ابن عبد السلام لا یخلو الزمان عن مجتہد۔ و امام الحرمین گفتہ کہ اختلاف کردہ اند اولین در آنکہ عصرے از عصا عدد مجتہدین از مبلغ تو اتر کمے شود یا نہ جمعے منع کردہ و جمعے جایز و اشترکہ۔

پس ان تمام اقوال سے ہر زمانہ میں مجتہد کا ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ پس کیسی بُری غلطی اہل سنت و جماعت کی ہے کہ اجتہاد کو ختم اور مجتہد کو معدوم مانتے ہیں۔
اس غلطی سے عقائد نے ہم مسلمانوں کے دین و دنیا میں نہایت نقصان پہنچایا ہے اس لئے ہم کو ضرور ہے کہ ہم اس خیال کو چھوڑیں اور ہر بات کی تحقیق پرستہ ہوں خواہ وہ بات دین کی ہو یا دنیا کی۔ غور کرنا چاہئے کہ ہر گاہ زمانہ حادث ہے اور نئے نئے امور اور نئی نئی حاجتیں ہم کو پیش آتی ہیں۔ پس اگر ہمارے پاس زندہ مجتہد موجود نہ ہونگے تو ہم مردہ مجتہدوں سے نئی بات کا سنا جو ان کے زمانہ میں حادث بھی نہیں ہوئی تھی کیونکر پوچھیں گے۔ پس ہمارے لئے بھی مجتہد العصر و الزمان کا ہونا ضرور ہے۔

آدم کی سرگزشت

تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں مگر میرا نام آدم ہے۔ تم پر کیا گذری۔ میں نے اپنے تئیں اسی دنیا میں پایا مگر نہ جانا کہ کس طرح بنا اور کس نے بنایا۔ میں نے اور بھی بہت سے چرند و پرند کیڑے مکوڑے دنیا میں دیکھے ہیں سمجھا کہ جس طرح یہ بنے ہونگے اُسی طرح میں بھی بنا ہونگا۔

مگر میں دیکھتا تھا کہ وہ سب تو ایک سا کام کرتے جاتے ہیں اور کسی اور بات کا ارادہ بھی نہیں کرتے مگر میرے دل میں بہت سے خیال آتے تھے۔ کبھی دل چاہتا تھا کہ یہ کر دل کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ کروں۔ کبھی کہتا تھا کہ یہ کیا ہے کبھی کہتا تھا وہ کیا ہے۔ دل گھبراتا تھا اور اُن چرند و پرند کے پاس بیٹھتا تھا۔ کسی کو اپنا سانہ پاتا تھا اور دل نہ لگتا تھا۔ تنہائی میرے دل کو گھبراتی تھی اور اس بیقراری سے یہ بات دل میں آتی تھی کہ میرے لئے میری ہی سی کچھ اور چیز چاہئے۔

ایک دن میں نے اپنے بائیں پہلو کے پاس ایک اپنی ہی سی صورت کی چیز بیٹھی ہوئی دیکھی دل بہت خوش ہوا۔ بے قصد بائیں کھلنے لگیں۔ دل بھی دھکا کھڑا کرنے لگا۔ اور اُسی

یہ مسئلہ تمام دنیا نے تسلیم کر لیا ہے۔ پھر اُن کی تصدیق مذہبِ اہلِ کتب میں ڈھونڈیں اور کس مِلّٰتِ اَلْاٰخِرَہ سے جا کر پوچھیں۔ جب کوئی بات بھی اُن میں سے موجودہ کتبِ مذہبی میں نہیں ہے تو اُن سے لاء مذہبی جو فلسفہ مغربیہ اور علومِ محققہ جدیدہ سے ہوتی ہے کیونکر رفع ہوگی۔ یہ باتیں نہایت صاف اور روشن ہیں۔ اُن کو ظاہر میں نہ ماننا دوسری بات ہے۔ مگر کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو اپنے دل میں ان باتوں کو سچ نہ جانتا ہوگا۔ پس ایسی حالت میں ان کتابوں کا نہ پڑھنا اُن کے پڑھنے سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ مسلمان ہونے اور بہشت میں جانے کو خدا کو ایک وسیعہ کو برحق جاننا کافی ہے عمل کو نماز پڑھ لینا روزہ رکھ دینا بس ہے۔ اُن غیر مفید کتابوں کے پڑھنے سے کیا حاصل ہے؟

ہاں اگر مسلمان مرد میدان ہیں اور اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں تو بے دھڑک میدان میں آویں اور جو کچھ اُن کے بزرگوں نے فلسفہ یونانیہ کے ساتھ کیا تھا وہ فلسفہ مغربیہ اور علومِ محققہ جدیدہ کے ساتھ کریں تب البتہ اُن کا پڑھنا پڑھانا مفید ہوگا ورنہ اپنے منہ میاں مٹھو کہہ لینے سے کچھ فائدہ نہیں۔

مجتہد

مذہبِ شیعہ امامیہ کا نہایت صحیح اور سچا مسئلہ ہے کہ ہر زمانہ میں مجتہد کا ہونا ضرور ہے کوئی زمانہ مجتہد العصر سے خالی نہیں ہوتا۔ البتہ اُن کا یہ مسئلہ کہ ماتِ الفتی ماتِ الفتویٰ صحیح نہیں ہو سکتا مگر متاخرین اہل سنت و جماعت نے عجیب غلط مسئلہ بنا لیا ہے کہ اجتہاد ختم ہو گیا اور اب کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا۔ مگر اب تک اُن کو اس میں شبہ ہے کہ نعوذ باللہ منہا مثل خاتم النبیین کے خاتمِ المجتہدین کون ہے کسی نے نہ زید کو اور کسی نے عمر کو بتلایا ہے۔

مگر ہم کو بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر علمائے کایہ مذہب ہے کہ ہر زمانہ میں مجتہد کا ہونا ضرور ہے اور کوئی زمانہ مجتہد سے خالی نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتابِ مسمیٰ در بانکتبلا فی سلاسلِ اولیاء اللہ و اسانید و ارتقٰی رسول اللہ، کی جلد دوم میں ارقام فرماتے ہیں کہ ”بقوی در تہذیب و امام الحرمین در نہایہ و رافع و رشح و جیز و اعدا الدین عبد السلام در غایۃ و نوادی و رشح مذہب و ابو عمر بن صلح و کتاب ادب الفتنی و بدر الدین زرکشی و کتاب بحر تصریح کردہ اند کہ علم و تقسم است۔ فرض علی الاعیان و فرض علی السبیل الکفایۃ و فرض کفایۃ آنت کہ کسے بر تہذیب و ہذا برسد و از احد و مقلدین بر آید پس اگر در ہر ناحیہ یکے یا دو یاں معنی قائم شوند فرض ساقط و الا ہا صبی شوند و جنابہ بامر ہم باں رفتہ اند کہ جائز نیست خاوندان از مجتہد لقولہ صلّی اللہ علیہ وسلم کہ لا ینزال طاقیۃ من امتی ظاہرین علی الحق یا فی امر اللہ و زرکشی گفتہ است کہ اس قول مخصوص

تھی بلکہ طرح طرح کے جذبات کو جو غصہ اور غضب اور بغض دیکھتے۔ عداوت و دشمنی۔ قتل و خونریزی چوری و زنا کاری کے منشا رہیں تحریک دیتی رہتی تھی۔ اُس کے کونکوں سے میں نے جان لیا تھا کہ وہ میری بڑی دشمن ہے۔ اُسی پر فتح پانا میرا بڑا کام ہے۔ مگر وہ بھی جتنا ہی تھی کہ میں تیری دشمنی کبھی نہیں چھوڑنے کی۔ جہاں پاؤں لگی اپنا کام کر ڈنگی۔ اور جس طرف سے قابو پاؤنگی مارونگی۔

وہ قوت ایک عجیب و غریب چیز تھی۔ دشمن تو ایسی سخت تھی لیکن اگر وہ نہ ہوتی تو ایک اور چیز ہم میں نہ ہوتی جو انسان کے کمال کی بھی دہی باعث ہے۔ اور اُس کے وبال کی بھی دہی باعث ہے اور اسی سبب وہ قوت کبھی سخت دشمن دکھائی دیتی تھی اور کبھی دوست سمجھ میں آتی تھی۔ مگر میری اطاعت میں کبھی نہ تھی۔

خدا نے ایک ایسی مرکب چیز کو جو مختلف قوتوں کا مجموعہ تھی یعنی مجھ کو ایک جگہ ڈال دیا جہاں نہ مجھ کو جھوک تھی نہ پیاس۔ نہ دھوپ کی گرمی لگتی تھی نہ کپڑا پہننے کی حاجت ہوتی تھی۔ میں فتر رفتہ بڑا ہوتا جاتا تھا اور تمام قوتیں جو مجھ میں تھیں میرے کام آتی تھیں۔ ایک قوت مجھ میں تو تھی مگر میرے کام میں نہ تھی۔ نہ میں اُس کو کام میں لاتا تھا۔ جب میں بڑا ہوا اور سن تیز کو پہنچا اُسی دشمن قوت نے مجھ کو بتایا کہ اُس سے بھی کام لے۔ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب میں اُس سے کام لوں گا تب ہی مصیبت میں پھنسوں گا۔ مگر اُسی قوت سے کام لینا کمال کا بھی سبب تھا۔ اس لئے اُس دشمن قوت نے بھکاریاں کہ اگر اُس سے کام لینگا تو فرشتہ ہو جاؤ گیگا اور کبھی فنا نہ ہو دیگا۔ وہ قوت میری ہی تو تھی اور میں اُس کو کام میں لانے کے قابل بھی ہو چکا تھا۔ میں اُس کو کام میں لایا اور اُسی قوت میرے عجیب مجھے پر کھل گئے۔ میں نے جانا کہ میں تو ایک نہایت ناچیز ہستی ہوں۔ بے شک مجھ میں فرشتہ ہونے اور ہمیشہ رہنے کی قوت ہے مگر اُس کے ساتھ بڑا قوی دشمن بھی لگا ہوا ہے۔ اُس سے بچنا نہایت مشکل ہے۔ میں اپنے عیبوں کے چھپانے کی فکر میں پڑا اور خدا نے لکھا کہ خبردار اب تو اپنا مالک ہو۔ دوست دشمن سے واقف ہو۔ اب جب تک زمین پر رہنا ہے نیک و بد کو سمجھ اور اپنا کام کر۔ میں نہایت حیران ہوا کہ کیا کام کروں اور کس طرح پر چلوں۔ پھر میں سمجھا کہ خدا کی نشانیاں اور خدا کی ہدایتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اُنہی کو سمجھو اور اُنہی کو مانو۔ اُنہی کی ہدایت پر چلو اور دشمنوں سے نجات پاؤ۔ مگر یہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ گذشتہ بدی کا کیا علاج ہو۔ بہت غور کے بعد سمجھا کہ کسی دوسرے سے اُس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اُس کا علاج خود مجھ میں ہے۔ جو چیز مجھ میں ٹیڑھی ہو گئی ہے اُسی کا سیدھا کرنا اُس کا علاج ہے۔ تب میں نے خدا سے کہا۔ مَرَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

کی طرف کھینچنے لگا۔ وہ بھی میرے پاس ٹھہرنے سے نہایت خوش معلوم ہوتی تھی اور پیاری پیاری
لنگاہوں سے مجھے دیکھتی تھی اور شکر الٰہی تھی۔ آخر میں بیقرار ہو گیا اور مجھ سے نہ رہا گیا۔ اور
میں نے اُس سے پوچھا کہ بوا تم کون ہو اور تمہارا کیا نام ہے۔ وہ بولی کہ بھائی یہ تو میں نہیں
جانتی کہ میں کون ہوں۔ جو تم ہو وہی میں ہوں مگر میرا نام حوا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور تالیاں
بجا کر خوب اچھلا اور خوب کودا۔ اور اوپر کو دیکھ دیکھ کر ایک بڑی ہستی اور بڑے قادر مطلق کا خیال
کر کر خوب گیت گائے اور نہایت ذوق و شوق سے یوں چلا یا۔

اُو اُو اُرے اُو اُرے اُو اُرے وہ جو ہے۔ اُرے وہ جو ہے۔ اُرے وہ جو رہیگا۔

اُرے وہ جو رہیگا۔ اُرے وہ جو تو ہی ہے۔ اُرے وہ جو تو ہی ہے۔ میری شکر لے۔ اُس

انجان جانب کرنے میرا شکر لیا۔ اب تم اُسی برکت کے پھل پھول ہو۔

اجی دادا جان۔ یہ تو تم نے حال کی کہی۔ ہم تو اُس سے بھی کچھلی پوچھتے ہیں۔ میرے

پیارے وہ تو ہمارے ہوش اور تیز سے پہلے کی بات ہے۔ مگر اُس کی کچھ نشانیاں ہم پاتے ہیں

اور خدا نے اپنی قدرت سے جو کچھ ہم میں بنایا ہے اُسی سے وہ پچھلا حال سمجھ سکتے ہیں اگر تم کو

اُس کے جاننے کا شوق ہے تو سنو۔

تمام زمین پر بسنے والی چیزیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں گواش کی آئینہ نسل چلنے کا کوئی

قاعدہ بنایا ہو مگر سب سے پہلی فرد صرف اُس کی قدرت سے بنی۔ اُس نے کہا کہ ہو۔ وہ ہو گئی پس

اسی طرح میں بھی زمین سے پیدا ہو گیا۔ پلا اور بسا اور بڑا ہوا۔ مگر جب زمین سے نکلا تھا تو

ایسا نہ تھا جیسا اب ہوں۔ رفتہ رفتہ ہم کو یہ صورت ملی ہے اگر تم میری وہ ہیئت دیکھو جو

زمین سے نکلی تھی تو نہایت تعجب کرو۔ بال سے بھی باریک اور رائی کے دانے سے بھی

چھوٹا جھنگا تھا اُسی میں حس و جمال۔ عقل و کمال سب چھپا ہوا تھا جیسے بچہیں درخت کے

تمام پھل پھول۔ ٹہنی پتے چھپے ہوتے ہیں۔ یہ اُس صانع کی قدرت ہے جو ایسی ضعیف ناجیز

چیز کو ایسا کیا ہے جس کے حس و جمال پر لوگ فریفتہ ہوتے ہیں۔ فرما دے سر پھوڑا ہے۔ زلیخا

ہاتھ کاٹتی ہے۔ جنوں کو صبحرا نکل جاتا ہے۔ اپنے تقدس و کمال سے فرشتوں پر فوق لیجا تاکہ

اور اپنے آپ سے اپنے صانع کو پہچانتا ہے اور پھر اُس کی مرضی اور خوشی کے بیان کرنے کو

اُوروں کے لئے واعظ بنتا ہے۔

تمام قوتیں حیوانی اور انسانی۔ ملکی و شیطانی اُس میں تھیں۔ اور سب اُس کی اطاعت فرمانبرداری

میں حاضر تھیں۔ جس جس کام پر وہ مامور تھیں اُن کو کر رہی تھیں اور اپنے کام میں ذرا سی بھی خطا

نہیں کرتی تھیں۔ مگر ایک قوت نہایت قوی اور سرکش تھی۔ وہ میری کوئی خدمت نہیں کرتی

تمہارا دوست ہوں۔ ہم اُس کے بہکائے میں آگئے اور اُس درخت میں سے کھالیا ایک پروہ دانی کا جو ہم پر تھا کھاتے ہی اٹھ گیا عیب و صواب معلوم ہونے لگا۔ اپنا ننگا پن ہم کو شرماتے لگا۔ درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ اتنے میں خدا اللہ کا را کہ کیوں اس درخت کے کھانے سے میں نے تم کو منع نہ کیا تھا اور تم کو نہ کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے۔ چلو یہاں سے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ چند مدت تک زمین پر رہو گے۔ اُسی میں جیو گے اُسی میں مرو گے اُسی سے نکلو گے۔

پھر خدا کے بتانے سے اپنے قصور کی معافی اس طرح پر خدا سے چاہی کہ ”اے ہمارے خدا ہم نے اپنے پر آپ ظلم کیا اور اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم آفت میں رہیں گے۔“ خدا نے معاف کیا اور یہ بتایا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آویگی۔ جو کوئی اُس کی تابعداری کرے گا اُس کو کچھ ڈرنہ ہوگا جو میری نشانیوں کو نہ مانے گا وہ دوزخ میں جاویگا اور ہمیشہ اُسی میں رہے گا۔

پھر خدا نے آدم کو زمین پر اپنا نایب بنایا۔ فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو زمین کی نیابت دیگا جو اُس میں فساد کرے اور خون بہا دے اور ہم تو تیری پاکیزگی سے تجھ کو یاد کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ ہاں میں سب کچھ جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

پھر خدا نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتائے اور فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تیری دوبائی ہے جو کچھ تو نے بتا دیا ہے ہم تو اُس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ پھر آدم سے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ آدم نے سب کے نام بتا دیے۔ خدا نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ آسمان زمین میں کی چھپی ہوئی باتیں اور جو کچھ تم علانیہ یا خفیہ کرتے ہو سب کو جانتا ہوں۔

دادا جان یہ باتیں تو صاف صاف ہماری سمجھ میں آئیں۔ ہم سمجھے کہ خدا نے ہم کو پیدا کیا اور ہم کو فرشتوں پر بھی عزت دی۔ اور ہمارے دشمن شیطان کو بھی ہمیں بتلادیا مگر ہم اُس کے فریب میں آگئے اور خدا کے حکم کے برخلاف کام کیا اور خود اپنے فعل سے گنہگار ہوئے اور جب اپنے گناہ کا اقرار کیا اور معافی چاہی تو خدا نے معاف کر دیا اور ہم کو زمین پر اپنا نایب کر دیا اور ہمارے پاس ہدایت بھیجنے کا وعدہ کیا۔ پھر اگر ہم اُس کی ہدایت پر چلیں گے اپنا بھلا کریں گے اگر اُس پر نہ چلیں گے خود اپنے لئے کانٹے بوئیں گے۔ مگر اس میں بھی کئی باتیں پوچھنی ہیں۔

آپ نے یہ کیا فرمایا کہ خدا نے آدم و حوا کو پہلے پیدا کیا۔ پھر اُن کو اس صورت پر جو اب ہے بنایا۔

فَتَّابٌ عَلَىٰ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پھر تو خدا نے مجھ کو ایسا مرتبہ بخشا کہ زمین پر اپنا
نایب کر دیا اور فرشتے غل ہی مچاتے رہے ۛ

و ادا جان آپ کی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہ آئیں اور ہم نہ سمجھے کہ کن قولے کا مجموعہ خدا
تم کو بنایا تھا۔ وہ کیا قولے تھے جو تمہارے مطیع و فرمانبردار بھی تھے۔ وہ کیا قوت تھی جو سرکش اور
نافرمانبردار تھی۔ وہ کیا چیز تھی جو دشمن بھی تھی اور دوست بھی دکھائی دیتی تھی۔ اُسی نے وہاں
میں ڈالا اور اُسی نے کمال کا رستہ بتایا۔ یہ سب باتیں تو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اگر اور کسی
طرح پر آپ گفتگو کریں اور ہم کو سمجھا سکیں تو آپ کی نہایت شفقت و عنایت ہوگی ۛ

آدم نے کہا کہ تمہاری اور تمام دنیا کی سمجھ میں آجانے کے لائق تو اسی بات کو مٹاؤ اور مجھ
نے بہت اچھی تمثیل سے بتایا ہے۔ انہوں نے ملکی قولے کا نام فرشتہ رکھا ہے اور اُس دشمن
دوست نما قوت کا نام شیطان اور اُس قوت کا نام جو مجھ میں تھی پر میرے کام میں نہ تھی دخت
اور اُس وقت یا حالت کا نام جب میں اُس قوت کو کام میں لانے کے لائق ہوا اُس دخت کا
مذاچکھنا رکھتا ہے اور اس مشکل عقدہ کو ان تمثیلوں سے حل کر کر یوں بیان کیا ہے ۛ

خدا نے سڑی ہوئی کچھڑ سے جو آگ میں پکے ہوئے کی مانند گرم ہو رہی تھی آدم کو اور اُس
کی جڑی حوا کو پیدا کیا پھر اُن کو اس صورت پر جو ہے بنایا۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ
کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سرکشی کی اور خدا کے حکم کو نہ مانا اور سجدہ نہ کیا۔ خدا نے اُس سے
پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہ کیا۔ اُس نے کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ تو نے مجھ کو آگ سے
پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ خدا نے کہا کہ جاؤ اور ہو تو فرشتوں میں ہونے کے لائق نہیں اُس نے
کہا تو مجھ کو تیار تک ایسا ہی رہنے دو۔ تم ہی نے مجھے بہکایا ہے یہ بھی انسان کو بہکا تا
ہی رہو نگا۔ خدا نے کہا دوڑو اور اے مردود۔ تیری تابعداری کرینگے اُن سے
دو درخ بھر دوں گا ۛ

پھر خدا نے ہم کو سمجھایا کہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے اُس سے خبردار رہنا۔ پھر ہم کو
بہشت میں رکھا وہاں ہم کو نہ بھوک تھی نہ پیاس۔ نہ دھوپ لگتی تھی اور نہ کپڑے کی حاجت تھی
خدا نے کہا کہ اس میں سے جو کچھ چاہو کھاؤ مگر ایک دخت کو بتلایا کہ اُس کے پاس تک مت جانا
اگر جاؤ گے تو اپنے لئے خود بڑا کر دے گا ۛ

مگر شیطان نے ہم کو بہکایا اور کہا کہ میں تم کو ہمیشگی کا اور ہمیشہ رہنے والی بادشاہت کا دخت
بتلاؤں۔ اُس نے وہی دخت بتلایا جس سے خدا نے منع کیا تھا۔ اور کہا کہ کسی بُرائی کے سبب یہ
منع نہیں کیا بلکہ اس لئے منع کیا ہے کہ تم فرشتہ اور ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ اور تمہیں کھا کر کہا کہ میں

یہ سب قولے ایسے آپس میں ملے ہوئے ہیں جیسے دودھ میں پانی اُس پر بھی سب اپنے اپنے
جُدا جُدا مزاج پر قائم ہیں اور اپنا اپنا جُدا کام کر رہے ہیں۔ پس اس ترکیب انسانی کو
سمجھانے کے لئے تمام نبیوں نے تمثیلی زبان اختیار کی اور جس طرح کہ اُن قولے کے جُدا جُدا
کام تھے اسی طرح اُن کو علیحدہ علیحدہ اس طرح پر بیان کیا کہ گویا وہ الگ الگ ایک دوسرے
کے مقابل جُدا جُدا چیزیں ہیں *

وادا جان یہ بات تو ہماری سمجھ میں بالکل آگئی اور اس بیان سے ایک اور عقدہ حل ہو گیا
کہ بعضی روایات میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ رحم میں فرشتہ انسان کی صورت بناتا ہے اس سے
بھی دُوبی قوت مصوّرہ مراد ہے جو نہ انے اُس میں رکھی ہے *
مگر یہ بات بھی بتا دیجئے کہ اُن ملکی قولے کے سجدہ کرنے اور اُس ایک قوت کی سرکشی
کرنے سے کیا مطلب ہے *

بیٹا یہ تو بہت صاف بات ہے تم خود اپنے آپ کو دیکھو تمام قوتیں جس جس مطلب کے لئے
تمہارے میں پیدا ہوئی ہیں سب تمہاری تابع ہیں جس وقت تم کسی ایسی قوت کو تحریک دینا
چاہتے ہو جو نیکی کی مخرج ہے فے الفور تحریک میں آتی ہے اور تم سے نیکی اور نیک دلی۔ رحم و محبت
امردمی۔ وفا شعارمی خدا کے سامنے تذلل ظہور میں آتا ہے اور صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام
قولے جو ان چیزوں کے منشاء ہیں تم کو سجدہ کر رہے ہیں یعنی تمہارے مطیع و فرمانبردار ہیں برعکس
اس کے اُس قوت کو دیکھو جو بدی اور گناہ کا مخرج ہے۔ تم اُن افعال کو جو اُس قوت سے پیدا
ہوتے ہیں بُرا جانتے ہو اور اُن کے نہ کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہو اور پھر کرتے بھی جلتے ہو
جھوٹ کرنا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ نہ بولیں مگر بولتے جاتے ہو غصہ کو بُرا جانتے ہو اور مہر چاہتے
ہو کہ روکیں پر کرتے جاتے ہو زنا جو سب سے بڑھ کر بدی ہے اُس کو کرنا دم ہوتے ہو خود اپنے پر
لحنت کرتے ہو۔ سر پیٹتے ہو۔ منہ پر طمانچہ مارتے ہو۔ اور پکا ارادہ کرتے ہو کہ پھر نہ کریں گے اور پھر
کرتے ہو۔ غرض کہ اُس قوت پر جو تمام بدیوں کی جڑ ہے۔ خیال کرو اور دیکھو کہ وہ کیسی سرکش
اور تمہاری نافرمان بردار ہے۔ آہ بیٹا تم انسان اُسی وقت ہو گے جب اُس سخت دشمن پر فتح
پاؤ گے *

وادا جان یہ باتیں تو تم نے ایسی بتائیں کہ ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بالکل سچ ہے
انسان پر یہی گزرتا ہے۔ جب ہم اپنی بدیوں پر نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ مخالف
قوت شیطان کیسی ہم پر غالب ہے تو ہم کو اپنی زندگی پر افسوس آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ
کاش ہم پیدا نہ ہوئے ہوتے *

بیٹا تم نے قرآن پڑھا ہے۔ اُس میں تو صاف لکھا ہے کہ ولقد خلقناکم ثم صورناکم یعنی خدا نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان لطفہ میں نہایت باریک بھٹکے کی مانند پیدا ہوتا ہے پھر اُس کی صورت بنتی ہے۔ یہی بات خدا نے بھی کہی اور ہمیشہ یونہی ہوتا ہے *

وادا جان یہ تو عجیب بات آپ نے بتائی۔ ہم نے تو کبھی سنی بھی نہ تھی۔ قرآن میں تو عجیب عجیب قدرتی باتیں لکھی ہیں جو اُس زمانہ کے لوگوں کے خیال میں نہ تھیں۔ اب جس قدر حقائق موجود ہوتے کھلتی جاتی ہیں قرآن کی حقیقت سمجھ میں آتی جاتی ہے۔ بے شک یہ خدا کا کلام ہے *

مگر آپ یہ تو فرماتے کہ جن قوتوں سے خدا نے ہم کو بنایا اور جو ہم ہی میں موجود تھیں انہی میں سے کسی کو فرشتہ اور کسی کو شیطان اس طرح پر بیان کیا کہ گویا وہ ہم سے علیحدہ دوسری چیزیں تھیں جن میں سے کوئی ہماری فرمانبرداری کرتی اور کوئی ہماری دشمن اور اگر حقیقت وہ ہم ہی میں تھیں تو اس طرح پر کیوں بیان ہوئیں *

بیٹا ابھی میں نے تم سے بیان کیا کہ انسان عجیب مختلف قوتوں سے بنا ہوا ہے کہ باوصف مرکب ہونے کے ہر ایک جدا جدا کام کرتی ہے۔ مگر تمہاری سمجھ میں کچھ نہ آیا اور جب اس زمانہ میں ہی تم اُس کو نہ سمجھ سکے تو موٹے کے اور اُس سے بھی پہلے کے زمانہ میں کون سمجھ سکتا تھا اس لئے خدا نے اُس مطلب کو ایسے لفظوں میں بیان کیا کہ سینا کے جنگل میں پھرنے والوں اور عرب کے رگیستان کے رہنے والوں سے لیکر سقراط اور بقراط کے درجوں تک کے لوگ سمجھ لیں *

تمام دنیا کے خیال میں ہے کہ مرکب چیز جب متعدد چیزوں سے ملتی ہے تو ایک خاص مزاج پیدا کر لیتی ہے۔ اُس کے ہر ہر فرد کا مزاج اپنی پہلی حالت پر باقی نہیں رہتا بلکہ دونوں سے مل جل کر ایک قسم کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے *

اگر گرم پانی میں تم ٹھنڈا پانی ملا تے ہو تو اُس کی سردی اور اُس کی گرمی مل کر اُس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ دونوں ملیں اور سرد پانی کی سردی بدستور سرد اور گرم پانی کی گرمی بدستور گرم رہے *

ہت سی گرم و سرد و خشک تردد و اوں سے ملا کر ایک معجون بناؤ۔ اُن دواؤں میں سے کسی ایک کا بھی مزاج اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہنے کا بلکہ سب مل ملا کر اُس معجون مرکب کا ایک خاص مزاج پیدا ہو جائیگا۔ مگر انسان ایک عجیب معجون مرکب ہے۔ مختلف قوتوں سے مرکب ہے۔ اور وہی اُس کے وجود کے اوپر نیز باہم ایک دوسرے قوتوں کے بقا کے سبب ہیں۔ اگر اندرونی قوتوں میں سے ایک قوت انسان میں سے قوت ہو تو دوسری قوت بھی باقی نہیں رہتی اور باوجودیکہ

یہ سب باتیں میں نے وحی سے نہیں کہیں بلکہ خود اپنے میں اور تم میں دیکھ دیکھ کر کہی ہیں اور ہر شخص ان باتوں کو اگر اُس کو خدا دیکھنے کے لائق آنکھ دے خود دیکھ سکتا ہے۔

دادا جان خدا نے یہ کیا کہا کہ میں نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا اور پہلے فرشتوں میں تھا پھر مردود کر دیا۔ وہ تو ایک قوت خود ہم میں ہے۔

بیٹا تمام قوائے انسانی پر جس میں وہ سرکش قوت بھی داخل تھی فرشتوں کا اطلاق کیا گیا اور جب اُس ایک قوت کا سرکش ہونا بتایا گیا تو اُس کو اُن میں سے علیحدہ کر شیطان بتایا۔ پس یہی اُس کا مردود ہونا اور فرشتوں میں سے نکالا جانا ہے۔

اب تم خود اپنے میں غور کرو کہ تمہارے قوائے کی ترکیب میں ایک قسم کی حرارت ہے جس کو کوئی حرارت غریزی اور کوئی مادہ الکسٹریکٹا ہے۔ اُس تمام حرارت کا سرچوش وہ قوت ہے جس کو قوت سرکش یا شیطان بتایا ہے۔ پس وہ قوت سب اوپر ہے اور باقی قوتیں اُس سے نیچے۔ پس شیطان کا یہ کہنا کہ خلقتی من نار و خلقتی من طین بالکل ٹھیک اور مطابق واقعہ کے ہے۔ مولوی صاحب جو یہ سمجھتے ہیں کہ اُن کی روٹی پکانے کے چوٹھے کی آگ سے شیطان بنایا ہے یہ اُن کی نادانی ہے۔

بھلا دادا جان جس درخت کے کھانے سے خدا نے منع کیا تھا وہ کیا قوت تھی۔ اور اُس کا کھانا یا استعمال میں لانا کیا حالت تھی۔

بیٹا وہ قوت عقل و علم ہے۔ کیونکہ علم کے لئے عقل کا ہونا بھی لازم ہے اور جب انسان اُس حد کو پہنچتا ہے کہ اُس قوت کو استعمال میں لانے کے قابل ہو جاوے۔ اُس حالت کا نام انبیاء کی زبان میں سحر ممنوعہ کا کھانا چکھنا ہے اور زبان شرع میں اُس کا مکلف ہونا اور زبان حکماء میں اُن کا بالغ ہونا ہے۔

دادا جان یہاں تو بڑی مشکل پیش آئی۔ اس لئے کہ انسان کا چھپنے سے بڑا ہونا اور عقل و تہذیب کی حالت تک پہنچنا ایک ضروری اور لازمی بات ہے۔ اگر انسان زندہ ہے تو خواہ مخواہ اُس حالت تک پہنچتا ہے پھر خدا کا اُس درخت کے کھانے سے منع کرنے کا اور انسان کا اُس کو کھا لینے کا اور خدا کی نافرمانی کر کر گنہگار ہونے کا کیا مطلب ہے۔

بیٹا تم نے نہایت عمدہ بات کہی۔ تمہاری عقلمندی سے میں بہت خوش ہوا۔ جو کچھ تم نے کہا یہ سب سچ ہے۔ مگر اس مقام پر ایک نہایت عمدہ اور مشکل مسئلہ جو قدر کا نہایت خوبی اور سہل تشبیل سے حل کیا گیا ہے۔

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ انسان بالکل مجبور ہے خواہ مخواہ اُس کو وہی باتیں کرنی پڑتی ہیں جو اُس کے لئے مقرر ہو چکی ہیں اور بعض خیال کرتے ہیں کہ وہ خود مختار اور اپنے تمام افعال

مگر ہم نہایت ادب اور عاجزی سے ایک بات اور پوچھنی چاہتے ہیں کہ شیطان نے خدا سے یہ کیا بات کہی کہ ہم ہی نے مجھے بہکا دیا ہے۔ میں بھی انسان کو بہکا تا ہی رہوں گا۔ یہ تو غلط معلوم ہوتی ہے۔ بھلا خدا نے شیطان کو کاہیکو بہکا یا ہوگا۔ کیا خدا شیطان کا شیطان تھا اور اگر خود خدا نے ایسا کیا تو پھر اُس کو سجدہ کا کیوں حکم دیا؟

نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ۔ بیٹا تو بہر تو بہر کرو۔ گالوں پر طمانچے مارو۔ یہ کسی کفر کی باتیں تم نے کہیں۔ یہ غلط نہیں ہے بالکل سچ ہے۔ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے قال فما اغویته فی الاقدان لہم صراطک المستقیم یعنی شیطان نے خدا سے کہا کہ اس سبب کے کہ تو نے مجھے کو گمراہ کیا میں بھی اُن کی بات مارنے کے لئے تیری سیڑھی راہ میں بیٹھوں گا۔

مگر غور کرو اور سمجھو کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کس بات کا اشارہ ہے۔ سمجھو کہ وہ سرکش قوت خود خدا نے بنائی ہے اور اُس سرکشی کی قوت خود خدا نے اُس میں رکھی ہے پس ان لفظوں سے کہ تو نے ہی مجھے کو بہکا دیا ہے اسی بات کا اشارہ ہے کہ اُس قوت کا خالق اور اُس قوت کو یہ قوت دینے والا بھی وہی ایک خدا ہے اور یہی اُس کا بہکانا ہے۔ مگر خدا نے انسان میں ایسے بھی قوت رکھے ہیں جو اُس کو زیر اور مطیع کر سکتے ہیں اور یہی حکم دیتا ہے کہ آدم کو سجدہ کر پس ان دونوں صفتوں کو عام فہم کرنے کو خدا نے تمثیلی زبان سے یوں بتایا کہ خدا نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر یعنی ایسے بھی اسباب بناؤ جسے ہیں کہ وہ انسان کا مطیع ہو سکتا ہے۔ دیکھو ایوبؑ پر غمیر نے کیا اُس کو مطیع کیا پھر یوں کہا کہ اُس نے سرکشی کی اور خدا کا حکم نہ مانا یعنی وہ قوت ایسی سرکش ہے کہ مطیع ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک موقع پر ہم گناہ سے بچتے ہیں اور دوسرے موقع پر گناہ میں پڑتے ہیں اگر نہیں پڑتے تو ہم کو اُس دشمن کو ہر وقت و ہر دم دبا کر رہنا اور باندھے رکھنا تو ضرور پڑتا ہے اور وہ ہر دم جھوٹنا اور ہم پر حملہ کرنا تو ضرور چاہتا ہے۔ پس اس حقیقت کو نبیوں کی زبان نے کیسی عمدہ طرح پر حکم اور نافرمانی کی اصطلاح میں بیان کیا ہے۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔

دادا جان جو کچھ تم نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہی نے تم کو بتایا ہے کیونکہ آج تک کسی انسان نے تو ایسے حقائق و معارف بیان نہیں کئے جس سے دل کو تسکین ہو۔ آپ ہی پر خدا نے اپنا فضل کیا ہے جو آپ کے دل سے ایسے حقائق و معارف نکلتے ہیں۔ اب تو ہمیں پوچھتے بھی شرم آتی ہے مگر دو چار باتیں تو اور بتا دیجیئے۔

بیٹا۔ تم کچھ شرم مت کرو۔ پوچھتے جاؤ۔ خدا کی بات میں کچھ غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہاں ممکن ہے کہ میری بات یا میری سمجھ میں غلطی ہو جاوے۔ میں بھی انسان ہوں۔ جس طرح تم غلطی میں پڑ سکتے ہو میں بھی پڑ سکتا ہوں۔ میرے اُسی قدر کلام میں غلطی نہیں ہوتی جس قدر کہ مجھ کو وحی آئی ہے

و ادا جان خدا کا شکر ہے کہ ہم بھی ان حقائق و معارف کا آپ کی زبان مبارک سے سنا اپنی اہل
کے پیٹ سے لیکر نکلے تھے۔ مگر یہ تو فرمائیے کہ آدم کا زمین پر نائب کرنا اور فرشتوں کا مکرار کرنا اور
خدا کا آدم کو سب چیز کے نام سکھانا کیا معنی ہیں ؟

چنانچہ زمین موجود ہے۔ انسان موجود ہے۔ دیکھ لو کہ زمین کی تمام مخلوقات میں زمین کی بادشاہت
اور خدا کی نیابت کس کو ہے۔ کیسے فرشتے کیسی تکرار۔ یہ تو خطابیات کی قسم بیان ہے تو اسے جس قدر
کہ ہیں ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جس کے لئے وہ مخلوق ہیں لایعصون اللہ ما امرہم
و یفعلون مایؤمرون مگر انسان ہی ایسی مخلوق ہے کہ وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور بدی بھی پس
خدا نے اس مقام پر انسان کی حقیقت بیان کر دی کہ وہ کیسے کیسے سخت گناہوں کے کرنے پر قادر
ہے مگر اسی کو نائب کرنے کی وجہ کو بھی بتایا کہ وہ قابل تعلیم ہے اور اس کی غلطیاں اصلاح کے قابل
ہیں۔ اور وہ ایسے اعلیٰ درجہ تک ترقی کر سکتا ہے جہاں فرشتوں کا بھی مقدور نہیں کیونکہ ان میں
جوابات ہے اس سے زیادہ ترقی کی قوت ان میں نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا
الا ما علمتنا۔ خدا نے آدم کو تمام چیزوں کے نام اس طرح پر نہیں سکھائے تھے جس طرح کہ انا
بچے کو سکھاتی ہے بلکہ تمام چیزوں کا سکھانا وہ ملکہ علم انسان میں ودیعت کرنا ہے جس سے آج
ہم بقدر اپنی طاقت کے خدا کی خدائی کے کارخانوں پر فکر کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے
اس کو جانتے ہیں ؟

تم خود اپنے حال پر خیال کرو کہ تم میاں جی سے یا مولانا صاحب سے پڑھتے ہو افضلیت
کی دستار ببارک باندھ لیتے ہو۔ کیا میاں جی صاحب یا جناب مولانا صاحب تم کو سب کچھ
پڑھا دیتے ہیں۔ نہیں۔ بلکہ ایک ملکہ تم میں حاصل ہوتا ہے جس سے تمام عالم کھلتے ہو۔ پس
خدا جو اس ملکہ کا تم میں پیدا کرنے والا ہے اگر یوں کہے کہ و علم ادم الاسماء کلھا تو
کونسی اس میں مشکل بات ہے ؟

بھلا و ادا جان یہ تو ہوا مگر یہ تو فرمائیے کہ آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ نام سکھانے
سے کیا مطلب تھا ؟

اے بیٹا۔ یہی تو خدائی کا بھید ہے۔ خدا بڑا مستاد ہے۔ سچپلا واؤں ہمیشہ اٹھا رکھتا ہے۔
اس لفظ میں یہ بھید ہے کہ خدا نے انسانوں کو حقیقت اشیا کچھ نہیں بتائی۔ انسان سب کچھ
بتا سکتا ہے مگر حقیقت اشیا نہیں بتا سکتا۔ پس جب حقیقت نہیں بتا سکتا تو جو کچھ وہ بتاتا ہے
صرف اسماء ہیں نہ حقائق۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ و علم ادم الاسماء کلھا ؟

و ادا جان۔ آپ نے تو یہ ایسی بات کہی کہ دل میں کھلب گئی۔ اب تو بالکل دل کو تسلی ہو گئی مگر

قادر ہے جو چاہتا ہے وہ کہے بعضے خیال کرتے ہیں کہ نہ مجبور ہے نہ قادر ہے میں الجور والاختیار ہے جیسے ایک مچھلی والے نے ایک بادشاہ کو مچھلی نذر کرتے وقت اس خیال سے کہ بادشاہ اس کو جڑا نہ مانگے کہا تھا کہ یہ مچھلی غنث ہے۔ اس مقام پر خدا تعالیٰ کو یہ بات بتانی تھی کہ جو قوے کا انسان کو خدا نے دیئے ہیں وہ خود اُن کا مالک و مختار ہے اور اُن سب کو خود کام میں لاسکتا ہے پس خدا کے منع کرنے اور انسان کا اُس کے کھالینے سے انسان کا اُن قوے پر جو اُس کو دیئے گئے ہیں قادر ہونا اور اُن کے استعمال کی خود قدرت رکھنا بتایا گیا ہے اور جو کہ اُس حالت تک پہنچنا عقل و تدبیر حاصل کرنا انسان پر گناہ ہونے کا سبب ہے اس لئے خدا نے فرمادیا کہ اُس حالت پر پہنچنے کے بعد آدم گنہگار ہوا ہے

من ملک بودم و فردوس بریں جایم بود

آدم آور و دریں دیر خراب آبادم

السعيد من سعدني بطن امه والشفق من شفق في بطن امه نہایت صحیح اور سچا قول ہے جو کچھ اس وقت تم انسان کی حالت دیکھتے ہو اچھی یا بری یہاں تک کہ نبیوں کی نبوت اور عابدوں کی عبادت۔ زاهدوں کا زہد۔ معشوقوں کا حسن۔ عاشقوں کا عشق۔ شاعروں کی شاعری۔ فاسقوں کا فسق۔ کافروں کا کفر۔ یہ سب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں سے لیکر نکلتے ہیں۔ پس نبی کی نبوت اور عابد کو عبادت اور زاهدوں کو زہد۔ معشوقوں کو حسن۔ عاشقوں کو عشق شاعروں کو شاعری۔ فاسقوں کو فسق۔ کافروں کو کفر لازمی اور ضروری ہے کہ بے ہوئے رہ ہی نہیں سکتا۔ جو شخص جو کچھ اپنی ماں کے پیٹ سے لایا ہے وہ اُسی کو گاتا ہے *

انبیائوں فرماتے ہیں کہ انا نبی و آدم بین الماء والطین *

سعدیوں کہتے ہیں کہ انا سعيد و آدم بین الماء والطین *

اشقیا کا یہ قول ہے کہ انا شقی و آدم بین الماء والطین *

اور ہمارا یہ قول ہے کہ انا احمد و آدم بین الماء والطین *

مگر نہ عابد کی نجات عبادت پر ہے اور نہ فاسق کی درکات اُس کے فسق پر بلکہ انسان کی نجات صرف اس پر ہے کہ جو قوے خدا تعالیٰ نے اُس میں رکھے ہیں اور جس قدر رکھے ہیں اُن سب کو بقدر اپنی طاقت کے کام میں لاتا رہے اگر قوائے ہیمنیہ اُس پر غالب ہیں اور قوائے ملکیہ کمزور تو اُن کمزور قوے کو بیکار نہ چھوڑے اُن کو بھی کام میں لاتا رہے کہ یہی اُن گناہوں کا علاج ہے جس کو انبیاء کی زبان میں توبہ اور کفارہ کہتے ہیں اور جس کو شاعر نے ان عمدہ لفظوں میں کہ التائب من الذنب لکن لا ذنب له بیان فرمایا ہے۔ پس یہ مشکل اور باریک مسئلہ تھا جو میں آسان اور عام فہم تشبیل میں خدا نے فرمایا *

پانچ حالتوں میں جائز رکھی ہے یا لا باس بہ تصور کیا ہے یا اس تاویل کو انکار جزو قرآن قرار نہیں دیا اور یہ بالکل حق اور سچ ہے آتنا صدقنا۔ چنانچہ ایک مقام پر آپ ارقام فرماتے ہیں کہ اگر الفاظ اور کلمات کے لفظی معنی مراد لینے سے مخالفت قرآن کی کسی امر موجودہ واقعہ سے ہوتی ہو تو ظاہری معنی مراد نہ لئے جاویں گے، اور دوسرے مقام پر آپ ارقام فرماتے ہیں کہ اسماء موجودات جن کا ذکر قرآن میں بلا تشبیح ان کی حقیقت کے ہے وہ حقیقت مراد نہ لینا جو لوگوں نے سمجھ رکھی ہو اور جن کا ثبوت نہ کتاب و سنت سے ہوتا ہو اور نہ جس کے اثبات پر رسولے اوہام و فتنوں کے کوئی عقلی دلیل ہو تو ان اسماء سے موافق قرینہ مقام کے کوئی ایک وجود مراد لینا جملہ وجود خارجی یا حسی یا خیالی یا عقلی یا تشبیہی کے جائز ہے یا انکار جزو قرآن سے نہیں ہے۔

جزاك الله في الدارين خيرا۔

اب خیال کرو کہ قرآن مجید میں شیطان کا لفظ یا نام آیا ہے۔ مگر اُس کی حقیقت و ماہیت کچھ بیان نہیں ہوئی۔ یہودیوں نے اور مشرکین عرب نے اُس کی ایک صورت و حقیقت اپنے ذہن میں سمجھ رکھی تھی اور بعض قوموں نے ظلمت و نور کو اور بعضوں نے اہرمن و یزدان کو شیطان اور خدا سمجھ رکھا تھا اور علیٰ ہذا القیاس ہر ایک قوم نے اپنے اپنے خیالات کے موافق شیطان کی ایک حقیقت سمجھ رکھی تھی یا قرار دی تھی۔ قرآن مجید میں یہ نام تو آیا مگر اُس کی حقیقت یا ماہیت کچھ بیان نہیں ہوئی۔

البتہ ہم اُس کی کچھ صفات قرآن مجید اور بعض احادیث سے پتے ہیں۔ بڑی صفت اُس کی جو بزرگ ذاتیات کے ہے اور جس سے گویا اُس کی حقیقت یا ماہیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف مغوی آدم ہی نہیں تھا بلکہ وہ تاقیامت مغوی للانسان علی العصیۃ ہے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ قال فبعزثک لا غوینہما جمعین اور یہ کہ وہ ہمارے بدن میں ہمارے خون کے ساتھ پھرتا ہے کما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان بحری من الانسان مجری الدم اور یہ کہ وہ ہم میں اور ہماری نمازیں خواہ نماز کا وجود موجود نہ ہو یا نہ سمجھو یا نہ سمجھو حایل ہو جاتا ہے۔ کما روی عنہ صلعم الشیطان حال بیدنی و بین صلاۃ پس یہی اوصاف حمیدہ ان بزرگ ذات کے ہیں جو ہم کو شائع نے بتائے ہیں۔ اب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ مثل اہل جنت کے لفظ شیطان سے ایک وجود مستقل موجود فی الخارج مراد لیں کیونکہ حتمہ المقدور ہر اسکے اُس کے مسمیٰ کا موجود بوجہ مستقل موجود فی الخارج سمجھنا چاہئے لیکن اس سمجھنے کے لئے ضرور ہے کہ درحقیقت اُس کا ایسا وجود ہونے کے لئے اُس کے ایسے وجود ہونے کے لئے اُس کے ایسے وجود کا ثبوت قطعی اور واقعی بھی چاہئے کیونکہ

ایک شبہ پھریں میں اٹھا کہ خدا نے ایک قصہ بیان کیا جو حقیقت میں واقع نہ ہوا تھا اگر اب سے ہم کچھ نہ کہیں تو نہ کہیں مگر دل میں ہم ضرور کہیں گے کہ جھوٹ یا فرضی قصہ ہے *

استغفر اللہ کیا حماقت کی بات تم نے اس وقت کہی جو کوئی اس بیان کو قصہ یا حکایت سمجھے وہ خود نادان ہے۔ نہ یہ قصہ ہے نہ حکایت ہے۔ بلکہ خدا نے اصلی حالات فطرت انسانی کو جسے اس زمانہ کے حکماء نہ سچ کہتے ہیں خود انسان کی فطرت کی زبان ہال سے بیان کیا ہے جو ایک نہایت عمدہ اور فصیح اور موثر طریقہ بیان کا ہے جو لوگ اس سے ہدایت پانے کا دل رکھتے ہیں ہدایت پا رہے ہیں۔ جو نہیں رکھتے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ لہذا قال اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ۔ یضل بہ کثیراً ویہدی بہ کثیراً *

پس تمام عبادت اور تمام شکر اور تمام انسانیت یہی ہے کہ انسان اپنے تمام قولے کہ جو خدا نے اُس کو دئے ہیں کام میں لاتا رہے اور اسی طرح پر کام میں لاوے جس طرح کہ اُن کا کام میں لانا اُن کے صانع کی مرضی ہو اور اسی مرضی کے انسان پر ظاہر ہونے کا خدا تعالیٰ نے ان لفظوں کے وعدہ کیا ہے۔ اہبطوا منها جمعاً فامنا یا تدرککم منیٰ ہدیٰ فمن تبع ہدیٰ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون * والذین کفروا وکنوا بآیتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون *

خط

نوشتہ سید احمد

بناہ

ولوی سید مہدی علی صاحب

مجھے مہدی۔ میں نے آپ کا مضمون جس کا عنوان ”سوال و جواب“ ہے دیکھا اور اسی طرح بے قصد دل سے اٹھنے والے شوق سے دہرایا جس طرح کہ آدم نے انجان بانب کار خدا کی بات پر وجد کیا تھا۔ زندہ باشی و جامن باشی۔ امین۔ مگر میں ایک بات پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اپنے تاویل الفاظ قرآن مجید کی اُن کے مدلول ظاہری سے یا اُن مدلولات سے جو لوگوں نے اپنے خیال میں اُن الفاظ کا مدلول ٹھہرا رکھا ہے یا اُس کی تفسیر قرآن مجید میں نہیں ہے۔

انسان کے دل اور طبیعت پر ہوتا ہے اُس سے آپ کبھی ایمن نہ رہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلعم کو اسی محض رکھنے میں کیا حکمت تھی۔ یہی حکمت تھی کہ نیچرل فیض جو اندرونی چشموں کا جاری رہتا ہے اُس کو کوئی بیرونی چیز مداخلت نہ ہو اور جو کچھ باہر نکلے خالص بے میل ہو۔ پس آپ ہمیشہ نیچر کے سرچشمہ کے جاری رکھنے پر متوجہ رہا کریں اور جس علم کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ العلم حجاب الاکبر اُس کے پیروہرگز نہ ہو دیں *

مجھے یقین ہے کہ اب آپ کا دل یہ بات کہنا ہوگا کہ لفظ شیطان سے اگر کوئی وجود خارج من الانسان مراد لیجاوے تو ضرور قرآن مجید کو لغو و بطلان غلط یا خلاف واقع ماننا پڑیگا کیونکہ حقیقت میں کوئی وجود خارجی معنوی لانا انسان موجود نہیں ہے *

اور یقینی آپ کا دل اس بات پر بھی گواہی دیتا ہوگا کہ شیطان کے وجود خارجی ہونیکا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جو لوگ اُس کے قائل ہوئے ہیں انہوں نے خود اپنی ہی صورت آئینہ میں دیکھی ہے *

اور یقینی آپ کا دل اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوگا کہ جو لوگ شیطان کے وجود خارجی کا دعویٰ کرتے ہیں اُس کا اثبات انہی کے ذمہ ہے۔ اور اُن لوگوں کی دلیلوں کو جو اُس کے وجود خارجی سے منکر ہیں ناقص کہنا اور اُن سے مخالفت کرنا اور اُن کی سمجھ اور فہم پر فسوس کرنا کافی نہیں ہے *

اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ نے جو یہ الفاظ ارقام فرمائے ہیں کہ رد و جویہانی سے شیطان کے انکار کا کفر نہیں ہے گو بڑی غلطی اور نادانی ہے اب آپ کو اس تحریر سے نہایت افسوس ہوا ہوگا پس ہمیشہ ایسی بات کہنا کہ جس کے بعد افسوس نہ ہو *

اب یہ دوسرا خط میں آپ کو آدم کے قصہ کی نسبت لکھتا ہوں۔ ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے اُس سے بیان حال کے سوا اور کچھ مراد لیجا سکے یا سمجھی جاسکے *

پہلی بسم اللہ قرآن مجید میں لفظ قال کا بہ نسبت خدا اور فرشتوں اور شیطان کے آیا ہے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ان تینوں جگہ لفظ قال کا اپنے حقیقی معنوں میں مستعمل ہے کیونکہ کوئی شخص خدا کے قول کو مثل اقوال انسان مرکب صوت والفاظ سے یقین نہیں کر سکتا اور غالباً اقوال فرشتگان و شیطان کے بھی اس قسم نہ ہونگے۔ پس اب لفظ قال سے کوئی اور معنی مراد نہ ہو۔ ترک کرنے معنی حقیقی کے جو کچھ کہ آدم و شیطان اور فرشتوں کی نسبت بیان ہوا ہے وہ قصداً اور حکایت نہیں رہنے کی بلکہ صرف حال رہ جاویگا۔ وما ھو الا ما الھمھن ربی *

پھر لفظ شجر کا قرآن مجید میں موجود ہے کیا حقیقت میں وہ ایسا ہی درخت تھا جیسا لتوالی

صرف نام سے وجود خارجی تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اگر اُس کا وجود خارجی ثابت نہ ہو سکیگا تو احوال وجود خیالی یا عقلی یا تشبیہی قرار دینا پڑیگا جیسا کہ اپنے اصول محققہ پنجگانہ میں قرار دیا ہے *

اب ان صفات شیطان کا جو ہمارے پاک خدا اور سچے پیغمبر نے بتلائی ہیں ہم اپنے میں اثر تو پاتے ہیں مگر کسی وجود خارجی کو نہیں پاتے۔ دن رات ہم کو شیطان بہکا تا ہے اور گناہوں میں پھنسا تا ہے۔ مگر کوئی وجود خارجی محسوس نہیں ہوتا بلکہ ہم بالیقین پاتے ہیں کہ خود ہم ہی میں ایک قوت ہے جو ہم کو سیدھے رستے پر پھیرتی ہے۔ ہم کو بے انتہا ترغیبوں سے بہکاتی ہے شیطان سمجھ کر اُس کی دواڑھی پکڑ لیتے ہیں اور زور سے طاعنہ مارتے ہیں۔ مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنی ہی سفید دواڑھی اپنے ہاتھ میں اور اپنا ہی گال لعل دیکھتے ہیں *

پس اگر ہم شیطان کے لفظ سے وجود خارجی مراد لیں تو نہ تو مراد لے سکتے ہیں اس لئے کہ اُس کے وجود خارجی کا ثبوت واجب ہے حالانکہ کچھ ثبوت نہیں اور نیز امور موجودہ واقعہ کے برخلاف ہے کیونکہ اُس کی صفات منصوصہ کا اثر ہم کسی دوسرے وجود سے نہیں پاتے بلکہ خود اپنے آپے میں پاتے ہیں اور نیز کتاب و سنت سے اُس کے وجود خارجی کا ثبوت نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف اودام و ظنون سے لوگوں نے اُس کا وجود خارجی ٹھہرایا ہے۔ اس لئے واجب ہے کہ منجملہ اقسام وجود کے سوائے وجود خارجی کے اور کسی قسم کا وجود شیطان کا سمجھا جاوے فتدبر والسلام *

خط

نوشتہ سید احمد

بنام

مولوی سید مہدی علی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ

پیارے مہدی۔ افسوس آپ نے مجھ کو بہت انتظار میں رکھا اور میرے خط کا جو ۱۵ ربیع الثانی کے تہذیب الاخلاق میں چھپا کچھ جواب نہ دیا۔ یہ نہ کھلا کہ میں خطاب کے لائق نہ تھا یا میرا خط لا جواب تھا *

میرے پیارے مہدی۔ میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو خراب اثر مشرقی طریقہ تعلیم کا

گیہوں کے درخت کا پھل کھالیا تو ان کے اعضاء مخصوصہ دکھائی دینے لگے۔ قرآن مجید کی بجلی اور اس کے ادب اور اس کے حکمت سے بھرے ہوئے ہونے پر یقین کرنا ہے یا یہ معنی لینے کہ اس قوت کی ترغیب ظاہر کر دیا کہ انسان میں خدا کی نافرمانی کرنے کی بُرائی ہے قرآن کی بزرگی اور اس کی عزت اور اس کا حکمت و معرفت سے بھرا ہوا ہونا یقین کرنا ہے۔ اگر پہلے ہی معنی سچ ہوں تو مجبور ہی سے کہنا پڑیگا کہ ”سخن فہمی عالم بالا معلوم شد“ حضرت کو پھکڑ بولنے بھی نہیں آتے چہ جائے خدائی کجا گیہوں آنا اور کجا اعضاء مخصوصہ کا دکھائی دینا۔ نعوذ باللہ منها *

خدا کی عظمت و شان کو خیال کرو اور پھر قصہ آدم کو دیکھو اور کہو کہ تمہارا دل یقین کرتا ہے کہ خدا میں اور فرشتوں میں ایسی بیکرار اور مناظرہ ہوا ہو جیسا کہ الفاظ ظاہری سے سمجھا جاتا ہے پس اگر ان الفاظ کے وہی معنی ہوں تو خدا میں اور فرشتوں میں خدائی اور بندگی کا ہے کو ہوئی بھٹیاری کی تو تُو مین مین ہوئی۔ اگر یہ سچ ہو تو ہم کو اپنے نوکروں کی بھی شکایت نہیں رہنے کی کیونکہ خدا کے نوکر ہمارے نوکروں سے بھی زیادہ بڑے ہیں *

اس تمام قصہ سے اگر وہی ظاہری معنی مراد ہوں تو خدا کے علو مرتبہ اور تقدس اور تہذیب میں بٹا لگتا ہے۔ پس اسی اصول سے جو اپنے قائم کیا ہے کہ ایسی حالت میں عدول معنی حقیقی سے ضرور ہے یہ تمام قصہ تمثیلی رہ جاتا ہے نہ اصلی۔ وما هو الا ما الہمینی دبی *

اور اگر اپنے اس بات کا یقین کر لیا ہے کہ (اور میں یقین کرتا ہوں کہ یقین کر لیا ہے) شیطان کا کوئی وجود خارج من الانسان نہیں ہے تو تو سرگزشت آدم کی تمثیل اور بیان حال ہونے میں کچھ کلام ہی نہ رہیگا۔ وما هو الا ما الہمینی دبی *

آپ کی تحریر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ”قرآن مجید میں جنت اور آدم اور درخت کے کھانے اور ملائکہ کے سجدہ کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ مگر ان کی کچھ زیادہ تر حقیقت خدا نے نہیں بتائی کہ وہ درخت کیا تھا اور کھانے سے کیا مراد ہے“ اور پھر اس کے بعد اقام فرماتے ہو کہ ”اگر ایسی تاویل نفوس صریحہ کی کیجاوے تو بالکل اعتبار ظاہر شریعت سے اٹھ جاوے یہاں ذرا انصاف کرو کہ خود ہی لکھتے ہو کہ ان چیزوں کی کچھ زیادہ تر حقیقت خدا نے نہیں بتائی اور پھر ان کو نفوس صریحہ کہتے ہو جب ان کی حقیقت ہی نہیں بتائی تو وہ نفوس صریحہ کیونکہ ہوئیں۔ قتل ہو“

خدا نے تعالیٰ نے قرآن مجید تمام انسانوں کے لئے نازل کیا ہے جن میں ہر درجہ علم و عقل و فہم کے لوگ شامل ہیں اور معجزہ قرآن یہ ہے کہ مضامین دقیقہ اور مسائل حکمیہ سچے یہ ایسے لفظوں میں بیان کئے ہیں کہ ہر درجہ کے لوگوں کو یکساں نتیجہ اور یکساں روحانی تربیت حاصل ہوتی ہے *

اس کی تصدیق سرگزشت آدم سے بخوبی حاصل ہے۔ انسان کا نیچر جن قوتوں سے بنا ہوا

اور کھوکھان بویا کرتا ہے اور جیسک حقیقی معنی لفظ شجر کے ہمارے خیال میں آتے ہیں۔ غالباً اس کا تو آپ اقرار نہ کریں گے بلکہ کوئی اور مراد شجر سے لوگے۔ پس جہاں آپ نے لفظ شجر سے اُس کے حقیقی معنی یا لٹو اور کھوکھو کا بویا ہوا درخت مراد لئے تو صرف وہ ایک تمثیل رہ جاوے گی۔ وما هو الا ما الہمہنی ربی ۛ

کیا سچ مچ آپ یقین کرتے ہیں کہ لفظ فہدت لہما سو اُتہما سے حقیقت میں یہی مراد ہے کہ نفوذِ اللہ حضرت آدم کی وہ چیز گول گول و لمبی لمبی دیکھائی دینے لگی تھی۔ کیا حقیقت میں اُس سے حضرت حوا کی شرمگاہ مراد ہے۔ اگر ان الفاظ کو آپ اپنے حقیقی معنوں میں مستعمل سمجھتے ہیں تو کس قدر سنج اور غم کی بات ہے کہ آپ سا آدمی جو ہمدی ہذا الزمان جو مفسر وں اور ترجمہ نویسوں کی ایسی بلاد کی پیروی کرے۔ کیا لفظ "سوءۃ" کے اور معنی عرب کی زبان میں نہیں ہیں اور کیا یہ لفظ اور معنوں میں مستعمل نہیں ہوتا ہے۔ اسی سورت میں اور انہی لفظوں کے بعد خدا تعالیٰ فرمایا ہے یا بنی ادم قد انزلنا علیکم لباساً یوارى سواتکم و ریشا و لباس التقویٰ ذلک خیر ذلک من ایات اللہ لعلہم یدرکون۔ یا بنی ادم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریبہما سو اُتہما انہ یراکم ہو و قبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون یعنی اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ اے آدم کے بچو تم کو شیطان نہ بہکا دے جس طرح کہ تمہارے ماں باپ کو بہشت میں سے (بہکا کر) نکالا چھین لیا اُن سے اُن کا لباس (یعنی لباس تقویٰ) ہٹا کر دکھا دیا اُن کو اُن کی جڑائیاں بے شک وہ اور اُس کا کُنبہ تم کو دیکھتا ہے اس طرح کہ تم اُن کو نہیں دیکھتے بے شک ہم نے شیطانوں کو اُن لوگوں کا مربی کیا ہے جو ایمان نہیں لائے ۛ

پس ان تمام آیتوں کو ملاؤ اور غور کرو کہ یہ سب تشبیہ و استعارہ ہے۔ ان سے حقیقی مراد نہیں ہیں جیسا کہ اور علماء نے بھی تسلیم کیا ہے۔ پس اب تمثیل ہونے میں کیا باقی رہ گیا وما هو الا ما الہمہنی ربی ۛ

بھائی ہمدی برائے خدا آپ ذرا انصاف کریں کہ قرآن مجید کے یہ معنی لینے کہ جب آدم و حوا نے

۱۔ فی القاموس السوءۃ الفرج والفاحشۃ والنحلۃ القبیحۃ ۛ
 ۲۔ فی التفسیر الکبیر بدوۃ العوزۃ کنایۃ عن سقوط الحرمة وزوال المحال والمغنی
 ان غرضہ من القاء تلك الوسوسۃ الی ادم زوال حرمة و ذهاب منصبۃ الخ
 ۳۔ ای لباس تقویٰ بہما بدلیل قولہ تعالیٰ و لباس التقویٰ ذلک خیر ۛ
 ۴۔ ای النحلۃ القبیحۃ الی کانت مستورا فیہما ۛ

پس اس زمانہ میں ضرور ہے کہ دھوکہ کی ٹپٹی کو اٹھا ڈالا جاوے اور تمام مسائل اسلام کی حقیقت علانیہ بیان کی جاوے تاکہ اُس کی روشنی آفتاب کی طرح چمکے اور اسرار دین سب کو معلوم ہوں اور لوگ یوں کہنے لگیں۔

میر خدا کہ عارف و عابد کس تکفوت

در حیرت کہ بادہ فروش اور کجاشنید

ایک خط جناب مولوی عبید اللہ صاحب عبیدی کا اسی قصہ آدم کی نسبت میرے پاس آیا ہے۔ اُس کی نقل آپ کے ملاحظہ کے لئے اس میں شامل ہے۔

اب کسی فرصت کے وقت تیسرا خط آپ کو عیسائیوں کے گردن مروڑی مرغی کی نسبت لکھونگا اور امید ہے کہ آپ مثل ان دونوں خطوں کے اُس کو بھی منصفانہ اور محققانہ تصور فرماویں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور اپنا محبوب گو کہ ہم رشک کیا کریں۔ و السلام۔

عقاید مذہب اسلام

عقیدہ اول

تمام موجودات کا خالق یا اُن کے وجود کا سبب اخیر یا علت العلل کوئی ہے اور اُس کا نام ہے اللہ۔ مذہب اسلام کا سب سے پہلا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کائنات کا کوئی خالق ہے۔ یہ سب کچھ جو موجود ہے اور جس کو ہم کسی طرح جان سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں یا خیال کر سکتے ہیں ایک ایسے سلسلہ سے مربوط ہے کہ ایک کا وجود دوسرے پر اور دوسرے کا تیسرے پر منحصر ہے۔ پس ضرور ہے کہ یہ سلسلہ کسی اخیر وجود یا علت یا سبب پر منتهی ہو اور جس پر یہ منتهی ہو وہی خالق اور خدا اور رب العالمین ہے۔ اس بات پر یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ جو موجود ہے خود آپ ہی اپنے وجود کی ازلی علت ہے۔ اگر موجودات میں سے ہر چیز اپنے وجود میں کسی دوسرے وجود کی محتاج نہ ہوتی یا کسی کا وجود کسی سے وجود کا معلول نہ ہوتا تو شاید ہم ایسا یقین کر سکتے۔ مگر جبکہ ہر ایک چیز کو کسی علت کا معلول پاتے ہیں تو انہی چیزوں کے مجموعہ کو کس طرح کسی علت العلل کا معلول نہ سمجھیں۔

تمام چیزیں جو بوجہ حقیقی موجود ہیں نہ متنع ہیں نہ قابل عدم۔ اگر وہ متنع ہوتیں تو موجود کیوں ہوتیں اور اگر قابل عدم ہوتیں تو کبھی غیر موجود بھی ہوتیں۔

جو جو قوتیں بھلائی اور بُرائی کی اس میں رکھی ہیں اور جس طرح کہ وہ اُن قوتوں پر قادر ہے اور جس طرح کہ وہ اُن قوتوں کے سبب مجبور ہے اُن کا بیان کرنا اور ہر درجہ کے لوگوں کو یکساں نتیجہ روحانی تربیت کا پہنچانا ایسا مشکل کام تھا جو انسان کی طاقت سے باہر تھا۔ یہ خدا ہی کا کام تھا کہ اُس نے اُس کو ایسے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اگر عام آدمی یہ سمجھ لیں کہ انسان ایک وجود ہے اور شیطان ایک وجود علیحدہ ہے جو ہم کو نہیں دکھائی دیتا پر ہم کو وہ دیکھتا ہے اور ہم کو اس طرح چپکے سے بہکا دیتا کہ ہم نہیں جانتے اور ہم کو گناہوں میں پھنسا دیتا ہے۔ پس ہم کو چاہئے کہ ایک لنبی شیعہ مثل شیطان کی دم کے لیکر لاحول پڑھتے رہیں اور دل کو اُس کے پھندے میں نہ آنے دیں بلکہ خدا کی فرمانبرداری اور عبادت میں مصروف رہیں تو اس سمجھ سے بھی وہی نتیجہ اور روحانی تربیت حاصل ہوگی جس طرح کہ ایک دانا نچرل اسٹ اُس کی حقیقت کو خیال کرے اور سمجھے کہ وہ سب انسان کے نیچے کا بیان ہے جو تمثیل لفظوں میں انسان کے نیچے کی زبان حال سے بیان ہوا ہے۔ پس اس طرح سے بیان کرنا ایک بہت بڑا معجزہ قرآن مجید کا ہے۔ مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ نے اس کو بدعت لکھا ہے اگر حقیقت اسلام اور اسرار دین بدعت ہے تو معلوم نہیں کہ ہدایت کیا ہوگی۔

آپ خیال کیجئے کہ علمائے سابقین اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس قسم کے مطالب کا بیان کمتر کرتے تھے۔ کچھ تو اُن کو بسبب شدتِ اتقا اور خوفِ معصیت کے یہ دم ہوتا تھا کہ جو کچھ حقیقت ہم سمجھے ہیں شاید وہ درحقیقت نہ ہو اور خدا کی مراد وہ نہ ہو اور اُس کے بیان سے ہم گنہگار ہوں اور کچھ اُن کو یہ خیال تھا کہ اُن باتوں کی حقیقت بیان کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ کم علم اور جاہل جو بکثرت ہیں وہ اُنہی لفظوں سے کافی روحانی تربیت حاصل کرتے ہیں اور جو عالم ہیں جیسے امام جومہ اسلام غزالی وغیرہ وہ خود اُن کی حقیقت جانتے ہیں اور کافی روحانی تربیت پاتے ہیں ان خیالات کے اُنہوں نے اُنہی الفاظ کو بیان کر دینا مناسب سمجھا جو قرآن مجید میں تھے اور اُن کی مراد کی نسبت کہدیا کہ خدا کو معلوم ہے۔ ہم تو کلامِ خدا پر ایمان لائے ہیں اور جو اُس کی حقیقت خدا کے علم میں ہو وہی ہمارا ایمان ہے۔

مگر اُن کا زمانہ ایسا تھا کہ لاادری کہ اُن کا پیچھا چھوٹ گیا مگر ہمارا زمانہ ایسا نہیں ہے۔ تمام علوم گو ہم میں نہ سہی مگر دوسری قوموں میں بدرجہ اعلیٰ پہنچ گئے اور پہنچتے جاتے ہیں حقایق اشیاء زور برد و واضح ہوتی جاتی ہیں اور جہاں تک بغیر کسی شک کے معلوم ہو گئی ہیں وہ بدرجہ یقین پر پہنچ گئی ہیں۔ پس اس زمانہ میں کسی بات کے دعویٰ کو دعوئے کرنا اور پھر لاادری کہدینا کافی نہیں ایسا کہنا خود اپنی ہنسی اور اڑانا ہے بلکہ ہر بات کا ثبوت اور کافی تسلی بخش بیان چاہئے اس لئے جو لوگ دعوئے اسلام کرتے ہیں اُن کا کسی مسئلہ اسلامی کی نسبت لاادری کہنا خود اپنی حماقت ظاہر کرنا

آں برتر از خیال و قیاس گمان و دم
وز هر چه گفته اند و شنیدیم و خواندیم

بہر حال ان دونوں مسئلوں میں کوئی سا مسئلہ صحیح ہو اس اسلامی مسئلہ میں کہ تمام موجودات کا کوئی خالق ہے کسی طرح کا تبدل نہیں آتا۔

وحدت شہود کے مسئلہ کو لوگوں نے گفتر جانا ہے۔ وہ اس دھوکے میں پڑے ہیں کہ اُس وجود ناقابلِ عدم کو بھی جس میں اُس قوت انفعال کی علت دوسرا وجود مانا ہے ازلی وابدی ماننا پڑیگا جو ٹھیک ٹھیک شرک ہے یا اُن کا مذہب ہے جو خدا اور مادہ دو چیزوں کو ازلی وابدی مانتے ہیں اور بعض اُسی کو ظلمت اور نور سے تعبیر کرتے ہیں۔ مگر یہ اُن لوگوں کی سمجھ کی غلطی ہے کیونکہ معلول کا وجود علت کے وجود کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ مگر جب معلول کا وجود علت کے وجود کے سبب ہے تو شرک کہاں رہا۔ علت ازلی وابدی کا معلول بھی ازلی وابدی ہے۔ ہم تم بھی جبکہ علت ازلی وابدی کے معلول ہیں تو ازلی وابدی ہیں۔ تم بھی ازلی وابدی ہو۔ ہم بھی ازلی وابدی ہیں۔

مخلوق شدیم و با خالق گشتیم
جائیکہ خدا بود ما ہم بودیم

پس انہی موجودات کے وجود سے ہم خالق پر یقین کرتے ہیں۔

اس پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ تو یقین نہیں ہے بلکہ ایک خیال ہے جس کا تجربہ نہیں ہوا اور خیال کے مفہوم میں امکان اس بات کا کہ بعد تجربہ کے وہ مطابق واقع کے ہو یا نہ ہو دونوں اہل ہیں۔ ہم نے اس خیال کا تجربہ نہیں کیا پھر اس کے مطابق واقع ہونے پر کیونکر یقین ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا سچ ہے مگر ہمارے خیالات دو قسم ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو خود ہماری طبیعتوں نے پیدا کیا ہو یا اسباب غیر محققہ خیالیہ سے ہم میں پیدا ہوئے ہوں۔ بلاشبہ اس قسم کے خیال کے مفہوم میں امکان اس بات کا کہ بعد تجربہ کے مطابق واقع کے ہو یا نہ ہو داخل ہے۔ مگر ہمارے خیالات جو دوسری قسم ہیں جن کو نہ از خود ہماری طبیعتوں نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ اسباب غیر محققہ خیالیہ سے ہم میں پیدا ہوئے ہیں بلکہ اُن کو کسی دوسرے حقائق محققہ نے پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ ہوتے ہیں اور بالکل مطابق واقع کے بعد تجربہ کے۔

جبکہ ہم سننے ہیں ایک آواز یا دیکھتے ہیں ایک دھواں تو ہم خیال کرتے ہیں کہ وہاں ہے ایک آواز کرنے والا یا وہاں ہے ایک آگ۔ ہمارا ایسا خیال کرنا بھی ایک خیال ہے مگر اس قسم کا نہیں ہے جو از خود ہماری طبیعت میں آگیا ہو یا اسباب غیر محققہ خیالیہ نے ہم میں پیدا کیا ہو

ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی موجود حقیقی کبھی معدوم نہیں ہوتا صرف عوارض یا صورت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ پانی ہوا ہوتا ہے ہوا پانی بن جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو مٹی ہو جاتی ہیں اور پھر مٹی سے عجیب عجیب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ غرض کہ کوئی شے معدوم نہیں ہوتی صرف عوارض یا صورت کا ادل بدل ہوتا رہتا ہے۔ پس اگر تمام موجودات کے عوارض نوعیہ یا شخصییہ معدوم ہو جائیں تو جو کچھ باقی رہیگا وہ ناقابل عدم ہوگا۔ وقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ کُلُّ من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذوالجلال و الاکرام *

بلاشبہ اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ تمام موجودات کے عوارض نوعیہ و شخصییہ کے معدوم ہونے کے بعد جو وجود ناقابل عدم باقی رہیگا وہ کیا ہے اور وہ ایک ہوگا یا کئی۔ مگر اس بات کے فیصلہ نہ ہونے سے خالق کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اُس ناقابل عدم موجود کی حقیقت کو یا اُس کی وحدت و کثرت کو خالق کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ تعلق نہیں ہے *

اگر وہ متعدد ہوں تو البتہ یہ سوال کرنا پڑیگا کہ قبول عوارض کی قوت خود انہی میں ہے یا کسی دوسرے موجود سے ہے۔ خود انہی میں تو ہم اس لئے نہیں مانتے کہ جب ہم تمام موجودات کو مدعو عوارض نوعیہ و شخصییہ دیکھتے ہیں تو ایک کو دوسرے کا معاون پاتے ہیں۔ پس اُن موجودات کے عوارض نوعیہ و شخصییہ کے معدوم تصور کرنے کے بعد جو متعدد وجود ناقابل عدم باقی رہینگے ضرور وہ بھی ایک دوسرے کے معاون ہونگے۔ مگر اُن کے ایسا ہونے کے لئے بلا کسی علت مشترک کے کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب کچھ مشتبہ نہیں رہتا کہ اُن میں اُس معاونت کی علت مشترک کوئی اور وجود ہو اور اُسی وجود کو ہم کہتے ہیں اللہ *

اور اگر وہ واحد ہو تو یہ سوال ہوگا کہ قبول عوارض کی قوت خود اُسی میں ہے یا کوئی دوسرا وجود اُس کی علت ہے۔ اگر اُسی میں ہو تو اُسی کا نام اللہ ہے۔ اور اگر دوسرا وجود اُس کی علت ہوگا تو علتہ العلل کا نام اللہ ہے *

کبرائے اسلام کی رائے اس میں مختلف رہی ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ اُسی وجود ناقابل عدم میں دونوں قوتیں فعل و انفعال کی یعنی جس کو قوت قبول عوارض کہتے ہیں موجود ہیں اور اُسی سبب سے وہ لوگ وحدت و وجود کے قابل ہیں اور یوں کہتے ہیں۔

خود کو زہ و خود کو زہ گر و خود گل کو زہ

خود بر سر بازار خریدار برآمد۔ بیشکست و رواں شد

اور بعض کہتے ہیں کہ اُس قوت انفعال کی علت دوسرا وجود ہے اور اس سبب سے وہ لوگ وحدت شہود کے قابل ہیں مگر اصل یہ ہے کہ

چین رہے اور ایک عجیب قسم کی محبت اور دل کی پگلاہٹ تم میں رکھی سمجھنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ﴿

”اُسی کی نشانیوں میں ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ تمہاری بولیوں کا تمہاری رنگتوں کا مختلف ہونا اس بات میں تمام دنیا کے لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں ﴿

”اُسی کی نشانیوں میں سے رات کو تمہارا سوراہنا اور دن کو روٹی کے دھندے میں لگنا ﴿

”اُسی کی نشانیوں میں سے بجلی بھی ہے جس میں کڑک کا خوف اور مینہ کی طع ہے کہ پانی برسنے سے مری ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے ﴿

”اُسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اُسی کے حکم سے تھے ہوئے ہیں ﴿

”وہی اللہ ہے جو ہوا کو چلاتا ہے۔ پھر اُس سے بادلوں کو ہنکاتا ہے۔ پھر تمام آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ پھر اُن کو تہ بہ تہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اُن میں سے بوندیاں نکلتی ہیں ﴿

”آسمان سے اندازہ کے موافق مینہ برساتا ہے۔ پھر اُس کو زمین میں ٹھہراتا ہے۔ پھر اُس کے سبکے تمہارے لئے باغوں میں بہت سے میوے اور کھجوریں اور انگور پیدا کرتا ہے جن کو تم کھاتے ہو پہاڑ میں سے درخت اگاتا ہے جس میں سے تیل نکلتا ہے ﴿

”تمہارے لئے تو جانوروں میں بھی بڑی نصیحت ہے۔ اُن کی چھاتیوں میں سے جو کچھ نکلتا ہے اُس کو پیٹتے ہو اور بہت سے فائدے اٹھاتے ہو۔ بعض جانور تمہارے کھانے میں آتے ہیں۔ جانور بھی تم کو اٹھائے پھرتے ہیں اور کشتیاں بھی تم کو اٹھا کر لیجاتی ہیں ﴿

”زمین پر کس حکمت سے پہاڑ بنائے ہیں تاکہ وہ ٹکلی رہے پھر اُن میں گھاٹیاں بتائی ہیں تاکہ رستہ چلنے میں حرج نہ ہو ﴿

”اُسی نے بتائی ہے رات اور دن۔ سورج اور چاند جو اپنے اپنے گھرے میں پھرتے ہیں ﴿

”تم اُونٹ ہی کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب طور سے بنایا ہے اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا ہے اور پہاڑوں کو کس طرح پرگاڑا ہے اور زمین کو کس طرح پرکچھا یا ہے ﴿

”غرض کہ اسی طرح جا بجا قرآن مجید میں بلئے اسلام نے صانع کے وجود پر ایمان لانے کو تمام موجودات سے جس کو ہم دیکھتے ہیں استدلال کیا ہے اور کسی جگہ یہ بات نہیں فرمائی کہ تم بے سمجھے خدا پر ایمان لے آؤ ﴿

ایک جگہ فرماتا ہے کہ ”اگر کافروں سے بھی یہ بات پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنایا اور چاند و سورج کو کس نے تابعدار کیا تو کہیں گے اللہ نے ﴿

بلکہ ایک ایسا خیال ہے جس کو دوسرے حقائق محققہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا ایسا خیال ہمیشہ ہوتا ہے ٹھیک اور بعد تجربہ کے بالکل مطابق واقع کے اگر ہم نے خود اُس چیز میں جس نے ہم میں ایسا خیال پیدا کیا ہے غلطی نہ کی ہو۔

جبکہ ہم پاتے ہیں چند چیزوں کو ایک جگہ ترتیب رکھا ہوا یا خوبصورت بنا ہوا تو ہم یقین کرتے ہیں کہ اُن کا کوئی رکھنے والا یا بنانے والا ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں اس تمام موجودات کو ایسی عمدہ ترتیب رکھا ہوا اور ایسی حکمت سے بنا ہوا اور ایسی خوبصورتی سے ڈھلا ہوا تو یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کا ترتیب دینے والا اور بنانے والا ہے۔ جبکہ ہم ایک پتھر کو جو رستہ میں پڑا ہوا ہے دیکھ کر یقین کرتے ہیں کہ اُس کو کسی نے یہاں ڈالا ہے تو ہم کیونکر اس بات پر یقین نہ کریں کہ ان سب چیزوں کو بھی جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں کسی بڑے دانا کاریگر نے بنایا ہے اور اُسی کاریگر کو ہم کہتے ہیں خدا۔

یہ خیال ہمارا جو خدا کے ہونے پر ہوا ہے اُس کو ایسی چیزوں نے پیدا کیا ہے جو ایک حقیقت ہیں یا یوں کہو کہ جو حقائق محققہ ہیں اور ہم نے اس کے خیال کو ہمیشہ ٹھیک اور بعد تجربہ کے مطابق واقع کے پایا ہے اس لئے ہم خیال پر بھی یقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد تجربہ کے بھی جب کبھی کہ ہو یہ ہمارا خیال بالکل مطابق واقع کے ہوگا اور اسی لئے ہم اس کو خیال نہیں کہتے بلکہ یقین کہتے ہیں۔

پس یہ تمام موجودات عام عقل انسانی کے لئے بخوبی اس بات کی رہنما ہیں کہ اُن کا کوئی خالق ہے اور اس لئے وجود خالق پر ایمان لانے کا ایسا مسئلہ ہے کہ عام عقل انسانی اُس کو بخوبی سمجھ سکتی ہے اور اسی سبب انسان اُس پر ایمان لانے کو مکلف ہوا ہے۔ اگر یہ مسئلہ عقل انسانی میں آنے کے یا یوں کہو کہ انسان کی سمجھ کے لائق نہ ہوتا تو انسان ہرگز اس مسئلہ پر ایمان لانے کو مکلف نہ کیا جاتا۔ مَکَا قَالَ اَللّٰهُ تَعَالٰی لَا یُکَلِّفُ اِلٰہٌ نَفْسًا اَلَّا وُسْعَهَا۔

بائے اسلام کا یہ منشاء نہیں ہے کہ وجود صانع کا مسئلہ انسان بغیر سمجھے مان لیں یا اس وجہ سے اُس کو تسلیم کر لیں کہ پیغمبروں نے فرمایا ہے۔ بلکہ بائے اسلام صاف صاف انہی موجودات کی دلیلوں سے اور نیچر یعنی قدرت اور فطرت کے عجائبات کو مبتلا مبتلا کر اور دکھلا دکھلا کر وجود صانع پر ایمان لانے کو کہتا ہے۔

کس پاری اور سچی زبان سے فرمایا ہے کہ ”اُسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اب تم انسان ہو جا بجا پھیلے ہوئے۔“

”اُسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لئے تم ہی سا جوڑا پیدا کیا تاکہ اُس سے دل کو

اور یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ پر ایمان لانا بموجب مذہب اسلام کے تمام انسانوں پر فرض ہے۔ بنائے اسلام نے بھی اس مسئلہ کو کارخانہ قدرت کی دلیل سے سمجھایا ہے اور کسی جگہ بغیر سمجھے ایمان لانے کو نہیں فرمایا۔

ایک جگہ فرمایا ہے۔ ”اُسی کا ہے جو کچھ کہ آسمان و زمین میں ہے اور جو اُس کا ہے ریا اُس کے پاس ہے، اُس کی اطاعت سے نہ منحرف ہوتا ہے اور نہ ٹھکتا ہے۔ رات دن اُسی کی بزرگی یاد کرتا ہے اور ذرا بھی سُستی نہیں کرتا۔ کیا اُنہوں نے زمین کی چیزوں میں سے کسی کو خدا ٹھہرایا ہے اگر آسمان و زمین میں بہت سے خدا ہوتے تو دونوں کا کارخانہ بگڑ جاتا۔“

ایک اور مقام پر بنائے اسلام نے اس سے بھی زیادہ فصیح و مؤثر زبان سے نچر سے خدا کی وحدانیت پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے برسایا تمہارے لئے مینہ۔ پھر اُس سے نہایت پر رونق باغ اُگائے۔ تم کو تو اُن کے اُگانے کی قدرت نہ ملتی پھر کیا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے۔

کس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور کس نے اُس کے بیچ میں نہریں بہائیں اور کس نے اُس پر پہاڑ گاڑے اور کس نے دو سمندروں کے بیچ میں زمین کا پردہ پیدا کیا۔ پھر کیا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے۔

”کون تم کو اندھیرے جنگلوں میں اور مند میں رستہ بتاتا ہے۔ کون مینہ برسنے سے پہلے اپنی مہربانی کی خوشخبری دینے والی ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے۔ پھر کیا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے اگر تم سچے ہو تو اُس کی دلیل لاؤ۔“

پس دیکھو کہ کس طرح بنائے اسلام نے توحید کا مسئلہ صرف کارخانہ قدرت کی حکمت اور اُس کی مناسبت سمجھا کر انسانوں کو سمجھایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خواہ مخواہ بے سمجھے خدا کو ایک مان لو اور جبکہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ ہر ایک انسان اُس کو سمجھ سکتا تھا اس لئے بنائے اسلام نے تمام انسانوں کو اس مسئلہ پر ایمان لانی کا مکلف کیا اور کہہ دیا کہ تعالیٰ اللہ عظیم کون۔

ہاں بیشک ایک شبہ اس پر وارد ہوتا ہے کہ اس تمام کارخانہ قدرت سے جو ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ خیال مٹ نہیں سکتا کہ کیا عجب ہے کہ مثل اس کارخانہ قدرت کے کوئی اور کاخانہ قدرت ہو جس کو اس سے کچھ تعلق نہ ہو اور اُس کا کارخانہ قدرت کا ایسا ہی کوئی اور صانع اور علّٰی العلیل اور موجود بالذات ازلی وابدی ہو جیسا کہ اس کارخانہ قدرت کا ہے تو پھر توحید خدا کی کس طرح پر ثبات ہو گی۔

ہم اس شبہ کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلاشبہ یہ ایک خیالی شبہ ہے جو رفع نہیں ہو سکتا

”اور اگر اُن سے پوچھو کہ کس نے آسمان پر سے مینہ برسایا جس سے مری ہوئی زمین کو پھر زندہ کیا تو کہیں گے اللہ نے“

پس مذہب اسلام کا کیا سچا مسئلہ ہے کہ تمام انسانوں کو جنگلی ہوں یا پہاڑی۔ شہری ہوں یا دیہاتی۔ تربیت یافتہ ہوں یا نا تربیت یافتہ۔ کسی نبی کی اُن کو خبر پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو۔ کوئی مذہب اُن کو دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو اس بات پر ایمان لانا فرض ہے کہ تمام موجودات کا کوئی مُصلح ہے اور وہی ہے اللہ جل شانہ و جل جلالہ۔

عقیدہ دوم

وہ ہستی جس کو ہم اللہ کہتے ہیں واحد فی الذات ہے یعنی مثل اُس کے دوسری ہستی نہیں تمام موجودات پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو بادی النظر میں ہم کو عجیب مختلف قسم کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کو دوسری سے کچھ تعلق نہیں۔ مگر جب بہ تعمق نظر ڈالتے ہیں اور بخوبی سوچتے ہیں اور حقائق قدرت پر بقدر طاقت بشری واقفیت حاصل کرتے ہیں تب سمجھتے ہیں کہ تمام موجودات آپس میں نہایت مناسبت رکھتی ہے اور سب کی سب ایک راہ پر چلتی ہے ایک کو دوسری سے ایسی مناسبت ہے کہ اگر ایک چیز بھی موجودات میں سے معدوم ہو جاوے تو اُس گورکھ دھندے میں اتنا ہی نقصان آجاوے۔

تمام موجودات ایسی تدبیر و حکمت و مناسبت سے موجود ہے جیسے ایک گھڑی یا کُل کے مختلف پُزے آپس میں مناسبت رکھتے ہیں اور اس سے ہم کو اس بات کی ہدایت ہوتی ہے کہ یہ گورکھ دھندہ ایک ہی دانا حکیم کا نکالا ہوا اور ایک ہی کاریگر کا بنایا ہوا ہے۔ اور عام عقل انسانی اس دلیل سے خدا کی واحدانیت پر اقرار کر سکتی ہے اس لئے اس مسئلہ پر بھی ایمان لانا اُسی طرح ایک انسان پر فرض ہے جس طرح کہ وجود خالق کے مسئلہ پر ایمان لانا فرض تھا۔

بلاشبہ یہ مسئلہ بہ نسبت پہلے مسئلہ کے کہی قدر زیادہ باریک ہے۔ جو لوگ کہ نیرل فلاں فی یعنی علم طبیعیات سے زیادہ واقف ہیں اور جنہوں نے موجودات عالم میں سے بہت سی چیزوں کی بناوٹ اور پیدائش اور پھر اُن کے انقلاب کا بقدر طاقت بشری علم حاصل کیا ہے اُن کا یقین اس مسئلہ پر سب سے زیادہ پختہ اور مستحکم ہے۔ اور اُن سے کم درجہ کے لوگوں کو خود کسی قدر غور و فکر کی حاجت ہوتی ہے اور اُس سے اونٹے درجہ کے لوگ دوسرے کی تنبیہ سے متنبہ ہونے اور کسی سے اُس کا بیان سُننے کے محتاج ہوتے ہیں۔ مگر یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ عام عقل انسانی کی سمجھ سے باہر ہو تحقیقات کامل سے خواہ خود سوچنے سے یا کسی کے سمجھانے سے انسان اُس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے

اُس میں ہونا نہیں جانتے ۛ

خدا کو ہات پاؤں والا۔ منہ والا۔ بولتا۔ چلتا۔ پھرتا۔ سنتا۔ دیکھتا۔ کرتا۔ کرتا۔ جیتا جاگتا۔ خوش ہونے والا۔ خفا ہونے والا سب کچھ کہتے ہیں۔ مگر اُس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں۔ ہمارا سامنے۔ ہمارا سا بولنا۔ ہمارا سا چلنا پھرنا۔ ہمارا سامنا دیکھنا۔ ہمارا سا کرنا کرنا۔ ہمارا سا جیتا جاگتا۔ ہمارا سا خوش اور خفا ہونا نہیں ہے۔ مگر جب پوچھو کہ اگر ویسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے تو جواب یہی ہوگا کہ ہم نہیں جانتے۔ بات کا تو بہت اُلٹ پھیر ہوا مگر نتیجہ یہی نکلا کہ اُن صفات کا جن کو ہم جانتے ہیں اُس میں ہونا نہیں جانتے ۛ

صفات باری کا اُس کی نسبت یقین کرنا اس یقین سے نہیں ہے کہ وہ حقیقت وہ صفتیں جس طرح پر ہم اُن کو جانتے ہیں اُس میں ہیں یا وہ اُن کا محل ہے بلکہ وہ یقین اس وجہ سے ہے کہ ایسی ذات کو جو علت ہے ان صفات کے مشابہ صفتوں کا موصوف یا ان صفات کی مانند قدرتوں پر قادر ہونا لازم ہے کیونکہ بغیر اُن کے وہ علت علت نہیں ہو سکتی جس کا علت اعلیٰ ہونا تسلیم کیا تھا ۛ

زندگی اور موت وہ صفتیں ہیں جن کے مفہوم کو ہم نے جاندار چیزوں کے حالات سے اخذ کیا ہے پس کیا ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اُس زندگی یا موت کا جس کو ہم جانتے ہیں خدا محل ہو سکتا ہے یا اس ہم اُس کو حقیقی لایموت کہتے ہیں۔ دہریوں نے مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں اُن لفظوں کو جو صفات باری کی نسبت بولے گئے ہیں انہی مفہومات کا دال سمجھ لیا جو انہوں نے موجودات کے حالات سے اخذ کئے تھے اور پھر اُن صفات کے منکر ہو کر کہنے لگے کہ ہم کیونکر یقین کریں کہ صفت قدرت کی یا رحم کی اُس میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کب یقین کرتے ہیں اور ہم کب اُن صفتوں کا جن کو ہم جانتے ہیں اُس کو محل قرار دیتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جن صفتوں کو ہم جانتے ہیں ویسی ہی کچھ اُس علت اعلیٰ کی ذات کو لازم ہیں اور اسی لئے اُس کے لوازم ذاتی ہونے پر یقین ہے اور جو کہ ذات اور لوازم ذات عین ذات ہوتے ہیں اس لئے ہم اُس کی صفات کو عین ذات اور اُس کی ذات کو عین صفات قرار دیتے ہیں اور اسی بنا پر یہ ترانہ گاتے ہیں کہ ”انا صفة من صفات اللہ و صفاتہ عینہ فانا عینہ“ اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ لیس فی جنتی سوی اللہ، اور جب اور زیادہ کھول کر کہنا چاہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ درانا احمد بلا مسم ۛ

عشق گرم دست مردے بر سر کار آورد ورنہ چوں موسیٰ بسے آورد و بسیار آورد
گر بے خواب کہ وصف ذات خود ثابت کند یکا نا کحتی گوئے دیگر بر سر دار آورد

مگر اسلام اور ایمان کی بنیاد خیال پر نہیں ہے۔ فلسفہ اور عقلیہ مباحث کو جو حالت فرضیہ غیر وجود سے ہوتی ہیں یقین سے اور ایمان سے کچھ مناسبت نہیں ہے۔ مولانا روم نے اُس کے حق میں نہایت خوب فرمایا ہے ۛ

پائے استدلالیاں چوبیس بود

پائے چوبیس سخت بے تمکین بود

یقین کے لئے ضرور ہے کہ معترضِ اول اس بات کا یقین دلائے کہ درحقیقت ایسا ہی دوسرا کائنات قدرتِ موجود ہے اور اُس وقت کہے کہ خدا کی توحید ثابت نہیں کر دہی و فرضی باتوں سے خدا کے متعدد ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ مذہبِ اسلام کی رُو سے انسان کو صرف اسی بات کا یقین کہ تمام چیزوں کا جن کو ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جو وجود پذیر ہیں اُن سب کا خدا ایک ہی ہے کافی اور وافی ہے اور اسی قدر پر انسان مکلف ہے۔ اَمَّا بَدُوهُ الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ ۛ

عقیدہ سوم

متعلقہ صفاتِ باری جل جلالہ

وہ ہستی جس کو ہم خدا یا علتِ العلل کہتے ہیں نہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے نہ چھونے میں اور خیال میں۔ تو ہم بجز اتنی بات جاننے کے کہ ہے اور کچھ حقیقت اُس کی ذات کی نہیں جان سکتے۔ خدا بھی تو اپنی ذات کی حقیقت ہم کو نہیں بتا سکا۔ مولے نے پوچھا کہ فرعون کے پاس تیرا پیغام لیکر جاؤں تو کیا بتاؤں کہ تو کون ہے تو یہی جواب ملا کہ میں وہی ہوں جو ہوں پس جبکہ ہم ایک ذات کی حقیقت نہیں جان سکتے تو اُس کی صفات کی حقیقت بھی نہیں جان سکتے بلکہ درحقیقت اُس کو کسی صفت کا محل نہیں قرار دے سکتے ۛ

تمام صفات جن کو ہم خیال کر سکتے ہیں وہ سب مفہومات ہیں جو ہم نے بلحاظ اُن چیزوں کی حالت کے جن کو ہم دیکھتے ہیں یا چھوتے ہیں یا سونگھتے ہیں یا سننے میں یا سمجھتے ہیں اخذ کئے ہیں مگر جبکہ وہ ہستی ہماری ان سب حسوں سے اوپر ہے تو ہم کیونکر جان سکتے ہیں کہ وہ صفات اُس میں بھی ہیں یا وہ اُن صفات کا محل بھی ہو سکتی ہے اس لئے تمام صفات جو خدا کی طرف نسبت کی جاتی ہیں اُن کو یوں کہا جاتا ہے کہ وہ صفات تو اُس میں ہیں مگر ویسی نہیں ہیں۔ جیسی کہ ہم جانتے ہیں یعنی جو حقیقت اُن صفات کی ہم نے موجوداتِ عالم سے اخذ کر رکھی ہے وہ حقیقت اُن صفات کی نہیں ہے جو اُس میں ہیں اور یہ کہنا ہمارا صاف صاف یہی کہنا ہے کہ اُن صفات کا جن کو ہم جانتے ہیں

میں نے آپ کی تحریرات کو اور آپ کے محاکمہ منصفانہ کو جو رسالہ احکام طعام اہل کتاب اور امداد الاحساب پر آپ نے ارقام فرمایا اور نیز ایک نامی رسالہ مزیل الادہام کو جسے میرے قدیم شفیق مولوی محمد علی صاحب نے نہایت خوبی اور متانت سے تحریر فرمایا ہے بغور دیکھا۔ ان تمام مخزریوں میں جو باتیں اوپر اوپر کی اور ادھر ادھر کی اہم ڈولم تحریر ہوئی ہیں ان کی نسبت لکھنا آپ بھی غیر ضروری سمجھتے ہونگے اور جو اصل بات اس سلسلہ میں ہے اسی کو لکھنا بہتر خیال نہ لاتے ہو گئے۔ اس لئے میں اس میں اس خط کو مثل مباحثہ کرنے والے اور رد و قبح کرنے والے کے نہیں لکھتا بلکہ صرف اصل مطلب ہی کی تحریر پر قناعت کرتا ہوں *

اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کسی طرح ہمارے مقاصد اور ترقی حسن و معاشرت کا حارج ہو۔ اگر کوئی شخص عیسائیوں کے ساتھ کھانا کھانے میں عیسائیوں کی گردن مروٹی مرغی نہ کھا دے اور اُس کو حرام سمجھے چشم مار و شن دوسری رکابی کا کھانا نوش فرماوے ہم بھی اُس کو محتاط کہینگے اور اُس کے فعل کو اولے سمجھینگے۔ انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانے میں یہ ضرور نہیں ہے کہ جو چیز سامنے آوے خواہ خواہ اُس کو کھا ہی لے۔ پس ایسی حالت میں اس مسئلہ میں زیادہ بحث کرنی کچھ بھی ضرور نہیں ہے مگر جو کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں نے ایک حکم خاص مخصوص قرآنی کے برخلاف کیا اور کہا اس لئے صرف اسی قدر لکھنا اور اسی بات کی تحقیقات کرنا کہ پرند منفقہ کی حرمت بموجب آیت مستدلہ کے مخصوص قرآنی ہے یا نہیں کافی اور وافی ہوگا *

میری تحقیق یہ ہے کہ پرند منفقہ کی حرمت باستدلال آیت مستدلہ مخصوص قرآنی نہیں ہے وہ آیت جس میں منفقہ کا ذکر ہے یہ ہے حُرْمَتُ عَلَیْکُمْ الْمَیْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیْرِ وَمَا اُھْلُ الْبَیْتِ لَیْسَ بِہِ وَالْمُنْفَقَةُ الْمَوْقُودَةُ وَالْمُتْرَدِیَّةُ وَالطَّیْحَةُ وَمَا اَکَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا دَلَّکُمْ وَمَا دُلَّہُمْ عَلَی النَّصَبِ وَاَنْ تَسْتَفِیْسُوا بِاَلَا ذَکَ لَکُمْ فِیْ سُبْحَانَکُمْ غور کرو کہ اس آیت میں چار لفظ ہیں۔ المنفقۃ۔ الموقودۃ۔ المتردیۃ۔ الطیحة۔ ان چاروں میں حرف تائے فوقانی موجود ہے۔ اور ہم کو بموجب محاورہ زبان عرب کے اس بات کا قرار دینا باقی ہے کہ یہ تھے کس قسم کی ہے اور جو کہ کسی دوسری آیت قرآن مجید سے قسم تے کا تعین جو کلمہ منفقہ میں ہے نہیں پایا جاتا اس لئے ہم کو اپنے اجتہاد سے اُس کا تعین کرنا پڑتا ہے پس اب ہم اُس تے کو کسی قسم کا قرار دیں اور یہی جاؤ کہ حرمت کا مسئلہ اُس سے نکالیں اُس کی حرمت مخصوص نہ ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تے اُس قسم کی نہ ہو بلکہ دوسری قسم کی ہو اور اُس قسم کے جانوروں کی حرمت پر حاوی نہ ہو *

مثلاً ہم قرار دیتے ہیں کہ ان چاروں لفظوں میں تائے ثانیث ہے جیسا کہ اکثر مفسروں نے بھی قرار دیا ہے۔ پس اس حالت میں بموجب محاورہ زبان عرب کے ضرور ہے کہ چاروں لفظ صفت

یوسف یعقوب را بردن بہ بازارش چہو
مرو عشقہ چچو احمد را بہ بازار آورد
غرض کہ ہم تمام صفات کو بطور ایجاب یا بطور سلب ذات باری کی طرف نسبت کرتے ہیں اور
اُس میں اُن صفات کے ہونے اور نہ ہونے کا بھی یقین کرتے ہیں مگر نہ اس وجہ سے کہ وہ اُن کا
محل ہے بلکہ اس وجہ سے کہ ہم کو اُن مفہومات کے من حیث الاطلاق لوازم ذاتی علیہ اعلیٰ کے ہونے
پر یقین ملی ہے۔ بائیں ہمہ جس طرح ہم اُس کی ذات کی حقیقت کو نہیں جانتے اسی طرح اُس کی صفات
کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔

بائیں اسلام نے بھی اُن کی حقیقت کا جاننا ہمارے ایمان کا جزو نہیں قرار دیا بلکہ خود اُس نے
اُن کی حقیقت کو کچھ نہیں بتلایا۔ غفور۔ رحیم۔ قادر۔ حتی۔ لامیوت بتایا اور اس بتانے سے اُس کی
ذات کا اُن کا محل ہونا لازم نہ آیا تو ایسا خیال کرنا خود ہماری غلطی ہے۔
خدا کے ساتھ جن صفتوں کو ہم بتاتے ہیں گو اُن کے مفہومات تو موجودات کے حالات کے
اخذ کئے ہوئے ہیں مگر خدا کی طرف من حیث الاطلاق نسبت کرتے ہیں بلکہ اطلاق کی قید سے بھی
مطلق رکھتے ہیں تاکہ صرف مفہوم ہی مفہوم باقی رہ جاوے اور اسی لئے جب کسی صفت کو کہتے ہیں
کہ ہے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی نہیں ہے۔
یہ ایک بحث عام صفات باری کی نسبت تھی اور آئندہ ہم وقتہ فوقتہ ہر ایک صفت کی
نسبت خاص خاص بحث کریں گے۔ واللہ ولی التوفیق۔

خط

از طرف سید احمد

بنام

مولوی سید مہدی علی صاحب ڈوٹی کلکٹر بہادر مرزا پور

نسبت طیور مخفہ اہل کتاب

میرے عزیز مہدی میں نے اپنا وعدہ پورا کرنے میں یعنی عیسائیوں کی گردن مروڑی ہوئی
مرغی کی نسبت آپ کو خط لکھنے میں بہت توقف کیا۔ آپ مجھے معاف کریں۔ اب میں اس معاملہ میں
آپ کو خط لکھتا ہوں اور اپنا وعدہ تیسرا خط لکھنے کا پورا کرتا ہوں۔

اُمی استثنائی تفصیل ہیں جن کی نسبت فرمایا تھا اَلَا مَاتِلٰی عَلَیْکُمْ ذَکْرُی اَوْ کَرِیٰی اور موصوف
مؤنث محذوف بھی دُہی بہیمہ ہے جس کی نسبت اوپر فرمایا تھا کہ اَحَلَّتْ عَلَیْکُمْ بِہِیْمَۃِ الْاِنْعَامِ
پس اگر انصاف سے بغیر تعصب اور بغیر اُن خیالات کے جو تقلیداً بغیر تحقیق کے دل میں بیٹھ گئے ہیں
دیکھو تو خود خدا نے صاف بتا دیا ہے کہ وہ موصوف مؤنث محذوف بہیمہ ہے نہ امام رازی صاحب کی
بکری اور نہ ہماری تمہاری لکڑی۔ اب کون شخص ہے جو اپنی دلی سچائی سے اس بات پر کہ اس
آیت میں پرند داخل ہیں دلی یقین کرتا ہو گا کہ تقلیداً خواہ تعصباً اُس کو مُنث سے نہ نکالے۔

دوسرے یہ کہ منجملہ صفات چہارگانہ کے جو اس آیت میں مذکور ہوئیں اخیر دو صفتوں۔ تَرَدٰی
یعنی اوپر سے گر کر مر جانے اور نَطَحَ یعنی لڑنے میں سینک کی چوٹ سے مر جانے کی صفت سوائے
بہیمہ یعنی چرند کے پرند میں متحقق ہی نہیں ہو سکتی۔ باقی رہا۔ وَقَدَّ۔ یعنی لکڑی سے یا لٹھ سے
یا اور کسی چیز سے مار ڈالنا۔ اگرچہ یہ فعل پرند کی نسبت بھی ممکن ہے مگر جو لوگ اگلے زمانہ کی تاریخ سے
اور جنگلی قوموں کے حالات سے اور خود عرب کے بیابان کے رہنے والوں کی عادات سے واقف
ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ صرف چوپائے جانوروں کا اس طرح پرشکار ہوتا تھا کہ اُن کو گھیر کر لٹھوں
مار ڈالتے تھے نہ پرند کا۔ پس یہ صفت بھی درحقیقت مختص بہایم سے ہے نہ پرند سے۔ اب
بحث طلب رہا ختی یعنی کلا گھونٹ کر مار ڈالنا۔ اگرچہ یہ فعل پرند کی نسبت بھی شاید ممکن ہے
مگر عرب میں چوپاؤں کا کلا گھونٹ کر مار ڈالنا مروج تھا جس کی حرمت میں یہ آیت نازل ہوئی۔
پس نہایت افسوس ہے کہ انسان اپنے خیالات کے پھندے میں پڑے اور احکام الہی کے
منشاء اور مراد کو نہ سمجھے۔

امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ وَاَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقَ عَلٰی وَجْہِ
مَنْہَا اَنْ اَہْلَ الْجَاهِلِیَّةِ کَانُوْا یُنْحِنُّوْنَ الشَّالَا فَاِذَا مَاتَتْ اَکْلُوْہَا وَمِنْہَا مَا یُنْحِنُّ لِحَبْلِ
الصَّائِدِ وَمِنْہَا مَا یَدْخُلُ رِاسُہَا بَیْنَ عَوْدِیْنِ فِی شَجَرَةٍ فَتُحْتَنَقُ فَمَوْتُ الْخَمْرِ پَسِ اس بیان
سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ جو احکام اس آیت میں مذکور ہیں وہ بہیمہ کی نسبت ہیں نہ پرند کی
اس لئے اس آیت سے طیور منخنق کی حرمت منصوص نہیں ہے البتہ ممکن ہے کہ قیاسی ہو۔
اس تقریر پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر اس آیت میں اُس استثنائی کی تفصیل ہے جس کا ذکر
اَلَا مَاتِلٰی عَلَیْکُمْ ذَکْرُی ہے تو یہ آیت مَنْ اَوْلٰہَا اِلٰی اٰخِوْہَا بِہِیْمَۃِ الْاِنْعَامِ ہی سے متعلق
ہوگی پھر حکم میتہ۔ دم۔ وما اهل لغير الله۔ وما اکل السبع۔ وما ذبح علی النصب
کیوں حرمت چرند و پرند کی لیجاتی ہے چاہئے کہ وہ بھی مخصوص یہ بہیمۃ الانعام رہیں۔
مگر یہ سوال صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اُن تمام کلموں کا مفہوم عام ہے گو محل خاص ہو اس لئے

ہوں کسی موصوف محذوف مؤنث کے ؟

اب ہم کو دوسرا اجتہاد کرنا پڑا کہ وہ موصوف مؤنث محذوف کون ہے جس کو ہم قرار دیں۔
بہر حال جس کو قرار دیں اُس کی حرمت البتہ اس آیت سے نکلے گی مگر اُس کی حرمت اجتہادی ہوگی نہ
منصوصی کیونکہ ہم نے دو باؤں کو یعنی قسم سے کو اور موصوف محذوف کو نص قرآنی سے نہیں بلکہ
صرف اپنے اجتہاد سے قائم کیا ہے۔ امام فخر الاسلام رازمی فرماتے ہیں کہ یہاں موصوف مؤنث
محذوف (شاة) ہے کہ وہی اکثر کھانے میں آتی ہے اور باقی تمام جانوروں چرند و پرند کی حرمت
کا اُس پر قیاس کیا جاتا ہے۔ قبول کرو کہ یہی اجتہاد صحیح ہے۔ اس حالت میں اُس مرغی کی حرمت
دو اجتہادوں اور ایک قیاس غیر منصوص علت سے قرار پاوے گی نہ نص قطعی سے ؟

مگر امام صاحب نے ناحق شاة کو موصوف مؤنث محذوف مانا ہے۔ ہم اُن کو اُس سے بھی
عمدہ موصوف مؤنث بتاتے ہیں جس میں تمام منخفہ جانوروں کی حرمت آجاتی ہے اور بکری کی حرمت
پر باقی جانوروں کے قیاس کی حاجت نہیں رہتی اور وہ موصوف مؤنث محذوف۔ نفس سے
پس تقدیر کلام یہ ہوگی کہ حرمت علیکم النفس المنخفۃ الخ اور اس میں تمام منخفہ جانوروں
کی حرمت یہاں تک کہ مچھلی اور ٹڈی کی بھی داخل ہو جاوے گی۔ اب قبول کرو کہ یہی اجتہاد صحیح ہے
تو بھی مرغی کی حرمت دو اجتہادوں مذکورہ بالا سے قرار پاوے گی نہ نص قطعی سے ؟

اب ہم اس کے کوتائے تائینث نہیں قرار دیتے بلکہ تائے نقل و تحویل قرار دیتے ہیں جیسا کہ
صاحب تفسیر بیضاوی نے قرار دیا ہے اور جو کہ یہ تائے صفت کو اسم بنا دیتی ہے اس لئے کسی
موصوف مؤنث محذوف کی تلاش کی حاجت نہیں رہتی اور جس پر اطلاق منخفہ اور تردید وغیرہ کا
ہوگا اُس کی حرمت اس آیت سے ثابت ہوگی مگر اُس کی حرمت کا ثبوت ایک اجتہاد سے یعنی حنف
تاکوتائے نقل قرار دینے سے ہوگا نہ نص صریح قطعی سے۔ فتہ برہ

اب میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک ان چاروں کلموں میں تائے تائینث ہے اور موصوف
مؤنث محذوف بہیمہ ہے بمعنی مولیٰشی یا چوپایہ یا چرند کے پس تقدیر آیت کی یہ ہے کہ حرمت
علیکم البھیمة المنخفۃ والبھیمة الموقوۃ والبھیمة المتردیۃ والبھیمة النطیۃ
پس پرند اس حکم میں داخل نہیں ہیں ؟

خود قرآن مجید سے بوجوات مفصلہ ذیل ثابت ہے کہ یہاں موصوف محذوف بہیمہ ہے
اقل یہ کہ خود قرآن مجید میں اسی آیت کے قبل شروع سورۃ میں خدا نے فرمایا "احلت علیکم البھیمة
الانعام الا ما یتلی علیکم" یعنی حلال ہوئے تمہارے لئے چوپائے مولیٰشی مگر وہ جو آگے
بتاؤ گے پس اس کے بعد جو حرام جانور یا شارہ صفت مؤنث بتائے وہ خود خدا کے فرمانے سے

ہندوستانی جو تھے کے یاعرب کی فعلین کے بہت زیادہ صاف رہتا ہے اس لئے کہ اُن جو توں کا تمام تلا زمین پر لگتا ہے اور انگریزی بوٹ کی ایڑی بہت اونچی ہوتی ہے اور اس سبب کے بہت کم زمین میں لگتا ہے ۛ

اس امر کی نسبت شیخ امام ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر عرف ابن قیم نے اپنی کتاب "آغاۃ اللہقان" فی مصابہ الشیطان میں بہت بڑی بحث کی ہے اور اس کتاب کی تلخیص ہشام بن یحییٰ شامی نے کی ہے اور اُس کا نام "تبعید الشیطان بہ تقریب آغاۃ اللہقان" رکھا ہے۔ اُس میں بھی وہ تمام بحث نقل کی ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اُس کا ترجمہ مولوی محمد احسن صاحب نے جو اس زمانہ کے مولویان نامی میں سے ہیں اردو زبان میں کیا ہے اور تہذیب الایمان اُس کا نام رکھا ہے اور ۱۲۸۳ ہجری میں مطبع صدیقی بریلی چھاپہ بھون ہے چنانچہ اُس مقام کو مجسہ اس جگہ نقل کرتے ہیں ۛ

انہوں نے اپنی کتاب میں بہت وسواسوں کا جو انسان کو مذہبی باتوں میں ہوتے ہیں ذکر کیا چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ "مجلد اُن کے یہ ہے کہ موزہ اور جوتے کے نیچے جب نجاست لگ جاتی ہے تو اُس کو زمین سے رگڑنا مطلقاً کافی ہے اور اُس کو پہن کر حدیث صحیح کے رُوسے نماز درست ہے امام احمد نے اس کی تصریح کی ہے اور اُن کے محقق یاروں نے اُس کو پسند فرمایا ہے چنانچہ ابوالبرکات کہتے ہیں کہ روایت مطلق رگڑ ڈالنے کی میرے نزدیک صحیح ہے اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلعم سے راوی ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہن کر ناپاکی پر کوس چلے۔ تو مٹی اُس کے واسطے پاک کرنے والی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی اپنے موزوں سے ناپاکی کو پامال کرے تو موزوں کو پاک کرنے والی مٹی ہے۔ ان دونوں روایتوں کو ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔ ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے نماز پڑھی۔ پس اپنی جوتیاں نکالیں۔ لوگوں نے بھی اپنی جوتیاں اتار دیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں اتاریں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ جوتیاں اتاریں۔ ہم نے بھی اتاریں۔ آپؐ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریلؑ نے آکر خبر دی کہ ان میں ناپاکی ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی مسجد میں آوے تو چاہئے کہ اپنی جوتیوں کو اٹ کر دیکھے۔ اگر اُن میں کچھ خبث یعنی ناپاکی ہو تو اُس کو زمین سے رگڑ دے۔ پھر اُن سے نماز پڑھ لے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اُس کے معنی جو یہ ہیں کہ ناپاکی سے غرض کردہ چیزیں ہیں مثل زینت وغیرہ پاک اشیاء کے تو یہ تاویل کئی وجہ سے درست نہیں اول تو یہ کہ اس طرح کی چیزیں خبث نہیں کہلاتیں۔ دوسرے یہ کہ نماز کے وقت ان اشیاء کے پہنچنے کا حکم نہیں کیونکہ ان سے نماز نہیں جاتی۔

بسبب اپنے مفہوم عام ہونے کے چرند و پرند و لوگوں کو شامل ہیں۔ برخلاف منخفۃ و موقوڈۃ و متزیدۃ و تطییحۃ کے کہ بسبب صفت ہونے ایک موصوف محذوف کے نہ ان کا مفہوم عام ہے اور نہ محل عام ہے اس لئے وہ سوائے جنس متشنۃ امنہ کے اور کسی سے متعلق نہیں ہو سکتے اور ایسے طیور منخفۃ اہل کتاب کو آیہ کریمہ و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم نے ہمارے لئے حلال کر دیا ہے *

اگرچہ میں نے چاہا تھا کہ جو کچھ اس باب میں میری تحریر کی نسبت لوگوں نے لکھا ہے اور جو غلط فہمیاں میری تحریر کی نسبت کی ہیں یا جو مسامحہ کسی تحریر میں خود مجھ سے ہوا ہے اور جو غلط استدلال تو ریت مقدس سے اس معاملہ میں لوگوں نے کیا ہے اس سب کو بالتفصیل لکھتا مگر جیسا کہ میں نے ابھی التماس کیا صرف اسی بات کے بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ آیت مذکورہ حرمت طیور منخفۃ کو شامل نہیں ہے پس اس کو منصوص کہنا صحیح نہیں۔ البتہ قیاسی غیر منصوص العلت ہونا ممکن ہے فن یشاء یسلطہ ومن یشاء لا یسلطہ عیسائی مذہب کے بموجب جیسا کہ ان کے رہبان اور پیسٹیس قبل نزول قرآن مجید سے سمجھتے آتے تھے طیور منخفۃ حرام نہیں ہیں اور اس کے دلائل عیسائی مذہب کی کتب دینیہ میں مندرج ہیں۔ پس جبکہ عیسائی وہ فعل مطابق اپنے مذہب کے کرتے ہیں تو باستدلال و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم ہمارے لئے حلال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے میرا یہ اجتہاد کافی ہے۔ دوسرا شخص خواہ اس کو صحیح سمجھے یا نہ سمجھے۔ مگر آپ سے اتنی بات اور کہنی چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل کو خوب ٹو لو کہ کہیں یہ تمہارا اختلاف میرے ساتھ اسی تقلید کا اثر تو نہیں ہے جس سے انسان قبل تحقیق ہر ایک بات کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اب میں اس نیا ز نامہ کو ختم کرتا ہوں اور اگر کبھی دل میں آیا تو ابو داؤد کی حدیث کی نسبت بھی آپ کے خط لکھو نگا * والسلام *

جوتی پہنے ہوئے نماز پڑھنی

ایک شخص نے انگریزی بوٹ پہنے ہوئے نماز پڑھی۔ ایک نیک شخص نے اس کو نہایت بُرا جانا اور کہا کہ مجھے خوف کے مارے پسینا آ گیا پس ہم کہتے ہیں کہ یہی باتیں اوام مذہبی ہیں اور وسوس میں داخل ہیں۔ جو تاہن کر نماز پڑھنی سنت ہے اور اس پر نجس ہونے کا گمان کرنا وسوس میں داخل ہے۔ صرف اتنا دیکھ لینا چاہئے کہ کوئی نجاست ظاہری اس میں لگی ہوئی نہ ہو اور اگر ہو تو اس کو سخت چیز سے یا زمین سے رگڑ ڈالے اور پہن کر نماز پڑھ لے۔ انگریزی جوتا بہ نسبت

سوال

مجھ کو بڑا اعتراض نبوت پر یہ ہے کہ خدا نے نبی و پیغمبر کیوں پیدا کئے اس کے جواب میں اہل مذہب بہت کچھ طویل طویل بیان کر چکے مگر شاید اُس طوالت کا نتیجہ یہ نکالینگے کہ نبی صرف اس کام کو واسطے پیدا کئے گئے ہیں کہ مخلوقات پر خدا کی وحدت ظاہر کریں اور اُس کی عبادت پر آمادہ کریں اور میکہ بد کی تمیز بتلا دیں کیونکہ وہ نبی جو ہدایت کرتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نے دوزخ و بہشت بھی پیدا کئے ہیں۔ جو لوگ خدا کو پہچانتے ہیں سوائے اُس کے دوسرے کو اپنا خالق نہیں جانتے اور اُسی کی عبادت کرتے ہیں اور بدی سے نفرت اور نیکی سے رغبت کرتے ہیں وہ بہشت میں جاویں گے اور جو اُس کے خلاف کرتے ہیں بہشت میں نہ جاویں گے۔

پس ضرور ہے کہ اگر خدا نے انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ بعد مرنے کے اپنے افعال کی سزا یا جزا پاوے تو یہ امر ضرور ہے کہ اُس نے انسان کو فعل مختار پیدا کیا ہوگا مگر مسلمانوں کے کلام اللہ سے تو انسان کا فعل مختار ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ کلام اللہ میں شروع آیت سے سورہ بقرہ میں لکھا ہے: **ان الذین کفروا سوء علیہم اندرتہم ام لم تنزلہم کاید منون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیمہ** (سورہ بقرہ) یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں اُن کے لئے برابر ہے تو نصیحت دے یا نہ دے وہ ایمان نہ لاویں گے خدا نے اُن کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور اُن کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے وہ بڑے عذاب میں پڑیں گے۔ **من یدعی اللہ فهو المہتد ومن یضلل فاولئک ہم الخسرون**۔ ولقد ذرانا لعلہم کتیباً من الجن والانس (سورہ اعراف) یعنی جسے خدا ہدایت کرتا ہے راہ پاویں گے اور جنس خدا گمراہ کرتا ہے وہ لوگ ہلاک ہونگے تحقیق کہ ہم نے بہتوں کو جنوں اور انسانوں میں سے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے کباب کئی جو ہات سے انسان کا فعل مختار ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اول یہ کہ خدا نے کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وعدہ کر چکا کہ وہ بڑے عذاب میں پڑیں گے۔ دوم یہ کہ اُس نے مخصوص بہت آدمی جن والش میں سے دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں تو اُن کے سوائے جو باقی رہے وہ جنتی ہیں۔ اب نبی کیوں پیدا ہوئے جو خوف بعد مردن بھڑا دے ہو گیا کہ جن کو خدا نے دوزخ کے لئے بنایا ہے وہ دوزخ میں جائیں گے جن کو بہشت کے لئے وہ بہشت میں اب نبی کیا ہدایت کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا نے ایک شخص کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اب نبی اُس پر کیا ہدایت کریں گے وہ نبی کی ہدایت سے بہشت میں نہ جائے۔ رہا اگر بہشت میں جاویں گے تو پھر خدا کا وعدہ چھوٹا ہوا جاتا ہے اور اگر صرف جنتی

تیسرے یہ کہ اُن کے لئے نماز میں جوتیاں نہیں اتارنی چاہئیں اس لئے کہ یہ کام بے ضرورت ہے اور بات ہے کہ مکروہ ہوگا۔ چوتھے یہ کہ روایت دارقطنی کی ابن عباس سے یہ ہے کہ رسول مقبول صلعم نے یہ فرمایا کہ جبرئیل نے میرے پاس آکر خبر دی کہ اُن میں خون حلد کا ہے جو بڑی قیم کی کلنی ہوتی ہے اور اس وجہ سے کہ جوتی ایسی جگہ ہے کہ اکثر نجاست اُس کو بہت دفعہ پہنچتی ہے تو رفع جرج کے لئے سخت چیز ہے اُس کا مل ڈالنا کافی ہوا۔

بعد اس کے اُنہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ”جوتیاں پہن کر نماز پڑھنے سے وسواسیوں کا دل خوش نہیں ہوتا حالانکہ یہ سنت رسول خدا صلعم اور اُن کے اصحاب کی ہے۔ فعل اور حکم دونوں کے اعتبار سے انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم اپنی جوتیوں سے نماز پڑھتے تھے اور شداد بن اوس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کے خلاف کر دو کہ وہ اپنے موزوں اور جوتوں سے نماز نہیں پڑھتے روایت کیا ہے اس کو ابو داؤد نے پکڑا۔
اس تمام تحقیقات سے جو ابن قیم نے کی ہے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں جوتی پہننے ہوئے مسجد میں جانا اور جوتی پہننے ہوئے نماز پڑھنا ایک عام عادت تھی۔ مگر اس زمانہ میں اور بالخصوص ہندوستان میں مسلمانوں نے اس بات کو اپنی غلطی سے معیوب سمجھا ہے۔

مسئلہ جبر و اختیار

خط بنا مرستید احمد خان بہادر۔ سی۔ ایس۔ آئی
خال صاحب بہادر خیر خواہ مسلمانان۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور توفیق رفیق اُس کی ہمیشہ عطا کرے۔
سید محمد حسن نائب تحصیلدار صدر تحصیل الہ آباد بعد استیاق و ادائے رسم سنت نبی علیہ السلام عرض مدعا یہ کرتا ہے کہ اس عریضہ کے ساتھ ایک پرچہ جو عدم ثبوت نبوت اور کتاب خدا پر ہے آپ کی خدمت میں اس غرض سے بھیجتا ہوں کہ درود ملی کے ساتھ جو عام مسلمانان کی طرف سے آپ کے دل میں ہے جواب لکھ کر مجھے عنایت فرمادیں۔ مگر واضح رہے کہ معترض صرف وحدانیت باری تعالیٰ اور اُس کے قادر مطلق ہونے کا قائل ہے جو کچھ اس کے جواب میں بحث کی جاوے گی من حیث العقل یا نقل کتب تواریخ البر سے ہو۔ چونکہ آپ کے بہتر میری دانست میں کوئی جزا اس کا معقول اور شکست نہیں دے سکتا لہذا بھیجتا ہوں۔ معروضہ ۱۱۔ ذوالحجہ ۱۲۸۹ھ ہجری مطابق ۱۰۔ فروری ۱۸۷۳ء من مقام صدر تحصیل الہ آباد۔

یہ کہہ کر میں نے کیا تو یہ نسبت بالکل صحیح و درست ہے اور ایسی حالت میں جبکہ ایک گروہ انسانوں کا یہ سمجھتا ہو کہ خالق خیر بزوال اور خالق شر اہرمن ہے اور اُن کا مذہب اُس ریگستان میں بھی پھیل گیا ہو جہاں اُن غلطیوں کا اصلاح کرنے والا پیدا ہوا ہو تو اس باریک دقیقہ کو کہ تمام چیزوں کی علتِ اعلیٰ صرف ایک ہی ذات ہے بار بار بیان کرنا اور ہر دم یاد دلانا نہایت ضرور ہے *
مگر مجھ کو اس کہنے سے جو صرف بسببِ علتِ اعلیٰ ہونے کے کہا جاتا ہے فاعل کا مجبور ہونا لازم نہیں آتا *۔

ہم نے ایک شخص کو نشانہ لگانا سکھایا۔ اب وہ جس جس کو مارتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مارا مگر صرف اس کہنے سے یہ بات کہ قاتل کو مقتولین کے قتل پر ہم نے مجبور بھی کیا تھا۔ لازم نہیں آتی *۔
تمہید دوم۔ وہ علتِ اعلیٰ اپنے معلومات کے تمام حالات کا علم واقعی رکھتی ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں یعنی ہماری تحقیق میں علم باری ہی کا نام تقدیر ہے پس اگر وہ علتِ اعلیٰ اپنے معلول کی نسبت بسببِ اپنے علم واقعی کے یہ کہے کہ ہم نے اُس کو ہدایت کی اور ہم نے اُس کو گمراہ کیا ہم نے اُس کو بہشت کے لئے پیدا کیا اور ہم نے اُس کو دوزخ کے لئے بنایا تو یہ کہنا بالکل صحیح ہے۔ اپنی طرف اُن باتوں کو نسبت کرنا تو بسببِ علتِ اعلیٰ ہونے کے ہے اور نتیجوں کو بیان کرنا بسببِ اپنے علم واقعی کے ہے۔ مگر اس سے اُس فاعل کا مجبور ہونا لازم نہیں آتا *۔

مثلاً فرض کرو کہ ایک نجومی ایسا بڑا کامل ہے کہ جو کچھ آئندہ کے احکام بتاتا ہے اُس میں سبب فرق نہیں ہوتا۔ اب اُس نے ایک شخص کی نسبت بتایا کہ وہ ڈوب کر مرے گا۔ اُس کا ڈوب کر مرنا تو ضرور ہے اس لئے کہ نجومی کا علم واقعی ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُس نجومی نے اُس شخص کو ڈوبنے پر مجبور کر دیا تھا پس جو علم الہی میں ہے یا یوں کہو کہ جو تقدیر میں ہے وہ ہوگا تو ضرور مگر اُس کے کرنے پر خدا کی طرف سے مجبوری نہیں ہے بلکہ خدا کے علم کو اُس کے جاننے میں باتِ تقدیر کو اُس کے ہونے میں مجبوری ہے۔ پس کسی کی نسبت یہ کہنے سے کہ وہ دوزخی ہے یا جنتی اُس کو دوزخی و جنتی ہونے میں کچھ مجبوری نہیں ہے *۔

اس بات سے دھوکا مت کھانا کہ خدا نے یہ کہا کہ ہم نے جنتی کیا یا دوزخی پیدا کیا کیونکہ یہ نسبت اپنی طرف سے صرف علتِ اعلیٰ ہونے کے سبب ہے اور تمہیدِ اول میں بیان ہو چکا ہے کہ اُس فاعل کی مجبوری لازم نہیں ہے *۔

تمہید سوم۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو افعال انسان سے سرزد ہوتے ہیں اُس کے اعضا کی ترکیب ہی ایسی ہوتی ہے جس سے اُن افعال کا اُس سے سرزد ہونا ضروری ہوتا ہے پس اُس انسان کی نسبت جو نیک بات کو نہیں مانتا اور اچھی نصیحت کو نہیں سننا اور بدی میں پڑنا

آدمیوں کے لئے نبی پیدا ہوئے ہیں تو اُن کو نبی کیا ہدایت کریں گے۔ وہ تو قطعی جنت کے واسطے پیدا ہوئے ہیں جو فعل چاہیں سو کریں اگر وہ کوئی فعل بد کرتے۔ ہیں اس سبب وہ جنت کے لائق نہیں رہے۔ دوزخ کی ان کے لئے ضرورت ہوئی اور کس امید پر اپنے نبی کی اطاعت کریں گے کیونکہ اگر اطاعت کریں گے تو بہشت میں جاویں گے۔ نہ کریں گے تو دوزخ میں جاویں گے خدا نے تو ہم کو اس واسطے پیدا ہی کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ جب وہ بہشت و دوزخ کے واسطے مخصوص آدمی پیدا کر چکا تو پھر نبی کو یہ حکم کیوں دیا کہ جو ایمان نہ لاوے اُس کو قتل کرو اور گھر بار لوٹ لو۔ اس سے خدا کا ظلم ثابت ہوتا ہے اور جب نبی کو حکم قتل کا فران دیا گیا تو پھر نبی نے چار چار پانچ پانچ ہزار جزیہ معین کر کے کافروں کو کیوں چھوڑا اگر حکم خدا یہ جزیہ لے کر کافروں کو چھوڑا تو خدا لالچی ٹھہرا رہا ہے کے مقابلہ میں ایمان کو کچھ نہ سمجھا اگر نبی نے اپنی رائے سے یہ حکم دیا تو خدا کی عدول حکمی کی اُس کی بظاہر کب قابل اعتبار ہو سکتی ہے *

اب آیات مذکورہ سے خدا کا بڑا ظلم ثابت ہوتا ہے جبکہ اُس نے خود انسان کو مخصوص واسطے بہشت اور دوزخ کے پیدا کیا تو پھر نبی بھیج کر زبردستی قتل کروایا۔ گھر لٹوایا۔ اُن کی عورات کو فوج مسلمانوں کے ہاتھ سے بے حرمت کروایا ظلم تو اُس نے خلائق پر کروایا دوسرا ظلم اُس نے اپنے نبی پر کیا وہ یہ ہے کہ نبی نے اُس کے حکم سے کافروں کو قتل کیا تھا۔ مگر اُس نے اس خون کا بدلہ نبی سے یوں لیا کہ اُن کے نواسہ امام حسین علیہ السلام کو ظالم اور کافروں کے ہاتھ سے جو بھرا ایمان لائے تھے قتل کروایا۔ اُن کی عزت کو در بدر شہر بشہر بے عزت و بے حرمت کروایا۔ پس خدا نے اپنی خلائق کا دوست ہے نہ اپنے دوست کا دوست ہے۔ میں تو یقین نہیں کرتا کہ فیعل خدا کے ہیں۔ خدا کا یہ کام نہیں کہ ایسے ظلم کرے۔ خدا تو واحد ہے اور رحیم ہے۔ اُس نے اگر نبی پیدا کئے ہونگے تو صرف خلائق کی ہدایت کو نہ کہ واسطے ظلم کے *

سائل محمد حسن

جواب

مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ سوال بنظر تحقیق ایک مسئلہ کے پیش کیا ہے۔ جس کا حل میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح پر کسی نے نہیں کیا جس سے معترض کے دل کو تشفی ہو جاوے *

مگر قبل تحریر جواب کے دو تین باتیں بطور تہید کے عرض کیا چاہتا ہوں *

تھید اول۔ یہ بات مسلم ہے کہ خدا علت احوال جمیع کائنات کا ہے۔ پس اگر تمام حوادث و واقعات اور افعال کو جو مخلوقات سے ہوتے ہیں خدا اپنی طرف نسبت کرے اور ہر چیز کی نسبت

ہیں اور اُن کے کرنے پر دل میں ندامت پاتے ہیں تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ تولے ہمیشہ بالکل نیک
ہو کر اعتدال پر آجاتے ہیں اور اُس نورانی قوت کی سلطنت سب پر ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ اُن تولے ہمیشہ کا وہ زور شور نہیں رہتا۔ یہی پھر کمال ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم کو بتایا ہے *

عن ابي هريرة قال جاء ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا
انا نجد في انفسنا ما يتعاضد احدنا ان يتكلم به قال اوفوه وجدتموه قال نعم قال ذلك
صريح الايمان رواه مسلم *

مگر جب وہ نورانی قوت بیکار چھوڑ دی جاتی ہے تو وہ نہایت ہی کمزور رہتی ہے اور کبھی ایسی
ہو جاتی ہے کہ گویا معدوم ہے پس جس چیز پر ہم مجبور ہیں وہ باعث مذاب نہیں بلکہ ترک فعل اختیاری
کا یعنی نہ کام میں لانا اُس نورانی قوت کا باعث عذاب ہے *

تمہید چہاں ہم۔ میں سمجھتا ہوں اور شخص تقلید سے علیحدہ ہو کر غور کرے گی نقیبی جان کا کثیر
عالموں نے قرآن مجید کی حالت کی نسبت غلط فہمی کی ہے۔ قرآن مجید کی دو حالتیں ہیں۔ ایک
حالت اُس کی اُس کا قرآن یعنی وحی منزل من اللہ ہوتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید بلفظ منزل
من اللہ ہے جس کو میں وحی مکتو کہتا ہوں۔ پس ہمارا ایمان ہے کہ ہم اُس کے ہر لفظ کو منزل من اللہ
سمجھیں۔ دوسری حالت اُس کی اُس کے معنی قرار دینا اور اُس سے مطلب اور مراد کا اخذ کرنا ہے۔
اس حالت میں قرآن مجید مثل ایک فصیح و بلیغ انسان کے کلام کے متصور ہوتا ہے اور جس طرح کہ ہم ایک
فصیح و بلیغ انسان کے کلام کے معنی لیتے ہیں اور اُس کا مطلب مراد ٹھہراتے ہیں اُسی طرح یہاں قرآن مجید
قرآن مجید کے بھی معنی لینے اور اُس کا مطلب مراد قرار دینے اور اُس وقت کسی طرح کا تفسیر قرآن مجید
و کلام انسانی میں نہ کریں کیونکہ قرآن مجید انسان کی زبان اور اہل عرب کی بول چال میں نازل ہوا ہے
پس اُس میں ملحوظ دیگر حالات کے جو کچھ ہنگامی منزل من اللہ ہونے کی ہو سو ہو وہ جذبات ہے
مگر اُس کے معنی قرار دینے اور مطلب مراد اخذ کرنے میں اُس میں اور انسان کے کلام میں کچھ
فرق نہیں ہے *

ان قسیدات کے بعد میں آپ کے عرض کرتا ہوں کہ ان آیات قرآنی سے جن کا آپ نے اپنے
سوال میں ذکر کیا ہے اور یہ مثل اُن کے جو اور آیت ہیں اُن سے بھی انسان کا مجبور ہونا
پایا نہیں جاتا *

آیت سورہ بقرہ اخیر جملہ یعنی ”ولہم عذاب عظیم“ تو کافروں کے حال کی
پیشین گوئی ہے جس سے حسب بیان تمہید سوم اُن کا مجبور ہونا لازم نہیں آتا اور پہلے جملے یعنی

یہ کہنا بالکل سچ ہے کہ خدا نے اُس کے دل پر مہر کر دی ہے۔ اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اُن کی قسمت میں سخت عذاب ہے اور اُن کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے مگر اس بات سے انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

اُن کی قسمت میں سخت عذاب کا یا اُن کو جہنم کے لئے پیدا ہونا بیان کرنا تو بسبب اُسی علم باری کے ہے جس کو ہم نے تمہید دوم میں ثابت کیا ہے کہ اُس سے فاعل کی مجبوری لازم نہیں آتی مگر آنکھوں پر پردہ ہونے اور دل پر مہر ہونے کے سبب نصیحت کا نہ ماننا ممکن ہے کہ طبعی مجبوری کے سبب ہو مگر اُس سے انسان کسی عذاب کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔

ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ”نہ عابد کی نجات عبادت پر ہے اور نہ فاسق کی درکات اُس کے فسق پر بلکہ انسان کی نجات صرف اس پر ہے کہ جو قولے خدا تعالیٰ نے اُس میں رکھے ہیں اور جس قدر رکھے ہیں اُن سب کو بقدر اپنی طاقت کے کام میں لاتا رہے اگر قولے ہمیں اُس پر غالب ہیں اور قولے ملکیہ کمزور۔ تو اُن کمزور قولے کو بیکار نہ چھوڑے اُن کو بھی کام میں لاتا رہے کہ یہی اُن گناہوں کا علاج ہے جس کو انبیاء کی زبان میں توبہ اور کفارہ کہتے ہیں اور جس کو شائع نے اُن عمدہ لفظوں میں کہ التائب من الذنب لکن لا ذنب لہ بیان فرمایا ہے۔

گو ہماری طبیعت کیسی ہی بدی پر مجبور ہو لیکن خود ہم اپنے آپے میں دو چیزیں پاتے ہیں۔ ایک اُس کام کرنے کا ارادہ جس کو ہم کیا چاہتے ہیں۔ اور ایک وہ دلی سچائی جو ہم کو اُس کام کی بھلائی یا بُرائی بتلاتی ہے جس کو عوام الناس کبھی اس تقریر سے بیان کرتے ہیں کہ ”دل پھڑا جاتا ہے“ اگر نیری زبان میں اس کا نام ”کاشف“ ہے اور ہم اُس کو ”نور قلب“ کہتے ہیں اور خاص مسلمانانہ مذہب کے محاورہ میں ”نور ایمان“ پس ہر ایک انسان کا فرد مسلمان یہ دونوں قوتیں آپس میں لکھتا ہے اور ہم یقینی جانتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو کام میں لانے پر قادر اور خود مختار ہیں۔

اب اگر ہماری بناوٹ ایسی ہے جس میں قولے ہمیں ہم پر غالب ہیں تو ضرور وہ گناہ ہم سے ہوگا پس اگر ہم نے اُس قوت کو جو اُس کی بُرائی ہم کو بتاتی ہے بیکار نہیں چھوڑا تو ہم پر کچھ گناہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے پورا پورا اپنا فرض ادا کیا ہے اور اگر ہم نے اُس نور قلب کو بیکار چھوڑ دیا ہے تو ہم خود اپنے اختیار سے گناہ گار اور مستوجب عذاب ہوئے ہیں مگر جو کہ خدا اس بات کو جانتا ہے کہ کون اُس نور قلب کو کام میں لاوے گا اور کون بیکار چھوڑ دے گا تو قبل وقوع اُس واقع کے بلا تشبیہ و تشل اُس کا ہل کوچی کے خدا دیتا ہے کہ ہم نے ہاتھوں کو جہنم کے لئے اور سید احمد کو بہشت کے لئے پیدا کیا ہے۔

یہ بھی ہم خود اپنے آپے میں پاتے ہیں کہ اگر ہماری جبلت میں قولے ہمیں ہمیں کیسے ہی از رو نور پیدا ہوئے ہیں لیکن اگر ہم اُس نورانی قوت کو کام میں لانے سے ملتے ہیں اور افعال ذمیرہ کو پورا جانے جاتے

کتاب خطبات احمدیہ اور ڈاکٹر منٹر صاحب کی کتاب کے جواب میں بالتفصیل لکھا ہے آپ اُس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں ❖

اور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت جو اپنے خدا کا اپنے نبی پر ظلم کرنے کا ذکر کیا ہے یہ بات تو کوئی مسلمان کیا شیعہ اور کیا سنی نہیں کہتا اور کسی کا بھی یہ اعتقاد نہیں ہے کہ حضرت امام کا فردل کے خون کے بدلے میں شہید ہوئے ہیں ❖

میرٹھ جو میں نے بیان کیا کسی قدر باریک ہے اور اُس پر غور و فکر ہے اور مجھے اُمید ہے کہ آپ اور نیز اور لوگ جن کی نگاہ سے میری یہ تحریر گزرے وہ قبل اس کے کہ اس پر رد و قیج کریں ذرا دل لگا کر غور فرما دیں گے ❖

حدیث تشبہ خط

جناب مخدوم مکرم مولانا سید احمد خاں صاحب بہادر تھی۔ ایس۔ آئی۔ زید مجد مکرم تسلیم کے بعد گزارش ہے کہ حدیث شریف من تشبہ بقوم فهو منهم کے معانی اور مراد میں لوگوں کو نہایت اختلاف ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ پس واسطے حصول اطمینان اور تحقیق مراد حدیث کے ضرور ہوا کہ اُس کا موروث تحقیق کیا جائے تاکہ مراد صحیح لفظ تشبہ کی معلوم ہو جاوے لہذا بصدد نیاز خدمت عالی میں گزارش ہے کہ ارشاد ہو کہ اس حدیث کا موروث کیا ہے اور لفظ تشبہ سے کس امر میں تشبیہ مقصود ہے۔ زیادہ نیاز و تسلیم ❖

آپ کا خادم۔ ح

جواب

یہ حدیث ابو داؤد نے باب ما جاء فی الاقبیۃ میں نقل کی ہے اور اُس کے الفاظ یہ ہیں "حدثننا عثمان بن ابی شیبۃ نا ابوالنظر عبدالرحمن بن ثابت نا حسان بن عطیۃ عن ابی منیب الجریسی عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم" ❖

اول تو مجھ کو یہ بیان کرنا چاہئے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے نہ روایتاً اور نہ درایتاً۔ روایتاً تو اس لئے ثابت نہیں کہ جو سند اس بات کی بیان ہوئی ہے اُس سے اتصال سند کا رسول خدا

”ختم الله علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاۃ“ اُن کی جبلت کا حال ہے مگر یہ حال بشرطیکہ دوسری قوت بیکار نہ چھوڑی جاوے باعث ورکات نہیں ۚ

اب لمحاظ تمہید چہارم اس آیت پر غور فرمائے اور اُس کو بلا تشبیہ ایک انسان فصیح و بلیغ کا کلام سمجھئے اور یوں خیال کیجئے کہ ایک ناصح شفیق کسی کو افعال ذمیرہ چھوڑنے اور اخلاق حمیدہ اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہے اور وہ شخص اُس کی نصیحتوں پر کان بھی نہیں دھرتا اس حالت کو دیکھ کر ایک شخص کہتا ہے کہ بد ذاتوں نا اہلوں کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو وہ کبھی نیک بات نہیں سیکھنے کے اُن کے دل پتھر کے اور اُن کی آنکھیں اندھی اور کان بھرے ہیں۔ خدا نے اُن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اُن کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے ۚ

اب جو شخص ان باتوں کو سنیکے گا یہ سمجھیکے گا کہ اس شخص نے یا خدا نے اُس بد ذات آدمی کے دل پر مہر لگا کر اور اُس کی آنکھوں اور کانوں پر پردہ ڈال کر ناصح کی نصیحت نہ ملنے پر مجبور کر دیا ہے کبھی کوئی ایسا نہیں سمجھ سکتا بلکہ ہر کوئی یہی سمجھیکے گا کہ اس کہنے سے اُس بد ذات نا اہل آدمی کی نہایت بد ذاتی اور نا اہلی کا جتنا اور آذر لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہے ۚ

میری سمجھ میں ایسے کلام انسانی میں کوئی شخص ان الفاظ انشائیہ سے اُن کے حقیقی معنی نہیں لے سکتا۔ پس خدا تعالیٰ کے اس کلام کو جو انسانی بول چال پر ہے زیادہ اُس کی منشاء سے بڑھانا اور اُن الفاظ کو جو بطور خطابیات کے واقع ہیں حقیقی انشائیات سمجھنا بڑی غلطی ہے ۚ خدا نے اُن پڑھ بدوؤں کے لئے اُنہی کی زبان میں قرآن اُتارا ہے۔ پس ہمیشہ قرآن مجید کے سیدھے سیدھے صاف صاف معنی لینے چاہئیں اور نکات بعد الوقوع اور کنایات و اشارات و استعارات و دلالات کی قسم کو اُس میں گھسیٹ کر اُس کو کھینچنا اور تانا سنا نہیں چاہئے اِس قسم کے معنی قرآن مجید کے نکالنے خیالات شاعرانہ سے زیادہ کچھ رتبہ نہیں رکھتے ۚ

اب آپ سورہ اعراف کی آیتوں کو جو آپ کے سوال میں مندرج ہیں لمحاظ فرمائے کہ اہتدا اور اضلال کی نسبت جو خدا نے اپنی طرف کی ہے وہ اُسی علت اعلیٰ ہونے کے سبب کی ہے کیونکہ قوت اہتدا اور اضلال دونوں اُسی نے دی ہیں مگر اس نسبت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اہتدا اور اضلال ہونے پر اُس نے مجبور کر دیا ہے ۚ

اگر آپ کو میرا یہ بیان پسند ہوگا تو آپ یقین کریں گے کہ قرآن مجید سے انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا تو اب نبوت پر کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا ۚ

ایمان نہ لانے پر قتل کرنے کا اور گھر بار لوٹ لینے کا شریعت میں کہیں حکم نہیں ہے چند روز ہوئے کہ جہاد کے مسئلہ پر میں جنوبی بحث کر چکا ہوں اور حقیقت جہاد کو میں نے اپنی

جیسا کہ حدیث عبد اللہ مولیٰ اسماء بنت ابی بکر میں ہے ”فاخرجت الی طایسیة کسرة انیة“ (صفحہ ۱۹۰-جلد ۲) اور یہ وہ جہ کہ سنوانی ہے جو بروقت وفات آپ پہنچے ہوئے تھے۔

پھر جب بخاری کھولتے ہیں تو بسم اللہ کے بعد ہی یہ عبارت پڑھتے ہیں ”کتاب اللباس باب قول اللہ قل من حرم زینت اللہ الی اخرج لعیادہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلو واشربوا والبسوا (اے ماطاب لکم) وتصدقوا فی غیر اسراف ولا منحیلة وقال ابن عباس کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأ نکتہ اثنتان سرف او منحیلة۔ پس ہم ان روایتوں سے کسی قسم کی پوشاک پہننے سے منع نہیں معلوم ہوتے تو لفظ تشابہ کو مشابہت نہی و لباس پر بھی حل نہیں کر سکتے۔

چوتھے یہ کہ تمام مسلمان اور صحابہ اور خود جناب رسول خدا صلعم اور کفار عرب ایک شانہ ہی بنی رہا رکھتے تھے اور دونوں قومیں جو باعتبار مذہب کے دو شخص بالکل ایک دوسرے کے مشابہتیں اور کوئی تفرقہ کفار اور اہل اسلام میں تفریق قائم نہیں کیا گیا تھا تو پھر من تشبہ بقوم فهو منهم کے کیا معنی کیا عقل سلیم اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ اگر جناب رسول خدا صلعم لندن میں یا جرمن و ایشیا میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کا لباس ویسا ہی نہ ہوتا جیسا کہ ان ملکوں کے لوگوں کا ہے پس تشابہ قومی سے کیا نتیجہ شرعی پیدا ہو سکتا ہے۔

پانچویں یہ کہ لفظ تشبہ اور تنہم خواہ ان کے کامل معنی مراد لویا ناقص اور قوم کے معنی حقیقی بھی چھوڑ کر اس کے فرضی معنی یعنی ایک مذہب کے لوگ تو بھی حدیث کے معنی درست نہیں ہو سکتے۔ کیا اونے مشابہت سے مثلاً دھوئی باندھ لینے سے یا گھٹی و چرٹ پر چڑھنے سے یا بالکل پوری ظاہری مشابہت کو لینے سے باوجود اقرار تو حید و رسالت کے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حاشا و کلا۔ پس اصل یہ ہے کہ یہ حدیث روایتاً اور درایتاً دونوں طرح پر مردود ہے۔

بائیں ہمارا اگر ہم اس کو صحیح مان لیں تو ہم کو ضرور اس کا مورد تلاش کرنا ہوگا کیونکہ بغیر مورد تحقیق کئے اور بال تشبہ قرار دیئے اس کے معنی قائم نہیں ہو سکتے مگر چونکہ خود حدیث میں ان دونوں میں سے کوئی بھی مذکور نہیں ہے تو جو کچھ قرار دیا جاوے گا وہ صرف قیاسی ہوگا جو شخص اپنی سمجھ کے موافق اس کا مورد یا بال تشبہ جو حقیقت دونوں ایک ہیں قرار دیگا۔

بعض عالموں نے مشابہت سے مشابہت فی خصوصیات الدین مراد لی ہے مثلاً نثار پہننا یا صلیب رکھنا یا ٹیکہ لگانا یا عیاد کفار کو بطور عید اختیار کرنا یا اس میں شریک ہونا۔ اگرچہ یہ نہیں کسی قدر عمدہ معلوم ہوتی ہیں مگر میں ان کو پسند نہیں کرتا اور نہ حدیث کی یہ مراد قرار دیتا ہوں اس لیے کہ میرے نزدیک قطعاً یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر

صلح تک ثبوت نہیں ہے کیونکہ جو الفاظ روایت کے ہیں ان سے یہ بات لازم نہیں ہے کہ حسان اور ابی منیب اور ابن عمر کے درمیان میں اور کوئی راوی نہ ہو پس جبکہ سلسلہ روایت غیر ثابت ہے تو وہ حدیث فی نفسہ ثابت نہیں ہے۔

اور درایت ثابت نہ ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ایک یہ کہ راوی نے مورد حدیث بیان نہیں کیا اور لفظ تشبہ کا جو حدیث میں واقع ہے مورد حدیث کے نہ معلوم ہونے سے کسی حکم مدلولی یا استنباطی یا قیاسی کا فائدہ نہیں دیتا۔ پس مورد اس حدیث کا تحقیقاً معلوم نہیں ہے اور نہ معلوم ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر اس حدیث کو ثابت تسلیم کر لیا جاوے تو قیاساً اس کا مورد قرار پاسکتا ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔

دوسرے یہ کہ لفظ ”قوم“ جو اس حدیث میں ہے وہ بھی کسی نتیجہ کا فائدہ نہیں دیتا کسی قوم کا ہونا یا کسی قوم کے مشابہ بننا کسی نتیجہ شرعی کو مفید نہیں ہے۔ ایک انگریز نے ایرانی یا افغانی لباس پہن کر اپنے تئیں قوم ایران اور قوم پٹھان کے مشابہ کر لیا اور یہ بھی تسلیم کیا کہ لوگوں نے اس کو ایرانی یا پٹھان سمجھا مگر پھر اس سے نتیجہ کیا۔ اے ہذا القیاس ایک ہندوستانی مسلمان نے عربی یا ایرانی یا پٹھانی یا روسی یا انگریزی پوشاک پہن کر اپنے تئیں مشابہ ان قوموں کے بنایا اور لوگوں نے بھی اس کو اسی قوم کا سمجھا تو پھر اس سے نتیجہ شرعی کیا نکلا۔

تیسرے یہ کہ تشابہ ایک قوم کا دوسری قوم سے بلاشبہ زیادہ تر لباس پر منحصر ہوتا ہے مگر خود رسول خدا صلعم نے یورپ کی قوم کا اور خاص رومن کیتھک میں جو مروج تھا وہ لباس پہنا ہے۔ مشکوٰۃ میں بخاری و مسلم سے یہ حدیث موجود ہے کہ ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبس جبۃ رومیۃ ضیقۃ الکھین“ جبہ رومیہ بطور عبا یا چوغہ کے ایک قسم کا لباس ہے تنگ آستینوں کا جو اب بھی رومن کیتھک کے پادری پہنتے ہیں اور خاص پادریوں کی پوشاک ہے۔

رسول خدا صلعم کے زمانہ میں تمام یورپ اور شام میں رومی عیسائیوں کی سلطنت تھی جو پوپ کے تابع تھی اس لئے تمام یورپ کی قوموں کو زبان عرب میں رومی کہتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے ”الغلبۃ الروم“ اور وہ سب رومن کیتھک تھے اور جبہ رومیہ خاص ان کی پوشاک تھی۔

بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلعم یہودیوں کی پوشاک بھی پہنتے تھے جیسا کہ حدیث مغیرہ میں ہے ”فتوحۃ وعلیہ جبۃ شامیۃ“ (صفحہ ۸۶۳) اور جبہ شامیہ خاص یہود کا لباس تھا جو اب تک ان کے ربوں کا لباس ہے۔

مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلعم نے خاص آتش پہنتے تھے (یعنی لباس پہنتے تھے)

تو علمائے اسلام نے اُن سات آسمانوں میں عرش اور کُرسی کو ملا کر پورے نوکر دئے۔ پس ہم سمجھتے ہیں کہ علمائے اسلام نے یونانی علم ہیئت کو تسلیم کیا اور اُسی کے اصول کو مذہبی کتابوں اور قرآن مجید کی تفسیر میں دخل کر دیا۔ رفتہ رفتہ وہ مذہب کے ساتھ اور مسائل مذہبی میں ایسا بل جُل گیا کہ یونانی علم ہیئت سے انکار کرنا گویا مسائل ضروریہ مذہب سے انکار کرنا خیال میں سما گیا۔ پس جس قدر کہ ہم کو انکار ہے اُنہی مسائل علم ہیئت یونانیہ سے ہے جن کو علمائے اسلام نے مسائل مذہبی و تفسیر قرآن مجید میں شامل کیا ہے۔

یونانی حکیم آسمانوں کا ایک جسم مانتے ہیں جو نہایت مضبوط و سخت ہے اور وہ ایک مکان کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ مثل کرۃ کے گول اور اندر سے خالی ہے جیسے انڈے کا پھلکا اور دنیا کے چاروں طرف کو گھیرے ہوئے ہے اور تمام دنیا اُن کے اندر ایسی ہے جیسے کہ انڈے کے پھلکے میں اُس کے اندر کی زردی و سفیدی۔

وہ کہتے ہیں کہ بیچوں بیچ میں زمین اسی طرح پر ہے جیسے کہ انڈے میں انڈے کی زردی اُس کے اوپر پانی ہے مگر جس طرح کہ بعضی دفعہ انڈا ادا بننے میں اُس کی زردی ایک طرف کو ہوجاتی ہے اور سفیدی سے باہر نکل آتی ہے اُسی طرح زمین بھی بیچ میں سے ٹل گئی ہے اور پانی کے ایک طرف ٹل آئی ہے جس کے اوپر ربع مسکوں یعنی دنیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پانی پر ہوا ہے اور ہوا پر کرۃ آتش ہے اور کرۃ آتش پر اقل آسمان ہے جس میں چاند ہے۔ پھر دوسرا آسمان ہے جس میں عطار د ہے۔ پھر تیسرا آسمان ہے جس میں نہر ہے۔ پھر چوتھا آسمان ہے جس میں آفتاب ہے۔ پھر پانچواں آسمان ہے جس میں میخ ہے۔ پھر چھٹا آسمان ہے جس میں مشتری ہے۔ پھر ساتواں آسمان ہے جس میں زحل ہے۔ پھر آٹھواں آسمان ہے جس میں یہ لاکھوں ثوابت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر نواں فلک الافلاک ہے جو سب کو محیط ہے۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلک الافلاک کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ یعنی فلک الافلاک کے اوپر مکان کا اطلاق نہیں ہے اور اسی سبب سے وہ نہیں بتاتے کہ فلک الافلاک کی سطح محدب کس کی حاس ہے یعنی اُس کے اوپر کیا ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ اُس کی سطح مقعر فلک ہم کی سطح محدب کی حاس ہے اور اسی طرح تمام آسمانوں کی سطح مقعر اُس کے نیچے کے آسمان کی سطح محدب سے حاس ہے اور اسی لئے وہ قائل ہیں کہ زمین سے فلک الافلاک تک کہیں خلا نہیں ہے۔

وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ تمام آسمان مہر کو اکب کے جو اُن میں جڑے ہوئے ہیں زمین کے گرد پھرتے ہیں اور زمین اُن میں مثل مرکز ہے۔ کرۃ میں انہی اصولوں کو علمائے اسلام نے بھی اختیار کیا ہے اور انہی اصول پر قرآن مجید کے مفسرین نے قرآن کی تفسیر کی گو کہ بعض بعض باتوں میں

علماء یونانیوں کو اس بات کی خبر تھی کہ اس دنیا کے نیچے دوسری دنیا آباد ہے اگر اس کی خبر ہوتی تو ایسا خیال نہ کرتے۔

دل سے یقین رکھتا ہے اُس کا کوئی فعل مع یقین مذکور کے اُس کو کافر نہیں کر سکتا۔ پس اگر اُس قول پر جس پر ابوجہل کی نجات منحصر تھی اُس کو یقین ہے تو گو وہ کسی قوم کے ساتھ تشابہ نہ ولونی خصوصیات الدین وشعائر الکفر کا لزنا والصلیب والا حیات وہ کافر نہیں ہو سکتا کیا ہم دیوالی دسہہ میں اپنے ہندو دوستوں سے اور نوروز میں اپنے پارسی دوستوں سے اور بڑے دن میں اپنے عیسائی دوستوں سے ملکر اور معاشرت و تمدن کی خوشی حاصل کر کر کافر ہو جائیے تو ذرا غور نہما۔ اگر حقیقت ہمارا مذہب اسلام ایسا ہی بودا ہے تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائیگی ایک نہ ایک دن اُس کو ذبح ہونا ہے *

حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کا جس کو میں آئندہ سے قول کہوں گا کیونکہ میرے نزدیک اس کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہے۔ کوئی صحیح مورد بجز ایک کے وہ بھی قیاساً قرار نہیں پاسکتا اور وہ مورد موت اثر دہام ہے یعنی جس حالت میں موت اثر دہام واقع ہوا اور مختلف قوموں کے مردے لگڑ ہو جائیں تو حکم من تشبہ بقوم فہو منہم کا جاری ہوگا یعنی لاشوں میں جو لاش جس قوم کے مشابہ ہوگی وہ اُسی قوم کی شمار ہوگی اور اُس کی تجویز و تکفین اُسی طرح کی جاوے گی۔ ورنہ ختم میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی لاش پہچاننے کی چار علامتیں ہیں۔ خضاب اور سیاہ لباس اور حلق علانہ اور ختنہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ موت اثر دہام کے جس قدر احکام ہمارے ہاں کی کتب فقہ میں مندرج ہیں وہ اسی قول کی بنا پر ہیں پس میری دانست میں یہی مورد اس قول کا اور یہی مراد اس قول کی ہے وبھذا اعتقادہی وعلیٰ ہذا عملی والسلام *

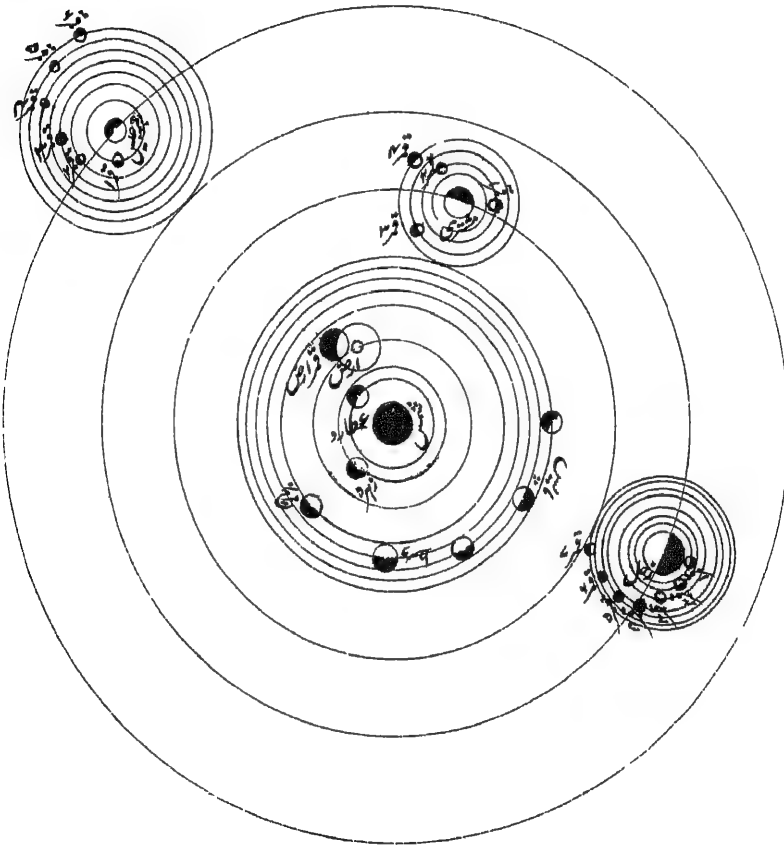
تفسیر السموات

حور العبد المقتدر الخ اللہ الصمد السید احمد

ہم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ علماء اسلام نے کوئی خاص علم ہیئت ایسا مقرر کیا ہے جس کی بنا پر ان مجید یا حدیث پر ہو جہاں تک ہم کو معلوم ہے وہ یہی ہے کہ جو علم ہیئت یونانی حکیموں نے اختیار کیا تھا وہی بعینہ بذریعہ ترجموں کے جو یونانی زبان سے عربی زبان میں ہوئے ہم مسلمانوں میں بھی پھیل گیا۔ جب قرآن مجید کی تفسیریں لکھی گئیں اور قرآن مجید کی کسی آیت میں کوئی ایسا مضمون آیا جو علم ہیئت سے علاقہ رکھتا تھا تو انہوں نے اُس کی تفسیر اُسی یونانی علم ہیئت کے اصول پر کی۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں سات آسمانوں کا ذکر تھا اور یونانی تو آسمان مانستے تھے

شکل دوم

نظام عالم - مطابق مشاہدہ بذریعہ دوربین

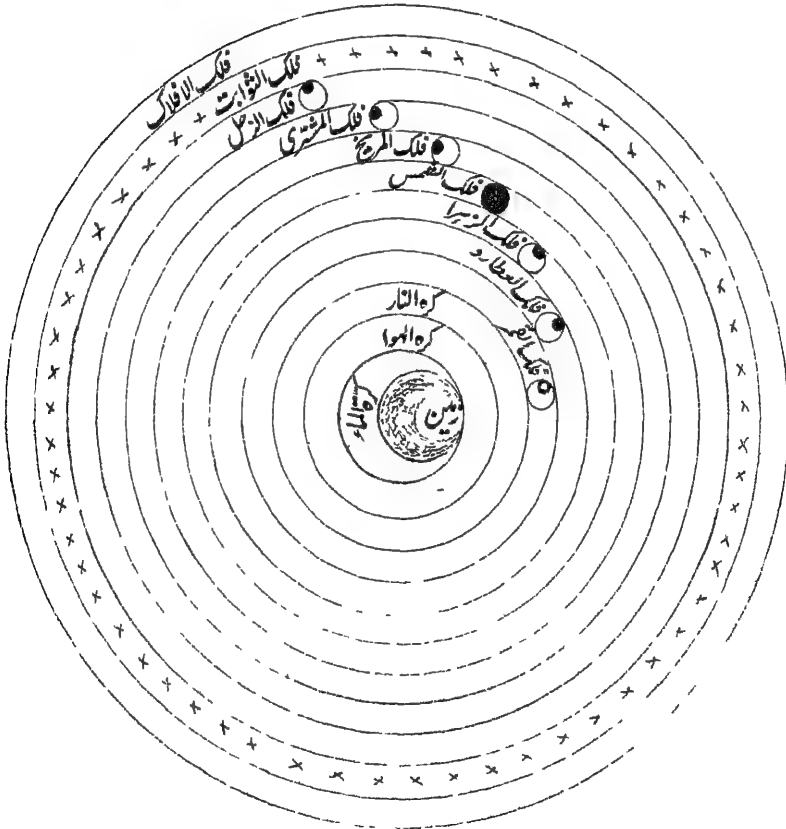
اُن کو معہ کو اکب زمین کے گرد پھرنانا ہے یہ بالکل غلط اور خلاف واقع ہے اور علمائے اسلام نے بڑی غلطی کی ہے جو انہی اصولوں کو اپنے مذہبی مسائل میں ملا دیا ہے اور قرآن مجید کی آیاتوں کی تفسیر اُسی یونانی علم ہیئت کے مطابق کی ہے کیونکہ وہ بناء فاسد علی الفاسد ہے ۔

ہم کو مشاہدہ سے بذریعہ دوربین کے (جو ہمارے نزدیک اور ہر ایک انسان کے نزدیک جو ذرا بھی واقفیت و عقل رکھتا ہے دلیل قطعی ہے) بخلاف اُس کے ثابت ہوا ہے جو آسمانوں اور کو اکب نظام یونانی حکیموں نے قرار دیا ہے اور جس کی تفصیل ذیل میں مندرج ہے ۔

کچھ اختلاف بھی کیا ہو مگر نظام ہی تسلیم کیا ہے۔ اس تحریر کے ساتھ جو ایک پرچہ شامل ہے اُس میں جو شکل نمبر اول کی مندرج ہے اُس سے بخوبی تصویر آسمانوں اور ستاروں کی سمجھ میں آسکتی ہے جس طرح پرکہ یونانی حکیموں نے مقرر کی ہے +
اب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح پر یونانی حکیموں نے آسمانوں کا مجسم ہونا تسلیم کیا ہے اور

شکل اول

نظام عالم۔ مطابق قیاس یونانیوں کے

ایک کا مقعر دوسرے کے محدب سے تماس ہو تو مشترعی اور زحل اور جویس کے چاند کیوں ٹکرائیں گے
گرد پھر سکتے ہیں۔ اور اگر آسمانوں میں فاصلہ بھی مانا جاوے تو یہ ذوات الاذناب یعنی دُوم دار ستار
کس طرح تمام آسمانوں کو توڑ پھوڑ چکنا چور کر کر لکل جاتے ہیں؟

اگر یہ بات کہی جاوے کہ ہم آسمانوں کا جسم ایسا نہیں مانتے جیسا کہ یونانی حکیموں نے مانا ہے
بلکہ ہم ایسا لچ لجا اور ڈھلما ڈھلما مانتے ہیں جس میں سے سب چیزیں نکل جاتی ہیں جیسے پانی یا ہوا یا اس
بھی زیادہ جسم لطیف مگر اس کہنے پر ہم پوچھتے ہیں کہ ایسا جسم ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے۔
اُس پر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ضرورت یہ ہے کہ قرآن مجید سے انکار لازم نہ آوے۔

ہم اُس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حضرت اگر ایسا ہی جسم آسمانوں کا مانا جاوے گیگا تب بھی مفسرین کی
تفسیروں سے تو انکار کرنا پڑیگا کیونکہ سب کا استدلال کے جو معنی انہوں نے قرار دئے ہیں وہ کسی طرح
ایسے لچ لچے ڈھلما ڈھلما جسم چصادق نہ آویں گے اور ضرور دوسرے معنی قرار دینے پڑیں گے۔

پھر ہم اُن کو دوسری طرح سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجید کے سبب سے کسی چیز کو مان لینا اور اُس کی
واقعیت پر کسی دلیل کا نہ لاسنا کچھ کام کی بات نہیں ہے۔ جاہل مسلمانوں کا یقین ہمارے یقین کے
بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اُن کو تو نہ ہمیں اس بات کے سمجھانے کی حاجت ہے کہ آسمانوں کا جسم یونانی
حکیموں والا جسم ہے یا اور کسی طرح لطیف و اللطف لچ لجا اور ڈھلما ڈھلما جہاں تک گفتگو ہے وہ
لکھنے پڑھنے آدمیوں سے ہے اور مذہب کے سچے ہونے کی دلائل زیادہ تر اُن لوگوں سے متعلق ہیں
جو اس مذہب کو نہیں مانتے تھے یا اُن لوگوں سے متعلق ہیں جو پہلے اس مذہب کو مانتے تھے مگر
کسی وجہ سے اب اُس سے پھر گئے ہیں پس اگر اُن دونوں قسموں کے لوگوں کے سامنے آپ فرمائے کہ
ہم آسمان کا ایسا جسم لطیف اس لئے مانتے ہیں کہ قرآن کا انکار لازم نہ آوے تو اُس کے دل میں یہ بات
کیا اثر کرے گی بلکہ مثل مں شخص کے جس نے آتماڑی شاعر کو کہا تھا کہ شعر گفتن چہ ضرور۔ لغو ذہان
وہ بھی جواب دینا کہ تسلیم کر دین قرآن چہ ضرور۔

علاوہ اس کے ہماری یہ ضد و نفیق یقین کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کے کسی کلام کی نسبت جس میں
واقعات، تغلیق ہو جو وہ کا ذکر ہو یہ کہیں کہ اُس کے واقعی ہونے کا کچھ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے
ایسی بات سے کیا فائدہ ہے جس کے واقعی ہونے کا دل میں تو یقین نہ ہو مگر صرف زبان سے اقرار
کیا جاوے۔ ہمارا ایمان تو قرآن مجید پر ایسا مستحکم ہے کہ ہم تمام حقایق موجودہ کو اور قرآن مجید کو
مطابق دل سے یقین کرتے ہیں۔

چہا دم۔ ہم بذریعہ دُور بین کے زہرہ کو اور اُس کے سوا اور ستاروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ
مثل چاند کے بدروہا ل ہوتے ہیں پس اگر وہ ستارے آفتاب کے گرد پھرتے نہ ہوتے بلکہ زمین کے

اول۔ ان سات سیاروں کے سوا جن کو ہر کوئی دیکھتا اور جانتا ہے اور جن کے لئے یونانیوں نے سات آسمان مثل انڈے کے چھلکے کے قرار دئے تھے اور بھی ستارے بذریعہ دوربین کے دکھائی دئے ہیں جو اب تعداد میں دس یا گیارہ شمار ہوئے ہیں پس یونانیوں نے جو سات آسمان سات ستاروں کے لئے قرار دئے تھے وہ بالکل غلط ہو گئے اور علمائے اسلام جو لفظ سبع سموات کی تفسیر میں وہی یونانی حکیموں کے سات آسمان سمجھے تھے یقینی اُن علمائے غلطی کی تھی کیونکہ کلام الہی کبھی خلاف واقع نہیں ہو سکتا پس اس سے ثابت ہے کہ سبع سموات سے یہ مطلب نہیں ہے جو علمائے اسلام نے تفسیروں میں قرار دیا ہے *

دوم۔ مشتری کے گرد چار چاند اور زحل کے گرد سات چاند اور جیوس کے گرد نیا سیارہ دکھائی دیا ہے چھ چاند دوربین کے ذریعہ سے دکھائی دئے ہیں اور وہ اپنے اپنے سیارہ پر مشتری وزحل و جیوس کے گرد پھرتے ہیں اور ہم اُن کی گردش کو اپنی آنکھ سے بذریعہ دوربین کے دیکھتے ہیں پس اگر آسمان ایسے ہی مجسم ہوتے جیسے کہ یونانی حکیم قرار دیتے ہیں اور جیسا کہ علمائے اسلام نے غلطی سے قرار دیا ہے تو اُن چاندوں کا گرد اُن سیاروں کے پھر ناممکن نہ تھا۔

فرض کرو کہ ایک کوٹھڑی ہے اور غول کبوتروں کا اُس کے اوپر سے اندر گھستا ہے اور دروازہ نکلتا ہے تو ہر شخص یقین کر لیا کہ اُس کوٹھڑی پر چھت نہیں ہے یا کبوتروں کے گھسنے کے بقدر کھلی ہوئی ہے یا وہ چھت ایسی ہے کہ کبوتروں کے جانے کے کو مانع نہیں ہو سکتی ورنہ ممکن نہیں کہ کبوتر اوپر سے کوٹھڑی میں گھستے پس اگر ستارے آسمانوں میں جڑے ہوتے اور آسمان انڈے کے چھلکے کی طرح ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ اُن سیاروں کے چاند بغیر آسمانوں کے توڑے اُن سیاروں کے گرد دُورہ کرتے *

سوم۔ انگلستان میں یونانی حکیموں نے دُوم دارستاروں کے سمجھا تھا کہ آسمان وزمین کے بیچ میں پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر جلتے رہتے ہیں۔ مگر اب مشاہدہ سے بذریعہ دوربین کے ثابت ہوا ہے کہ یہ بات غلط تھی وہ بھی بجائے خود ستارے ہیں اور بہت دُور چلے جاتے ہیں اور پھر چلے آتے ہیں اور اُن کی حرکت ایسی بڑی ہے کہ تمام کو اکابر فلک الافلاک مفرزہ حکمائے یونان سے بھی اونچے ہو جاتے ہیں اور چونکہ دُوم دارستارے بھی متعدد ہیں اس لئے متعدد سمتوں پر حرکت کرتے ہیں پس جس طرح کا جسم آسمانوں کا یونانی حکیموں نے قرار دیا ہے اگر ویسا ہی جسم آسمانوں کا ہوتا تو دُوم دارستاروں کا یا اس طرح پر حرکت کرنا ناممکن ہوتا یا اُن کی حرکت سے تمام آسمان شیشہ کی طرح چکنا چور ہو جاتے *

دوربین کے ذریعہ سے دکھائی دیتا ہے کہ کوکب اس طرح پروق ہیں جیسا کہ شکل دوم میں بنا گئے ہیں اور اُن کا دورہ بھی دوربین کے ذریعہ سے اُسی طرح معلوم ہوتا ہے جس طرح کہ اُس شکل میں دائرے کھینچے ہیں۔ پس اب خیال کرو کہ آسمان اس طرح پر مجسم ہوں جیسا کہ حکمائے یونان قرار دیا ہے اور

ہمارے مخالفوں کو اور ہم پر مسئلہ وجود آسمان پر فتوے کفر دینے والوں کو ذرا غور سے انصاف کرنا چاہئے کہ خدا کی قدرت اور عظمت اُس کو صرف اس دنیا کا جو اُن کے نزدیک مثل ایک اٹلے کے محدود ہے خدا اور خالق ملتے میں ہے یا اُس کو ایسی بے انتہا مخلوق کا خالق اور خدا ملتے میں ہے جس کی انتہا مثل اُس کی قدرت کے بے انتہا ہے جیسی یہ ہماری دنیا ہے جس کے لئے یہ آفتاب ہے اور جس سے بہت سے کوکب سیارے متعلق ہیں اسی طرح اور بہت سے بے انتہا شمس ہیں جن کا نظام ہی جُدا ہے اور مثل ہماری دنیا کے بلکہ اُس سے بھی زیادہ عجیب بے انتہا نظام کسی جس کے مجموعہ کو ہم دنیا کہتے ہیں موجود ہیں اور وہ اُن سب کا خالق اور سب کا ایک خدائے واحد و الجلال ہے جس کا نہ کوئی ند ہے اور نہ کوئی ضد۔ تعجب ہے کہ صرف ایک چڑیا کے اٹلے کے برابر چیز کا خدا کو خدا اور خالق جاننا تو اسلام ہو اور اُس کو ایسا قاصر مطلق اور بے انتہا مخلوق کا خالق اور اُس سب کا خدا ماننا کفر ہو فیہیات ہی مات مثل هذا الا سلا و مرجبا ثم مرجبا مثل هذا الکفر واللہ درمن قال ۛ

گر مسلمانی ہمیں است کہ واعظ وارو
وائے گرد و پس امروز بود فروائے

ہاں بلاشبہ اب ہم کو اس بات پر غور کرنا باقی ہے کہ جس چیز کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور جس کو ہم نے دلیل قطعی یعنی مشاہدہ سے واقعی بیان کیا ہے قرآن مجید یا وہ احادیث صحیحہ جو بدرجہ یقین یا قریب بدرجہ یقین یا قریب بظن غالب پہنچی ہیں اور کوئی نقص یا کوئی وجہ اُن کے انکار کی بھی نہیں ہے وہ تو اُس کی مخالف نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ اُس کی مخالف ہوں تو دو کام میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑیگا یا اُس مشاہدہ کو غلط ماننا یا پڑیگا یا نعوذ باللہ اسلام کو غلط تسلیم کرنا ہو گا مگر میری دانست میں نہ قرآن اور نہ کوئی حدیث صحیح اُس کے برخلاف ہے جس کا ہم مفصل بیان کرتے ہیں ۛ
مگر اُس کے بیان کرنے سے پہلے چند باتیں بیان کرنی ضرور ہیں کیونکہ وہی ہمارے اصول ہیں جن پر ہمارا بیان مبنی ہو گا ۛ

اول۔ یہ کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارا بیان اس لئے غلط ہے کہ مفسرین نے اُس کے برخلاف بیان کیا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر انہی اصولوں پر کی ہے جو حکمائے یونان نے مقرر کئے تھے اور جن کی غلطی ہم کو مشاہدہ سے ثابت ہوئی ہے ۛ

دوسرے۔ یہ کہ الفاظ قرآن مجید کے وہی معنی لیتے جو اُن پڑھ اہل عرب اُن کے معنی حقیقی یا مجازی ہوائی اپنی بول چال کے سمجھتے تھے نہ وہ معنی کہ کسی علم کے عالموں نے بموجب اپنی اصلاح کے قرار دیے ہیں کیونکہ خود خدا نے فرمایا ہے کہ ”وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ“

گرد پھرتے ہوتے تو اُن کا بدر و ہلال ہو کر ہم کو دکھائی دینا غیر ممکن ہوتا۔ یونانی حکیموں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوئی تھی کہ اور ستارے بھی بدر و ہلال ہوتے ہیں +

پنجم۔ ہم بذریعہ دوربین کے اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ عطار دوزہرہ جب آفتاب کے پاس آ جلتے ہیں تو کبھی تو وہ آفتاب سے اس طرح پرل جاتے ہیں کہ آفتاب نیچے ہوتا ہے اور وہ اُس کے اوپر ہوتے ہیں اور کبھی آفتاب اوپر ہوتا ہے اور وہ اُس کے نیچے ہوتے ہیں اور یہ بات ہونہیں سکتی جب تک کہ آفتاب ساکن نہ ہو اور تمام سیارات مع زمین کے اُس کے گرد نہ پھرتے ہوں۔ اگر آفتاب چوکتے آسمان میں بڑا ہوا ہوتا اور وہ دونوں اُس سے نیچے ہوتے یعنی عطار دوزہرہ آسمان میں اور زہرہ تیسرے آسمان میں اور وہ سب زمین کے گرد پھرتے ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ عطار دوزہرہ کبھی آفتاب کے اور آفتاب کے جا کر ملتے یونانی حکیموں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اُس زمانہ میں دوربین ایجاد نہیں ہوئی تھی مگر اس زمانہ میں اُن کا مقررہ علم ہیئت مشاہدہ سے غلط ثابت ہوتا ہے پس اس سے زیادہ انسان کی نادانی کیا ہوگی کہ قرآن مجید کی تفسیر ایسے اصول پر کرے جن کی غلطی علانیہ ہو اور ایسے اصول پر تفسیر کرنے کو کفر سمجھے جو بالکل واقع کے مطابق ہو +

علاوہ اس کے اور بہت سی دلیلیں ہیں جن سے بخوبی بزرگین یقین بلکہ حق یقین کے ثابت ہوتا ہے کہ یونانیوں نے آسمانوں کا جیسا جسم مانا تھا اور کو اُکب کو اُن میں جڑا ہوا تسلیم کیا تھا اور یہ جانتے تھے کہ تمام آسمان مع کو اُکب کے زمین کے گرد حرکت کرتے ہیں اور زمین ساکن ہے یہ محض غلط اور خلاف واقع ہے مگر وہ دلیلیں فہم لگائے مشکل ہیں اور آلات رصدیہ کی واقفکاری اور علم طبیعیات کے جاننے پر موقوف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عام لوگ جو اُن علوم سے محض ناواقف ہیں سمجھ نہیں سکنے کے اس لئے ہم نے اُن کو بیان نہیں کیا اور صرف چند موٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں جو ہر سمجھدار آدمی کی سمجھ میں آسکتی ہیں خواہ وہ اُن علوم سے واقف ہو یا نہ ہو +

مشاہدہ سے اور تمام دلیلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک وسعت میں خواہ اُس میں کوئی جسم لطیف سیال ہو یا نہ ہو تمام کرات جو کو اُکب دکھائی دیتے ہیں پھیلے ہوئے ہیں یہ زمین بھی اُنہی کی مانند ایک کرہ ہے اُن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم رات کو مختلف مقامات میں بہت سے غبارے اُڑا دیتے ہیں اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں اور ملتے پھٹے ہوئے اور چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسی طرح یہ سب کرے کو اُکب کے مع ہماری زمین کے خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک وسعت میں بکھیر دیئے ہیں جو اپنی اپنی جگہ میں ہیں۔ اُن سب بیچ میں آفتاب ہے اور وہ سب اُس کے گرد پھرتے ہیں اور ہمیں معلوم کہ ایسے ایسے آفتاب اور کتنے ہیں اور کتنے ستارے اُن کے ساتھ ہیں جو اُس کے گرد پھرتے ہوئے کیونکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور صنعت بے انتہا ہے +

چوتھی سیکرہ قرآن مجید اگرچہ خالق کل کائنات کا کلام ہے مگر چونکہ وہ بطریق اعجاز انسان کی زبان میں بولا گیا ہے اس لئے اُس کے معنی اور مراد لینے میں فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے وہی اُمور اُس کے لوازم میں شمار کئے جاویں گے جو ایک اعلیٰ درجہ کی زبان عرب میں معتبر ہوں نہ اور کچھ۔ پس جس طرح کہ فصیح و بلیغ انسان آپس میں بول چال کرتے ہیں اور جو طرز اُن کی بول چال کا ہونا ہے اسی کا لحاظ قرآن مجید میں بھی ہمیشہ رکھنا چاہئے *

ان اصول اربع کے سمجھنے کے بعد ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ عربی زبان میں سماؤ کا لفظ کن کن معنوں میں آیا ہے اور ان پڑھ عرب کس چیز کو اس اسم کا مسمیٰ سمجھتے تھے *

قاموس میں جو لغت زبان عرب کی کتاب ہے صرف اتنا لکھا ہے کہ ”السماء معروف“ یعنی آسمان وہ ہے جس کو سب جانتے ہیں۔ پس اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کو سب آسمان جانتے تھے یا جانتے ہیں پھر اس نیلی یا سبز چیز کے جو ہم کو دکھائی دیتی ہے اور کسی چیز کو کوئی شخص ریشہ طیکہ نہ ہو وہی نہ ہونا آسمان جانتا تھا اور نہ آسمان جانتا ہے یہی نیلی یا سبز چیز جو ہم کو دکھائی دیتی ہے سماؤ کا مسمیٰ سمجھا جاتا ہے *

اس مقام پر میں نے شرط نہ کر بے فائدہ لگائی کیونکہ اگلے بزرگوں اور عالموں کے نزدیک بھی سماؤ کا مسمیٰ یہی نیلی یا سبز چیز تھی *

ایک بزرگ نے ابی حاتم کی روایت بسند قائم ابن بزہ ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ ”قال لیست السماء صولجۃ الکتھا مقبویۃ یراھا الناس خضرۃ“ یعنی آسمان برقع نہیں ہے مگر قہر بنایا گیا ہے دیکھتے ہیں اُس کو لوگ سبز *

پھر دوسری روایت ثعلبی کی بسند ضحاک پیش کی ہے تفسیر کوہ قاف میں ”انہ جبل محیط بالارض من زمرود خضرۃ الخضرۃ السماء منہ“ یعنی قاف پہاڑ ہے محیط ساتھ زمین کے زمرود سبز سے بھری آسمان کی اُسی سے ہے *

پھر تیسری روایت ابوالجواز کی بسند عباس پیش کی ہے کہ ”قال ابن عباس قاف جبل من زمرود لا خضرۃ محیط بالعالیٰ خضرۃ السماء منہا“ یعنی قاف ایک پہاڑ ہے زمرود بزرگ محیط ہے ساتھ عالم کے پس بزمی آسمان کی اُس سے ہے *

اگرچہ ہم ان روایتوں کو نہیں مانتے اور ضعیف بلکہ موضوع سمجھتے ہیں مگر اتنی بات ان سے ضرور پائی جاتی ہے کہ اگلے زمانہ کے لوگ لفظ سماؤ کا مسمیٰ اسی چیز کو جو نیلی نیلی یا سبز بزرگ دکھائی دیتی ہے سمجھتے تھے *

خدا تعالیٰ نے بھی آسمان کے ہم کو یہی معنی بتائے ہیں بلکہ اس طرح بتاتا ہے کہ یہ آسمان اس کو دیکھو *

تیسرے۔ یہ کہ قرآن مجید بلسان قوم عرب نازل ہوا ہے زبان اہل عرب بلکہ تمام دنیا کی قوموں کی زبان اُنہی الفاظ پر محدود ہے جن سے وہ اپنے مافی الضمیر کو تعبیر کرتے ہیں اور انسان کے خیال میں یاد دل میں بھی وہی چیزیں آسکتی ہیں جن کو وہ حواس خمسہ ظاہری و باطنی سے جان سکتا ہے پس جو چیز کو یا اُس کی مثل کو ہم نے نہ کبھی دیکھا ہو نہ چھوا ہو نہ چکھا ہو نہ سونگھا ہو اور نہ ہمارے کان کی قوت سامع نے اُس کا حس کیا اور نہ ہمارے خیال میں آئی ہو اُس کا بیان کسی زبان کے الفاظ سے نہیں ہو سکتا اُس کے بیان سے انسان جبکہ وہ کسی قوم کی زبان میں تکلم کرے یقیناً عاجز ہے اور خداوند پاک بھی ایسے لفظ کو استعمال نہیں فرما سکتا جس کے سمجھنے سے وہی قوم عاجز ہو جس کے سمجھانے کے لئے وہ لفظ بولا گیا ہو خدا کی ماہیت ذات ہم کسی لفظ سے بیان نہیں کر سکتے اور نہ خدا ہم کو اپنی ماہیت ذات عربی زبان کے یا اور کسی زبان کے لفظوں میں بتا سکتا ہے کیونکہ کسی زبان میں کوئی لفظ اُس کی اصلیت پر مطلع کرنے کے لئے نہیں ہے۔

اسی طرح جتنی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نہ ہمارے دل میں آسکتی ہیں نہ ہمارے خیال میں اُن کی تعبیر کے لئے کوئی لفظ کسی زبان میں نہیں ہوتا اور جبکہ کوئی شخص اور وہ بھی جو اُن چیزوں کو جانتا ہے کسی قوم کی زبان میں اُن کو نہیں بیان کر سکتا تو ایسا طرز کلام کام میں لاتا ہے جس سے نتیجہ وہی حاصل ہو جاوے جو اُس وقت حاصل ہوتا اگر اُس مطلب کی تعبیر کے لئے کوئی لفظ کسی قوم کی زبان میں ہوتا۔

اس کی مثال یہ سمجھو کہ قرآن مجید میں خدا کی نسبت ہاتھ کا۔ پاؤں کا۔ منہ کا لفظ آیا ہے یہ تینوں لفظ انسان کی زبان میں ایک خاص شے کی تعبیر کرنے کے لئے ہیں مگر چونکہ خدا کی ذات ہمارے ادراک سے خارج ہے تو ہرگز ان لفظوں کے وہ معنی ہم نہیں لے سکتے جو یہ اور ساق اور وجہ کے لیتے ہیں بلکہ ان لفظوں کے مفہوم سے ہم نادان واقف ہیں البتہ ان لفظوں سے وہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں جس وقت حاصل ہوتا اگر خدا کی ذات کی تعبیر کے لئے کوئی لفظ ہوتے۔

پس جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ سے ہر مقام پر وہی معنی لیتے اور وہی حقیقت سمجھتے جو عرب کی زبان میں اُن کے لئے معنی ہیں یہ اُن کی محض غلطی ہے بلکہ الفاظ مستعمل قرآن مجید کے محل کو دیکھنا چاہئے کہ اگر وہ محل ایسا ہے جو ہمارے ادراک کے محدود احاطہ میں داخل ہے تو بلاشبہ اُس کے ہم وہی معنی لیتے جو زبان عرب میں حقیقتاً یا مجازاً موافق محاورہ زبان عرب کے اُس کے لئے ہیں اور اگر وہ محل ایسا ہے جو ہمارے ادراک سے باہر ہے تو ہم اس لفظ کے حقیقتاً وہ معنی نہیں سمجھتے کہ جو انسان کی زبان میں ہیں بلکہ ہم اُس سے صرف اُس نتیجہ کو حاصل کرینگے جو نتیجہ ہم کو اُس وقت حاصل ہوتا اگر اُس حقیقت کی تعبیر کے لئے کوئی لفظ ہوتا۔ ہذا ما الہم معنی بجا والحمد لله على ذلك وصلى الله على حبيبہ محمد وآلہ اجمعین۔

اور اسی کی نسبت قرآن میں وارد ہوا ہے ﴿عَنَّمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِّنَ السَّمَاءِ بِنَاهَا رَفَعْنَاهَا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَلْقٍ﴾
 والسماء بینناہا بایں۔ وہ یہی آسمان ہے جس کی نسبت فرمایا ہے ولقد جعلنا فی السماء بروجا
 وزینناہا للناظرین۔ وحفظناہا من کل شیطان رجیم۔ انا زینا السماء الدنیا بزیینۃ
 یالکواکب وحفظنا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلیٰ۔ ومن ایتہ ان
 تقوم السماء ولا یرض بامرا کیا یہ مجملہ ان کئی کے ہے جس کی نسبت قرآن میں ہے بیوم
 نظوی السماء کطی السجل للکتب کیا اسی کی نسبت ہے یمسک السماء ان تقع علی الارض۔
 ویوم تشق السماء بالغمام۔ یوم تمور السماء مورا۔ یوم تاتی السماء بدخان مبین۔ اسی کی
 نسبت فرمایا ہے۔ تبارک الذین جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمر منیرا
 یہی ہے جس کی نسبت قرآن میں ہے۔ وانشقت السماء ففی یومئذ واهیت والملك علی الجاثما
 یوم تکلون السماء کالمهل۔ یوما یجعل الوالدان شذیبا السماء منفطریہ۔ اذا السماء فرجت۔
 وفتمت السماء فکانت ابوابا۔ اذا السماء کتطت۔ اذا السماء انفطرت۔ اذا السماء انشقت۔
 والسماء ذات البروج۔ والسماء ذات الرجح۔

مگر ہم اوجے کہتے ہیں کہ حضرت خفا ہونے کی کوئی بات نہیں ہے فرمایا تو اسی کی نسبت ہے
 کیونکہ یہ سب باتیں بقول آپ کے سماء کی نسبت ہیں اور اسی نبی نبی بن مرزوق کو اہل عرب سار جانتے
 تھے پھر بھلا ہم پر خفگی کیا ہے اگر خفا ہونا ہے تو خدا پر خفا ہو جائیے کہ اُس نے اس نبی چھت چنبری
 اوھن من بیت العنکبوت پر کیوں ان صفتوں کا اطلاق کیا جو اُس پر صادق نہیں آتیں یا اسی
 چیز کو ایسا مانئے جس پر یہ صفتیں صادق آجائیں یا ہمارے ساتھ ہو جائیے اور ایسے معنی اختیار
 کیجئے کہ خدا پر سے لغو بات نہ کہہ کر الزام اٹھے۔

یا دنیا یا خبر وصل تو بامرگ رقیب

باز می چرخ ازین یک دوسہ کارے بچند

ایک ہمارے شفیق نے نہایت خوشی سے ہم کو الزام دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ لا وجود السماء
 جسمانیات اور اگر یہی صفت چنبری مصلق آیات ہو تو اُس کا ہی تو جسم ہے پھر خود تمہارے قرآن
 سے تمہارا قول غلط ثابت ہو گیا۔

بلاشبہ یہ الزام ہم پر بہت بڑا الزام ہے جس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں مگر جناب آسمانوں کی
 ایسی جسمانیت ماننے میں ہم کو کچھ عذر نہیں ہم تو اُس جسمانیت کے منکر ہیں جس کو حکمائے یونان نے
 قرار دیا ہے اور جس کی تقلید علمائے اسلام نے کی ہے گو کہ بسبب کسی خاص وجہ کے من کی ایک
 آوہ بات سے اختلاف بھی کیا ہو۔

سورہ ہل اناک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "افلا ينظرون الى الاصل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت" یعنی پھر کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ کیسا بنایا گیا ہے اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے۔ پس خدا اسی چیز کے دیکھنے کو جو اونچی اور نیلی ہم کو دکھائی دیتی ہے فرماتا ہے اور اسی کا نام سماء بتلاتا ہے ۛ

پھر سورہ نحل آیت ۱۸ میں فرمایا ہے "المدبر والى الطير مصحرات في جعل السماء یعنی کیا نہیں دیکھتے اوڑانے والے جانوروں کو کہ فرمانبردار کئے گئے ہیں آسمان کی وسعت میں" پس ہم اسی نیلی نیلی چیز کی وسعت میں پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں جس کا نام ہم کو خدا نے سماء بتلایا ہے ۛ

پھر سورہ روم آیت ۴۸ میں فرمایا ہے "الله الذي يرسل الرياح فتشيد بعباد فيبسطه في السماء یعنی اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو پھراٹھاتی ہیں بادلوں کو پھر پھیلاتا ہے اُس کو آسمان میں" پس ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نیلی نیلی چیز میں ہوا چلتی ہے اور اس میں بادل اٹھتے ہیں اور اسی میں پھیلتے ہیں اور اسی نیلی نیلی چیز کا نام خدا نے ہم کو سماء بتلایا ہے ۛ

پھر سورہ سبا آیت ۹ میں فرمایا ہے "افلم يرئ الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض ونسقط عليهم كسفا من السماء" یعنی کیا انہوں نے اُس چیز کو نہیں دیکھا جو اُن کے آگے ہے اور جو اُن کے پیچھے ہے آسمان اور زمین سے اگر ہم چاہیں تو اُن کو زمین میں دھنسا دیں یا اُن پر آسمان سے ٹکڑا ڈال دیں" پس ہمارے چاروں طرف یہی نیلی چیز ہے جو ہم کو دکھلاتی دیتی ہے اور جس طرح کہ ہم کو زمین میں دھنس جانے کا خیال آتا ہے اسی طرح اس نیلی نیلی چیز کے اوپر سے ٹوٹ پڑنے کا خیال ہوتا ہے اور اسی نیلی چیز کا نام خدا نے سماء بتلایا ہے ۛ

پھر سورہ ق آیت ۶ میں فرماتا ہے "افلم ينظروا الى السماء فوقهم یعنی کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر" پس یہی نیلی چیز ہم کو اوپر دیکھائی دیتی ہے اور اسی کا نام خدا تعالیٰ نے ہم کو سماء بتلایا ہے ۛ

پھر سورہ حج آیت ۴۴ میں فرمایا ہے "ويمسك السماء ان تقع على الارض یعنی ختم رکھتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے" پس وہ کیا چیز ہے جو ہم کو زمین پر گرنے سے ختم رکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہی نیلی نیلی چیز ہے جس کا نام خدا نے ہم کو آسمان بتلایا ہے ۛ

پس لفظ سماء جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ تو اسی چیز پر بولا گیا ہے جس کو اہل عرب بام سمیعتہ تھے ہمارے شفیق جب چاہتے ہیں کہ سماء کے معنی کچھ اور بدل دیں تو وہ نہایت خشکی سے فرماتے ہیں کہ "ہر نیلی چھت چہری اوھن من بیت العنکبوت مثل ہوا و دخان کے کیا سماء منھم صہ قرآن ہی ہے

ہم کو کچھ اٹکار نہیں کہ وہ شمس قمر و نجوم کے مغایر ہیں مگر اتنا کہتے ہیں کہ اُن پر بھی بوجہ اُن کے مرتفع ہونے کے اطلاق ہو سکتا ہے مگر یہ جو مولوی صاحب نے فرمایا کہ شمس قمر و نجوم اُن میں ہیں یہ گول گول بات ہے اگر اس سے یہ مراد ہے کہ شمس قمر و نجوم اُن میں اس طرح ہیں جیسے پانی میں مچھلی یا ہوا میں کبوتر تو توہم بدل تسلیم کرتے ہیں اور اگر اُن کے اُن میں ہونے سے اس طرح کا ہونا مراد ہے جیسے تختہ میں کیل یا انگوٹھی میں نیکیہ تو توہم اُس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ہمارے نزدیک خدا کے کلام کا یہ مطلب نہیں ہے پھر جناب مدوح ارقام فرماتے ہیں کہ وہ قابل انشقاق و انفطار کے ہیں۔ ان لفظوں میں جو مولوی صاحب نے فرمائے ہیں قرآن مجید کی بخوبی مطابقت نہیں ہوتی۔ اگر یوں فرماتے کہ اُن پر انشقاق اور انفطار کا اطلاق ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے تو بالکل صاف ہو جاتا۔ مگر تیرے لحاظ ادب جیتا مولوی صاحب کے ہم اسی کو تسلیم کر لیتے ۔

اب ہم کو یقین ہے کہ جناب مولوی صاحب ہم سے خوش ہو جاؤ بیٹے اور اب تم کو اور ہمارے مسلمان دوستوں کو بیفائدہ ملحد و مرتدا و منکر قرآن اور بیدین نہ فرماؤ بیٹے کیونکہ ہمارا اس میں کچھ نقصان نہیں اور مفت میں جناب مولوی صاحب کی زبان گدڑی ہوتی مگر ایک جگہ مولوی صاحب نے ہم لوگوں کی بات کو مجذوبانہ بڑا لکھا ہے۔ پس اُن کا ہم نہایت شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو تکلیفات شرعیہ سے بری کیا ہے مگر پھر نہ معلوم کہ کیوں ملحد و مرتد و بیدین قرار دیتے ہیں مگر باتیں تو مولوی صاحب کی بھی ایسی ہیں کہ ایک دوسری سے مناسبت نہیں۔ خدا رحم کرے ۔

اب یہ بات بخوبی ظاہر ہو گئی کہ قرآن مجید میں سماء کے لفظ کا اطلاق یعنی آسمان اسی نیلی چنبری چھت پر آیا ہے خواہ وہ آوہن من بیت العنکبوت ہو۔ خواہ اشد من سقف الحدید ۔

دوسرے معنوں میں سماء کا اطلاق قرآن مجید میں بادلوں پر آیا ہے۔ بیسیوں جگہ قرآن مجید میں خدا نے فرمایا ہے کہ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ یعنی اتارا آسمان سے یعنی بادلوں سے پانی۔ اور کچھ شک نہیں کہ بادل سے مینہ برستا ہے اور اس جگہ سماء کا لفظ بادل یعنی ابر پر بولا گیا ہے مگر ہمارے شفیق فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کے معنی بدل دیں گے اور کہیں گے کہ اس سے من جانب السماء مراد ہے۔ مگر نہیں سمجھتا کہ سورہ ہود کی ۵۴۔ ایت کی کیا فرماؤ بیٹے جہاں خدا نے فرمایا ہے ”یُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مَدَادًا“ یعنی بھیج دیگا آسمان کو یعنی ابر کو تم پر برسنے والا پھر ۴۶۔ ایت میں فرمایا ہے ”قُلْ یَا اَعْزٰی اِبْلٰغِیْ مَاءِکَ وِیَا سَمَآءُ اَنْزِلِیْ“ اور کہا گیا اے زمین نکل جا اپنا پانی اور اے آسمان یعنی ابر ختم جا۔ تفسیر کہہ میں لکھا ہے اقلعت السماء بعد صا مطرت اذا امسکت یعنی عرب کے مٹاؤ میں کہا جاتا ہے اقلعت السماء جبکہ برس کر ختم جاتا ہے۔ پس اب کون شخص اس بات پر شہرہ کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سماء کے لفظ کا ابر و بادل پر بھی اطلاق ہوا ہے ۔

جناب مولوی محمد علی صاحب نے اپنے رسالہ میں جو ہم گمراہوں کی ہدایت کے لئے لکھا ہے ارقام فرمایا ہے کہ ”ہمارا اعتقاد نسبت آسمانوں کے یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ خدا نے اُن کو بنایا ہے اور ہمارے اوپر ہیں اور خلقت اُن کی ہماری خلقت سے محکم تر اور شدید اور بے ستون محض قدرت کاملہ سے مرفوع ہیں اور مس قر و نجوم کے منغیر ہیں اور مس قر و نجوم اُن میں ہیں اور قابل انشقاق اور انفطار ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم اس اعتقاد کے منکر کو منکر آیات قرآن سمجھتے ہیں۔“

کسی کو منکر آیات کہدینا تو بہت آسان بات ہے۔ ہر شخص ایک آیت کے کوئی معنی اپنے نزدیک ٹھہرا کر دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ اس معنی کے نہ ماننے والے کو ہم منکر آیت قرآن سمجھتے ہیں جیسے مثلاً مفسرین کے دو فرقوں میں سے ایک اس بات کا قائل ہے کہ آسمان سقف مسطح ہے اور اُس کے ستون کوہ قاف پر رکھے ہوئے ہیں اور دوسرا اس بات کا قائل ہے کہ آسمان مثل مرغی کے انڈے کے گول ہے پس اس صورت میں جو فرقہ اس کے مسطح ہونے کا قائل ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جو شخص آسمان کو مثل انڈے کے اعتقاد کرے وہ منکر قرآن ہے اور جو اُس کو انڈے کے مثل کہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص آسمان کو مسطح کہے وہ منکر قرآن ہے حالانکہ یہ دونوں مخالف فرقے اب تک مسلمان مفسروں میں شمار ہوتے ہیں اور اُن کے مذاہب بطور تحقیق و اختلاف آراء بڑی بڑی تفسیریں میں نقل کئے جاتے ہیں۔ پس مولوی محمد علی صاحب کے قواعد کے موافق ان میں سے بھی ایک تو ضرور منکر قرآن ہوگا مگر اس سے کسی کا کچھ فائدہ نہیں بلکہ اپنا ہی کچھ نقصان ہے +

مگر جو کچھ مولوی صاحب نے فرمایا اگرچہ وہ کسی قدر ترمیم کے قابل ہے مگر ہم کو اُس سے انکار بھی نہیں بیشک آسمان ایسی چیزیں ہیں کہ خدا نے اُن کو بنایا ہے۔ اُن پر کیا موقوف ہے تمام چیزوں کا یہاں کہ جناب مولوی صاحب کا بھی بنانے والا خدا ہی ہے دوسرا کوئی نہیں بے شک وہ ہمارے اوپر ہیں مگر یہاں ذرا غلطی ہے کیونکہ وہ ہمارے پاؤں تلے بھی ہیں بے شک وہ ہماری خلقت سے محکم تر اور شدید ہیں لیکن اگر لفظ محکم اور شدید سے یہ سمجھا جاوے کہ جیسے کچی مٹی کی دیوار اور ایک ریختہ کی یا از دھات کی دیوار یا جیسے ایک مٹی پڑی ہوئی چھت اور ریختہ کی ڈاٹ لگی ہوئی تو اس سے ہم کو منع رکھیں کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن مجید کے اُن لفظوں کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بیشک وہ بے ستون محض قدرت کاملہ سے مرفوع ہیں یہاں صرف اتنی بات ہے کہ جناب مولوی صاحب کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ وہ قدرت کاملہ کس ذریعہ سے ظاہر ہوئی ہے مگر ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ عالم سباب میں وہ قدرت اُس قوت کے ذریعہ سے ظاہر ہوئی ہے جس کو ہم جذب کہتے ہیں۔ اور مولوی صاحب کے کلام میں شاید لفظ ”مرفوع ہیں“ کی جگہ یوں ہونا چاہئے کہ ہر ایک کی نسبت مرفوع دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے بھی

ہم علمائے اسلام کی اُن لغوی باتوں سے انکار کرتے ہیں جن میں اُنہوں نے یونانیوں کی تقلید سے اور موضوع روایتیں سُن کر آسمان کو ایسا جسم مانا ہے جو ہم میں اور اوپر کی مخلوق میں آڑ ہے اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر میں یوم تشقق السماء بالغمام کی تفسیر میں کیا لغوی روایتیں لکھی ہیں ایک روایت لکھی ہے کہ انبیاء کے وقت میں کوئے کتروں میں سے فرشتے نازل ہوا کرتے تھے آسمان بکستور چوڑے رہتے تھے مگر جب آسمان پھٹ جاوینگے تو زمین میں اور فرشتوں میں کوئی حائل نہیں رہنے کا پس فرشتے زمین پر اتر آوینگے ۛ

دوسرا قول لکھا ہے کہ آسمان کے اوپر تو فرشتے رہتے ہیں مگر جب وہ پھٹ جاوینگے تو خواہ مخواہ اُن کو نیچے اترنا پڑیگا بقول شخصے کہ جب اڑا ہی نہ رہیگا تو بیٹھینگے کلبے پر۔ پھر حضرت ابن عباس کی طرف روایت کو منسوب کیا ہے اور ساتوں آسمانوں کا پھٹنا اور وہاں کے فرشتوں کا زمین پر انا بیان کیا ہے۔ پھر اس فکر میں پڑے ہیں کہ زمین پر سب وہ سائینگے کیونکہ پھر اُس کے لئے ایک روایت گھڑی ہے ۛ پھر حضرت مقاتل کی نسبت ایک روایت گھڑی ہے اور اُس میں تو قیامت ہی کر دی ہے اُس میں لکھا ہے کہ اول دنیا کا آسمان پھٹیکا اور اُس آسمان پر جو رہتے ہیں وہ اترینگے اور وہ تمام دنیا کے سکّان سے زیادہ ہونگے پھر اسی طرح ایک ایک آسمان پھٹتا جاوینگا آخر کو کرؤبی اور فرشتگان حملۃ العرش اترینگے اور پھر ربّٰی آخر خدا تعالیٰ ربّ العرش اعظم اترینگے کیونکہ وہ تو سب سے اوپر تھے جب سب آسمان پھٹ لئے تب جناب باری کو اترنے کا راستہ ملا نعوذ باللہ من ہذا الا باطیل۔ اگر تحقیق مذہب اسلام یہی ہو تو اُس سے دیو اور پری کے قصے ہزار درجہ بہتر ہیں۔ جناب مولوی صاحب قبلہ آپ جو ان لغویات کی تائید کرتے ہیں یہ اسلام کی خیر خواہی نہیں بلکہ کمال بدخواہی ہے اور جھوٹی باتوں سے اسلام کا بدنام کرنا ہے اور اُس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جوں جوں ترقی حکمت شہود یہ اور علوم یقینیہ کی ہوگی لوگ اسلام سے پھرتے جاوینگے اور اسلام کو آپ لوگوں کی بدولت لغو سمجھینگے اور اُس سب کا گناہ مولوی صاحبوں کی گروں پر ہوگا۔ اسلام کی دوستی یہ ہے کہ مضحاک کی رعایت کیجیے نہ مقاتل کی صرف اسلام پر عاشق رہئے اور جس قدر غلط روایتیں اور غلط رائیں اسلام میں مل گئی ہیں جو حقیقت اسلام کی نہیں ہیں اُن کو اس طرح نکال ڈالئے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی اور اسلام کی روشنی دھیرہ دلائے مذہب و حکیم پیرو حکمت قدیم و پیرو حکمت جدید سب کو ایسی طرح پر سکھائیے کہ سب دنگ ہو جاویں۔ قلم ہاتھ میں لیکر بے سود باتوں سے کاغذ کو سیاہ کر دینا اور تفسیر القول بما لا یرضی قایلہ کر کے لوگوں کو کافر و ملحد و مرتد کہنا کچھ دینداری کی بات نہیں ہے البتہ جاہلوں میں بیٹھے کشمچی کرنے کو اور بڑے پختے دیندار اسلاماء کو تو بہت عمدہ ہے ہم کیوں پیروی کریں اُن علما کے قول کی جن کا قول خلاف واقع ثابت ہوا ہے اور کیوں پیروی کریں اُس تفسیر کی جس سے تمام قرآن نعوذ باللہ غلط اور خلاف واقع

تیسرے جس چیز میں کو اک پھرتے ہیں اُس پر لفظ فلک کا بھی اطلاق آیا ہے۔ سورہ انبیا آیت ۳۲ میں خدا فرماتا ہے ”وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون یعنی اور وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو ہر ایک بیچ آسمان کے تیرتے ہیں“

پھر سورہ یس آیت ۴۰ میں فرمایا دلہ الشمس ینبغی لہا ان تدرك القمر ولا یلیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون یعنی سورج کے لئے لائق نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات پہلے ہو سکتی ہے دن سے اور سب ستارے آسمان میں چلتے ہیں ”اور اہل علم تو آسمان کی جگہ فلک ہی کا لفظ بولتے ہیں جیسے فلک قمر وغیرہ اور فلک کسی ایسے مجسم کو نہیں کہتے جیسے یونانیوں کا آسمان ہے۔ چوتھے سموات کی جگہ طرایق کا لفظ بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پس ان دونوں لفظوں ہمارا مطلب نہیں کہ ستارے اور فلک اور سموات اور طریق مراد ہیں بلکہ صرف ستارے لال اس قدر کہ ستارے و سموات کی جگہ ان لفظوں کے بولنے سے پایا جاتا ہے کہ آسمان کا ایسا جسم جیسا کہ یونانیوں اور ان کی تقلید سے علماء اسلام نے تسلیم کیا ہے ویسا جسم ان کا نہیں ہے“

جناب مولوی محمد علی صاحب نے یا تو ہمارا مطلب نہیں سمجھا یا ہمارا بیان ایسا نافص ہے کہ علموں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ستارے حرکت کرنے والے جسم ہیں۔ پس ضرور ہے کہ مدار ان کا طویل و عریض و عمیق ہو۔

جب یہ امر مہم ہو چکا تو بعد مدار حرکت ستارگان ان لوگوں کی رائے پر جن کے نزدیک ظلال ہاں ہے بلا شک و شبہ جسم ہی ہو گا خواہ جسم لطیف مثل پانی و ہوا کے ہو خواہ کثیف شفاف ایسا مانع سیر ہو اور جو لوگ خلا کے امکان کے قائل ہیں ان کے نزدیک ممکن ہے کہ بعد محدود ہو یا بعد مجسم۔

خدا مولوی صاحب کا بھلا کرے ہم تو اسی مدار کو جس کا ابھی ذکر کیا تھا، وسیع سموات مانتے ہیں اور صرف یونانی حکیموں کے آسمان مجسم انکار کرتے ہیں نہ ایسے مدار ہے جس کا جناب مولوی صاحب نے ذکر کیا اور اس بات کا کچھ خیال بھی نہیں کرتے کہ خلا خال ہے یا ممکن کیونکہ اُس کے محال یا ممکن ہونے پر اب تک کوئی دلیل قطعی معلوم نہیں ہوئی ہے بلکہ بحالت امکان خلا بھی ہم اُس مدار کو متعلق بلکہ ذمی العبادۃ تسلیم کرینگے صرف ہم میں اور جناب مولوی صاحب میں امتنا فرق ہے کہ شاید جناب مدح خلا کو غیر مخلوق مانتے ہیں اگر وہ ممکن ہو مگر ہم خلا کو بھی مخلوق مانتے ہیں اور خدا کو سب چیز کا مہیاں تک کہ خلا کا بھی خالق جانتے ہیں۔

تو جب ہے کہ ہم برابر اور اپنی ہر ایک تحریر کے شروع میں کہتے آتے ہیں کہ ہم اُس جسمانییت آسمانوں کے منکر ہیں جو یونانی حکیموں نے تسلیم کی ہے اور جس کو علمائے اسلام نے یونانیوں کی تقلید کر کے تبدیل قلیل تسلیم کیا ہے اور جزو مذہب قرار دیا ہے۔

اس بات کے بیان کرنے کے بعد کہ سماء کے لفظ کا کن کن معنوں میں اطلاق ہوا ہے اب ہم قرآن مجید کی جملہ آیتوں پر جو سماء سے متعلق ہیں نظر کرتے ہیں اور ان سب کو قسم وار بیان کر کر ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں انہیں معنوں میں سماء کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے نہ ایسے جسم محکم و صلب شفاف بلورین پر جیسا کہ یونانی حکیموں نے خیال کیا ہے اور جن کی تقلید علمائے اسلام نے کی ہے *

قسم اول

وہ آیتیں جن میں لفظ سماء کا بادلوں پر اطلاق ہوا ہے *

۱۔ وارسلنا السماء علیہم مدامداً راراً۔ الانعام آیت ۶ *

ترجمہ۔ اور بھیجا ہم نے بادل کو ان پر ڈھریٹے سے برستا *

۲ و ۳۔ يرسل السماء علیکم مدامداً راراً۔ ہود آیت ۵۴۔ نوح آیت ۱۰ *

ترجمہ۔ بھیجے بادل تم پر ڈھریٹے سے برستا سورہ ہود میں جو یہ آیت ہے اس کے

ترجمہ میں شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی سماء کا ترجمہ ابر کیا ہے اور باقی دو جگہ مینہ *

۴۔ ۱۴۔ انزل من السماء ماء۔ البقرہ آیت ۲۰۔ الانعام آیت ۹۴۔ الرعد آیت ۶۱

ابراہیم۔ آیت ۳۷۔ النحل آیت ۱۰ و ۶۷۔ طہ آیت ۵۵۔ الحج آیت ۶۲۔ المومنون

آیت ۱۸۔ الملائکہ آیت ۲۵۔ الزمر آیت ۲۲ *

ترجمہ۔ اتارا بادل سے پانی *

۱۵۔ والذی ی نزل من السماء ماء بقدر۔ الزخرف آیت ۱۰ *

ترجمہ۔ اور جس نے اتارا بادل سے پانی اندازہ سے *

۱۶۔ وانزلنا من السماء ماء طهوراً۔ الفرقان۔ آیت ۵۰ *

ترجمہ۔ اور اتارا ہم نے بادل سے پانی پاک کرنے والا *

۱۷۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکاً۔ ق آیت ۴ *

ترجمہ۔ اور اتارا ہم نے پانی بادل سے برکت والا *

۱۸۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء۔ البقرہ۔ آیت ۱۵۴ *

ترجمہ۔ اور وہ جو اتارا اللہ نے بادل سے پانی *

۱۹۔ وینزل علیکم من السماء ماء۔ الانفال۔ آیت ۱۱ *

ترجمہ۔ اور اتارتا ہے تم پر بادل سے پانی *

۲۰ و ۲۱۔ کماء انزلنا لا من السماء یونس۔ آیت ۲۵۔ الکہف آیت ۴۲ *

معلوم ہوتا ہے۔ ہم کسی مفسر اور کسی عالم پر ایمان نہیں لائے جو ان کی بات کی تصحیح کریں۔ ہم تو خدا پر اور اُس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اُس کے کلام پر ایمان لائے ہیں اور اُس کے عاشق ہیں پس جو شخص یا قول ایسا ہے جس سے اُن میں نقص لازم آتا ہے تو اُس کے دشمن ہیں۔ پس نہایت مناسب ہے کہ آپ ہمارے دشمن ہو جائیں مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ دوست کے دشمن ہوتے ہو اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ دوست کا دشمن کون ہوتا ہے؟

پانچویں۔ سماء کا اطلاق شے مرتفع پر بھی آتا ہے ہم نے اپنے اس قول کی تائید اہل فخر الدین رازی کا قول نقل کیا تھا کہ السماء عبادۃ عن کل صاار ترفع۔ اور جناب مولوی محمد علی صاحب نے یہ قول امام صاحب کا بھی نقل فرمایا ہے کہ ان السماء ما سمیت سماء لسموها فکل ما سماک فهو سماء فانزل الماء من السحاب فقد نزل من السماء۔ یعنی آسمان کا نام سماء اسی سبب رکھا گیا ہے کہ وہ بلند ہے پس جو چیز کہ تجھ سے بلند ہے پس جب نازل ہوا میدہ بادل سے تو بر سماء سے؟

مگر جناب مولوی صاحب مدوح فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی علمائے لغت میں سے نہیں ہیں اُن کا قول بیان معانی لغت اور دیگر علوم عربیہ میں معتد نہیں؟

پھر ارقام فرماتے ہیں کہ امام رازی نے یہ بات بطریق قیاس فی اللغة کے فرمائی اور چونکہ قیاس فی اللغة مقبول نہیں ہے پس یہ قول بھی اُن کا مقبول نہیں ہو سکتا؟

خیر ہم کو اس سے تو بحث نہیں ہے کہ امام فخر الدین رازی کو علوم عربیہ کی لیاقت تھی یا نہیں۔ اگر لیاقت تھی تو بھی دل ماشاء اور اگر نہ تھی تو جو کچھ مولوی صاحب نے اُن کے حق میں فرمایا ہماری طرف سے بھی بیش باد مگر اس قدر تو شاید جناب مولوی صاحب بھی تسلیم فرماتے ہونگے کہ بطور استعارہ کے مرتفع چیزوں پر سماء کا اطلاق ہو سکتا ہے پس اس قدر ہم بھی کہتے ہیں کہ ان پر بھی سماء کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ سماء اور سموات کے معنی اوپر کے یا اوپر کی چیزوں کے۔ ہم تو خود سماء کا اطلاق متعدد چیزوں پر اس لئے ثابت کرتے ہیں کہ اُن میں سے جو نہی چیز مقتضائے مقام ہو اور سیاق و سباق عبارت سے پائی جاوے وہ مراد لیجاوے نہ کہ یونانیوں کی تفسیر سے ہر جگہ ہی فرضی غیر واقعی جسم مراد لیا جاوے جو محض غلط و خلاف واقع ہے؟

ہم کو نہ مولوی محمد علی صاحب کا اور نہ اور کسی تحریر کا جواب لکھنا مقصود ہے۔ اس مقام پر اتفاق یہ چند باتیں تقریر کے پھر میں آگئیں۔ پس ہم نے اُن کی بہت سی بیجا اور غیر صحیح باتوں سے جو نغرض نہیں کیا تو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اُن کو تسلیم کیا ہے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ بے فائدہ اوقات ضائع کرنے سے کیا فائدہ ہے؟

اب ہم آئندہ بیان کریں گے۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا کوئی آیت قرآن مجید کی اُس کے برخلاف نہیں ہے؟

- ۳۵۔ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد۔ النور آیت ۴۲ *
 ترجمہ۔ اور ڈال ہے بادل کے پہاڑوں سے جو اُس میں ہیں اگلے *
 ۳۶۔ والسماء ذات الرجوع والارض ذات الصدع۔ الطارق ۱۱ و ۱۲ *
 ترجمہ۔ قسم ہے پھرنے والے بادل کی۔ قسم ہے زمین اگانے والے پھوٹاؤ والی کی *

قسم دوم

وہ آیتیں جن میں لفظ سماء کا فضائے بلند محیط پر اطلاق ہوا ہے *

۱۔ والسماء ذات الحجب۔ الذاریات آیت ۷ *

ترجمہ۔ قسم ہے رستوں والی اونچائی کی *

تفسیر کبیر میں لکھا ہے والسماء ذات الحجب قیل الطریق وعلیٰ ہذا ینتہل ان
 یکون المراد طریق الکواکب وصدرا تھا۔ یعنی تفسیر کبیر میں جب ان کے معنی طریق کے یعنی
 رستوں کے بتائے ہیں اور لکھا ہے کہ شاید اس سے ستاروں کے رستے اور ان کے چلنے کی
 جگہیں مراد ہیں *

اب اس آیت سے دو بات پر استدلال ہے۔ ایک یہ کہ آسمان ستاروں کے چلنے کی جگہ پر بولا
 گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہاں کوئی ایسا جسم سخت اور صلب شفاف بلوریں نہیں ہے جیسا کہ یونانی
 حکیموں نے خیال کیا تھا اور جس کی تقلید علمائے اسلام نے کی ہے بلکہ اُس مکان مرتفع کا جس میں
 اجرام یا اجسام کو اکب کے دورہ کرتے ہیں نام ہے۔ ہم اس سے بحث نہیں کرتے کہ اُس
 مکان میں کوئی جسم لطیف جو مانع سیر کو اکب نہ ہو موجود ہے یا نہیں کیونکہ ہمارے پاس اُس کے موجود
 ہونے کے اثبات کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ قرآن مجید کی صحت اور صداقت ثابت کرنے
 کے لئے ایسے کسی وجود کے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ در صورت اُس کے موجود ہونے کے
 کچھ دقت ہے *

کو اکب بہت سے ہیں اور ان کی راہیں بھی بہت سی اور جُلُجُدا ہیں اور ہر ایک مکان
 کے دورہ پر سماء کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر جبکہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رستوں والا آسمان تو
 اُس وقت آسمان سے کوئی خاص مکان یا کوئی خاص جسم مسلمہ حکمائے یونان مراد نہیں ہو سکتا اور
 اس لئے اس آیت میں لفظ سماء کا بلندی پر اطلاق ہوا ہے جو مکانیت سے خالی نہیں ہے
 اور جس میں ہزاروں رستے کو اکب کے دورہ کے ہیں *

۲۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ثم استوی الی السوا فساھن سبع

ترجمہ۔ مانند پانی کے جس کو آتا راہم نے بادل سے *

۲۲۔ فانزلنا من السماء ماء۔ الحجۃ۔ آیت ۲۲ *

ترجمہ۔ پھر آتا راہم نے بادل سے پانی *

۲۳۔ وانزلنا لكم من السماء ماء۔ التعل آیت ۶۱ *

ترجمہ۔ اور آتا رہا تمہارے لئے بادل سے پانی *

۲۴۔ وانزلنا من السماء ماء۔ لقمان آیت ۴ *

۲۵۔ ومن اياتنا يرسلهم البرق خوافاً وطمعا وينزل من السماء ماء۔ الروم۔ آیت ۲۳ *

ترجمہ۔ اور اُس کی نشانیوں میں سے ہے کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی ڈرانے کو اور لالچ کرنے کو

اور آتا رہا ہے بادل سے پانی *

۲۶۔ اوکصيتب من السماء فيده طلبات ورعد وبرق۔ البقرة۔ آیت ۱۸ *

ترجمہ۔ یا جیسے دھواں و ہار مینہ برسنے کے بادل سے کہ اُس میں ہیں اندھیری اور کڑک اور بجلی *

۲۷۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء۔ العنكبوت۔ آیت ۶۳ *

ترجمہ۔ اور اگر تو پوچھے اُن سے کہ کس نے آتا راہ بادل سے پانی *

۲۸۔ وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها۔ المجاثہ آیت *

ترجمہ۔ اور وہ جو آتا راہ اللہ نے بادل سے رزق یعنی مینہ پھر زندہ کیا اُس سے زمین کو اُس کے

مر جانے کے بعد *

۲۹۔ من يذركم من السماء والأرض۔ يونس آیت ۳۱۔ المائدة آیت ۳ *

ترجمہ۔ کون روزی دیتا ہے تم کو بادل سے اور زمین سے * آسمان کے رزق سے بادلوں سے

مینہ برسا مراد ہے *

۳۰۔ وينزل لكم من السماء رزقاً۔ المؤمن آیت ۱۳ *

ترجمہ۔ اور آتا رہا ہے تمہارے لئے بادل سے رزق یعنی مینہ *

۳۱۔ وفي السماء رزقكم وما توعدون۔ الداريات آیت ۲۲ *

ترجمہ۔ اور بادل میں ہے رزق تمہارا اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا ہے * یعنی بادلوں میں

مینہ ہوتا ہے جو رزق پیدا ہونے کا اور زمین سے تمام موعودہ برکتوں کے نکلنے

کا سبب ہے *

۳۲۔ ففتحن الأبواب السماء بهاء منهمم۔ القمر آیت ۱۱ *

ترجمہ۔ پھر کھول دیئے ہم نے بادل کے دروازے دھڑیڑے کا پانی پڑنے سے *

قول کو تسلیم نہیں کرتے مگر بطور مثال کے سمجھاتے ہیں کہ جو وسعت اُن کے نزدیک زمین سے فلکِ قمر کے مقرر تک تھی اُس کو انہوں نے تین ٹکڑوں پر منقسم کیا تھا جن کو وہ کُرّہ ہوا اور کُرّہ زہریر اور کُرّہ نار سے تعبیر کرتے تھے۔ اسی طرح اُس وسعت کی تقسیم سموات پر ہوتی ہے یعنی اُس وسعت کے اُس محل کو جہاں یہ نیلی نیلی چیز ہم کو دکھائی دیتی ہے ہم آسمان کہتے ہیں اور اُس محل کو بھی جہاں چاند گردش کرتا ہے یا اور ستارے عطار و وزہرہ وغیرہ گردش کرتے ہیں سما کہتے ہیں کیونکہ یہ سب محل بہ نسبت ہمارے مرتفع ہیں پس انہیں محلوں پر خدا تعالیٰ نے سموات کا اطلاق کیا ہے اس بیان کی تصویر اگلی آیت سے بالکل ثابت ہوتی ہے ۛ

۳۔ ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِنْتِی طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا بَلٰی طَاعْنِیْنَ ففَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِی یَوْمَیْنِ وَاسْحٰوْیْ فِیْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرًا ۝۱۱ و ۱۲ ۛ

ترجمہ۔ اور پیدا کیا بلندی کو اور وہ دھواں دھواں دھار یعنی تاریک تھی پھر کہا اُس کو اور زمین کو حکم مانو خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم نے حکم مانا خوشی سے پھر کُرّہ سات یا متعدد آسمان ڈو دن میں اور ڈال دیا ہر آسمان میں اُس کا کام ۛ
جو تقریر کہ ہم نے اوپر بیان کی اُسی تقریر سے اس آیت میں بھی جو لفظ سما، اول آیا ہے اُس کے معنی بھی کسی محل خاص یا جسم خاص کے نہیں ہو سکتے ۛ

دخان سے مفسرین نے تاریکی مراد لی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے اس لئے کہ بلندی میں قبل ظہور کو اکب بجز تاریکی کے جس کو دخان سے تعبیر کیا ہے اور کچھ نہیں تھا ۛ
شاہ عبدالقادر صاحب اپنے ترجمہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ”آسمان ایک تھا دھواں سا اُس کو بانٹ کر سات کئے اور ہر ایک کا کارخانہ جدا ٹھہرایا یہ بالکل تصویر اُسی بیان کی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے یعنی یہ تمام فضائے بلند ایک تھی اُسی کو آسمان کہا ہے جبکہ اُس میں اور آفدہ چیزیں پیدا ہوئیں اور اُس فضا کی اُن چیزوں سے تقسیم ہو گئی تو اُس کے ٹکڑوں پر سموات کا اطلاق ہونے لگا ۛ
دیکھو کُرّہ ہوا میں آفتاب کی نیلی شعاع منعکس ہونے سے یہ نیلی چھت ہم کو دکھائی دیتی ہے اور اُس فضا کو اپنی اُس حصے سے تقسیم کر دیتی ہے اُس محل کو ہم آسمان کہتے ہیں ۛ

چاند اور عطار وغیرہ کو اکب اپنے وجود سے اُس فضا کو تقسیم کر دیتے ہیں جیسے صفحہ کا غد پر نقاط لگانے سے ہر حصہ محدود ہو جاتا ہے اور پھر اپنے دورہ سے جو آفتاب کے گرد کرتے ہیں ایک محل کو جو بلاشبہ مکانیت کا اُس پر اطلاق ہوتا ہے اُس فضا سے علیحدہ کر لیتے ہیں اس لئے اُن کے ہر محل کو بھی ہم آسمان کہتے ہیں ۛ

سموات - البقرة - آیت ۲۷

ترجمہ۔ وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور

پیدا کیا بلندی کو تو درست کئے متعدد آسمان

تفسیر کبیر میں لکھا ہے ثم استوی الى السماء اے خلق بعد الارض السماء ولم یجعل
بینہما زماناً ولم یقصد شیئاً اخر بعد خلق الارض یعنی ثم استوی الى السماء سے
زمین کے بعد سماء کے پیدا کرنے کا استعارہ ہے اور ان دونوں کے پیدا کرنے کے بیچ میں کچھ مدت
نہیں لگی اور نہ زمین کے پیدا کرنے کے بعد اور کسی چیز کا قصد کیا

اور یہ بھی تفسیر کبیر میں لکھا ہے فان قال قائل فعل یدل التخصیص علی سبع سموات
علی نفی العدد الزائد قلنا الحق ان تخصیص العدد وبالذکر علی نفی الزائد یعنی کیا سات
آسمانوں کی تعداد بیان کرنی اس بات کی دلیل ہے کہ سات سے زیادہ نہیں ہیں تو ہم جواب دینگے
کہ حق یہ ہے کہ کسی خاص عدد کا بیان کرنا اُس سے زیادہ نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے

انہیں وجوہات سے ہم نے ثم استوی الى السماء کا ترجمہ اور پیدا کیا آسمان یعنی بلندی
کو اور سبع کا ترجمہ بعض سات کے متعدد کیا ہے

علمائے متقدمین کو جو یونانی ہیئت کا خیال تھا ہوا تھا اس لئے ان کو اس قسم کی آیتوں کی تفسیر میں
مشکلات پیش آتی ہیں ورنہ حقیقت میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ ہم بندوں سے جو اس
زمین پر بستے ہیں مخاطب ہو کر ان کے حسب حال کلام کرتا ہے۔ جبکہ اُس نے ہمارے لئے زمین
اور اُس کی تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا ذکر کیا تو جو کچھ اُس نے ہم سے اوپر پیدا کیا تھا وہ ہمارے
لئے سموات ہو گئی اس لئے اول زمین کی چیزوں کا ذکر کیا اور پھر آسمانوں کا

ہم نے سماء کا ترجمہ بلندی کیا ہے اور اُس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں سماء کے لفظ سے
کوئی محل خاص یا کوئی یونانیوں والا خاص جسم مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی ایک آسمان کے سات
آسمان نہیں بنائے گئے ہیں بلکہ وہ الگ الگ جدا جدا سات آسمان ہیں اس لئے بجز اس کے کہ اس
آیت میں لفظ سماء سے بلندی مراد لی جائے اور کوئی معنی درست نہیں ہو سکتے اور جب اُس کے معنی
بلندی لئے گئے تو آیت کے معنی صاف ہو گئے کہ خدا نے بلندی کو پیدا کیا اور اُس میں سات یا متعدد
آسمان بنائے

بلندی ایک فضا یا وسعت محیط ہے جو ہماری سمت الّا اس پر دکھائی دیتی ہے۔ وہ مکانیت
خالی نہیں خواہ اُس میں خلا ہو یا نہ ہو مگر جب وہ فضائے مرتفع متعدد نشاںوں سے منقسم ہو جاتی ہے
تو اُس کے ہر ٹکڑے پر طبقہ یا سماء یا ارتفاع کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہم یونانی حکیموں کے

۳۲۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ • الْأَعْرَافِ - آیت ۴۴ •

ترجمہ۔ تو ہم کھول دیتے اُن پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی •

۳۵۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ - الْحَجَرِ - آیت ۱۲ •

ترجمہ۔ اور اگر ہم کھول دیں اُن پر دروازہ آسمان سے •

۳۶۔ لَا تَفْتَحْ لَهُمُ الْبَابَ السَّمَاءِ - الْأَعْرَافِ - آیت ۲۸ •

ترجمہ۔ کبھی نہ کھلیں گے اُن پر دروازے آسمان کے •

۳۷۔ يَدْبُرُ الْآيَاتِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ - السَّجْدَةِ - آیت ۴ •

ترجمہ۔ تدبیر سے آتا رہتا ہے کام کو آسمان سے زمین تک •

۳۸ و ۳۹۔ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا - سَبَّأِ - آیت ۲۔ وَالْكَذِّيبِ آیت ۴ •

ترجمہ۔ اور جو کچھ اُترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اُس میں •

۴۰ و ۴۱۔ ءَامِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ءَامِنْتُمْ

مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۚ الْمَلِكِ - آیت ۱۶ و ۱۷ •

ترجمہ۔ کیا نڈر ہوئے ہو اُس سے جو آسمان میں ہے کہ دھنسا دے تم کو زمین میں پھر دیکھو

وہ لرزتی ہے کیا نڈر ہوئے ہو اُس سے جو آسمان میں ہے کہ بھیجی تم پر پتھر برسائے

والی ہوا •

۴۲۔ وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَضِلَّهٖ يُجْعَلْ صَدْرًا ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْبَعُهُ فِي السَّمَاءِ -

الْأَنْعَامِ - آیت ۱۲۵ •

ترجمہ۔ اور جس کو چاہے کہ راہ سے بھٹکا دے کرتا ہے اُس کا سینہ تنگ پھنچے گویا آسمان

پر یعنی اوپر کو اٹھا جاتا ہے •

۴۳۔ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سُرَّاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا -

الْفُرْقَانِ - آیت ۶۲ •

ترجمہ۔ بڑی برکت ہے اُس کی جس نے بنائے آسمان میں بُرج اور رکھا اُس میں چرخ

اور چاند روشن •

سما کے لفظ سے جو اس آیت میں ہے کوئی خاص محل اور خاص جسم مراد نہیں ہو سکتا۔ بجز فضا

مرفق کے کیونکہ بروج اور سورج اور چاند ایک آسمان میں نہیں ہیں بلکہ ایک فضلے مرفق میں ہیں •

۴۴۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ - الْحَجَرِ آیت ۱۶ •

ترجمہ۔ البتہ بنائے ہم نے آسمان میں بُرج اور زینت صورت کیا اُس کو دیکھنے والوں کے لئے •

۴۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجلاً من السماء بما كانوا یفسقون۔ البقرة آیت ۷۵
ترجمہ۔ پھر اُنہیں نے زیادتی کرنے والوں پر عذاب آسمان سے یعنی اوپر سے اُن کی نافرمانی پر
۵۔ فارسلنا علیہم رجلاً من السماء بما كانوا یظلمون۔ الاعراف آیت ۱۶۲
ترجمہ۔ پھر بھیجا ہم نے اُن پر عذاب آسمان سے۔ یعنی معاوضہ اُن کی زیادتی کا
۶۔ انا منزلون علی اهل هذا القرية رجلاً من السماء بما كانوا یفسقون
العنکبوت آیت ۲۳

ترجمہ۔ ہم اُنہیں اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر عذاب آسمان سے یعنی اوپر سے بعض
اُن کی بدکاری کے

۷۔ فامطر علینا حجارة من السماء۔ الانفال آیت ۳۲

ترجمہ۔ تو برسایم پر پتھر آسمان سے

۸۔ ان تنزل علیہم کتاباً من السماء۔ النساء آیت ۱۵۲

ترجمہ۔ اُن پر اُنار لاوے کتاب آسمان سے یعنی اوپر سے

۹۔ هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ المائدہ آیت ۱۱۲

ترجمہ۔ تیرے خدا سے ہو سکتے ہیں کہ اُنارے ہم پر کھانا آسمان سے یعنی اوپر سے

۱۰۔ اللهم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ المائدہ آیت ۱۱۴

ترجمہ۔ اے اللہ ہمارے پروردگار اُنار ہم پر کھانا آسمان سے یعنی اوپر سے

۱۱۔ ویرسل علیہا حسباً نأمن السماء۔ کہف آیت ۳۸

ترجمہ۔ اور بھیج دے اُس پر آفت آسمان سے

۱۲۔ لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اسرائیل آیت ۷۷

ترجمہ۔ البتہ ہم اُنارے اُن پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام لیکر

۱۳۔ ان نشاء نمنزل علیہم من السماء آیت۔ الشعرا آیت ۳

ترجمہ۔ اگر ہم چاہیں اُنارے اُن پر آسمان سے ایک نشانی

۱۴۔ ومن یشرک باللہ فکا تماًخر من السماء۔ الحج آیت ۳۲

ترجمہ۔ اور جس نے شریک بتایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا آسمان سے یعنی بلندی سے

۱۵۔ وما انزلنا علی قوم من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین لیں آیت ۱۵

ترجمہ۔ اور نہیں اُنار ہم نے اُس کی قوم پر اُس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے اور ہم نہیں
اُنار کرتے

عالم علوم طبعی کے اس سے زیادہ عمدہ کوئی لفظ نہیں نکال سکتے۔ ہماری دنیا کے گرد جس پر ہم بستے ہیں جو محیط ہے۔ بعضوں نے اندازہ کیا ہے کہ اُس کا ارتفاع یا عمق پینتالیس میل کا ہے اور بعضوں نے اس سے بہت زیادہ خیال کیا ہے۔ بہر حال اُس جو اُسے محیط میں آفتاب کی نیلی شعاعیں منعکس ہوتی ہیں اور اس سبب کی نیلی گہندی چھت ہم کو اپنی دنیا کے گرد دکھائی دیتی ہے جو درحقیقت ہماری دنیا کا آسمان ہے۔ پس اس نیلی گہندی چھت پر سماء دنیا کا اطلاق بالکل حقیقت اور علم کے مطابق ہے۔ افسوس کہ ہمارے زمانہ کے علماء حکماء یونان کی تقلید کرتے ہیں اور حقایق قرآن پر غور نہیں کرتے۔ وقد قال اللہ تعالیٰ۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین *

۴۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا۔ الا نبیاء آیت ۳۲ *

ترجمہ۔ اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت حفاظت کی گئی *

۵۔ والسقف لمرفوع۔ الطور آیت ۵ *

ترجمہ۔ قسم ہے اونچی چھت کی *

۶۔ والسماء رفعها ووضع المیزان۔ الرحمن آیت ۶ *

ترجمہ۔ اور آسمان کو اونچا کیا اور رکھی اُس کے لئے ترازو *

۷۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نحسف

بہم الارض اولن سقط علیہم کسفامن السماء۔ سبا آیت ۴ *

ترجمہ۔ کیا انہوں نے اُس چیز کو نہیں دیکھا جو اُن کے آگے ہے اور جو اُن کے پیچھے

ہے آسمان اور زمین سے اگر ہم چاہیں تو اُن کو زمین میں دھنسا دیویں یا اُن پر

آسمان سے ٹکڑا ڈال دیں *

۸۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ والی السماء کیف رفعت۔ الغاشیہ

آیت ۱۸ *

ترجمہ۔ پھر کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ کیسا بنایا گیا ہے اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا

کیا گیا ہے *

۹۔ والسماء وما بناھا۔ الشمس آیت ۵ *

ترجمہ۔ قسم ہے آسمان کی اور جیسا اُس کو بنایا *

۱۰۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بیندھا وزینہا وما لہا من فروع سق۔ آیت ۶ *

ترجمہ۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر کیسا ہم نے اُس کو بنایا ہے اور اُس کو

خوشنما کیا ہے اور اُس میں کوئی دروازہ نہیں *

۴۵۔ والسماء ذات البروج۔ البروج۔ آیت ۱۰۔

ترجمہ ۵۔ قسم ہے برجوں والی اونچائی کی *

اگرچہ اس آیت میں برجوں والے آسمان کے معنی بھی لئے جاسکتے ہیں مگر مناسب آیت سورہ الفرقان کے اس جگہ پر بھی فصلے ترفع کے معنی لئے گئے ہیں *

۴۶۔ فليمدد بسبب الى السماء۔ الحج آیت ۱۵۔

ترجمہ ۶۔ پھر چاہئے کہ تانی ایک رسی آسمان یعنی اوپر کی طرف *

شاہ عبدالقادر صاحب نے بھی حاشیہ پر لکھا ہے کہ ”آسمان کو تانے یعنی اُچان کر“ اور شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی سماء کا ترجمہ جانب بالا کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ”پس باید کہ میاویز و در بجانب بالا“

۴۷۔ اصلها ثابت و فرعها في السماء۔ ابراہیم آیت ۲۹۔

ترجمہ ۷۔ اُس کی جڑ مضبوط ہے۔ اور اُس کی ٹہنی آسمان میں یعنی نہایت بلندی میں *

قسم سوم

وہ آیتیں جن میں لفظ سماء کا اس نیلی چیز پر جو ہم کو دکھائی دیتی ہے اطلاق ہوا ہے *

۱۔ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين۔ الملك آیت ۵۔

ترجمہ ۱۔ اور البتہ خوشنما کیا ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے اور کیا ہم نے اُس کو سنگساری شیطانوں کے لئے *

۲۔ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً۔ فصلت آیت ۱۱۔

ترجمہ ۲۔ اور خوشنما کیا ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے اور حفاظت میں رکھا *

۳۔ انا زينا السماء الدنيا بزينتنا لعلواكب۔ الصافات آیت ۶۔

ترجمہ ۳۔ البتہ ہم نے خوشنما کیا دنیا کے آسمان کو ستاروں کی خوشنمائی سے *

ان آیتوں میں جو لفظ ”سما“ کا جناب رسول خدا صلعم کی زبان مبارک سے نکلا ہے جو

اُمّی محض تھے اور علاوہ اُمّی ہونے کے ایسے ملک اور ایسے لوگوں میں پرورش پائی تھی جو بالکل جاہل تھے اور کسی قسم کے علم اُن کے ہاں مروج نہ تھے وہ علم طبیعیات کا نام بھی نہیں جانتے تھے تو اُس سے

بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ بلاشبہ یہ لفظ وحی والہام سے نکلے ہیں اور جو امر کہ اب تحقیق ہوا ہے وہ

تیرہ سو برس پیشتر ایک اُمّی نے فرمایا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم *

اس نیلی نیلی چیز پر جو ہم کو دکھائی دیتی ہے سماء دنیا کہنا ایسا ٹھیک ہے کہ آج کل بھی بڑے

۲۳۔ فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت۔ الموسلات آیت ۱۰ و ۹ *

ترجمہ۔ پھر جب تارے مٹائے جاویں اور آسمان پھار جاوے *

۲۴۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا۔ النباء آیت ۱۹ *

ترجمہ۔ اور کھول دیا جاوے آسمان پر پھر ہو جا دیں دروازے *

۲۵۔ واذا السماء كشطت۔ کورت آیت ۱۱ *

ترجمہ۔ اور جب آسمان کا پوست اُتار جاوے *

۲۶۔ يوم تكون السماء كالمهل۔ المعارج۔ آیت ۸ *

ترجمہ۔ جس دن ہوگا آسمان جیسے پگھلا ہوا تانبا *

۲۷۔ قارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين۔ الذخاں آیت ۹ *

ترجمہ۔ پس انتظار کرو اُس دن کا کہ نکالے آسمان دھواں سب کو معلوم ہوتا *

۲۸۔ الم يروا الى الطير مسخرات في جوار السماء۔ النحل آیت ۸۱ *

ترجمہ۔ کیا نہیں دیکھتے اُڑنے والے جانوروں کو کہ فرمانبردار کئے گئے ہیں آسمان کی ہمت میں *

۲۹۔ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء۔ الروم آیت ۴۸ *

ترجمہ۔ اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے ہوائیں پھر اُٹھاتی ہیں بادل پھر پھیلاتا ہے اُس کو آسمان

میں جس طرح چاہتا ہے *

۳۰۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ البقرة آیت ۱۳۹ *

ترجمہ۔ البتہ ہم نے دیکھا پھر تیرے منہ کا آسمان کی طرف *

۳۱۔ ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ آل عمران آیت ۴ *

ترجمہ۔ البتہ خدا پر پوشیدہ نہیں کوئی چیز زمین میں یعنی تحت میں نہ آسمان یعنی فرق میں *

۳۲۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء۔ يونس۔ آیت ۶۲ *

ترجمہ۔ اور غائب نہیں رہتا تیرے پروردگار سے ذرہ بھر زمین میں اور نہ آسمان میں *

۳۳۔ وصلها ثابت وفرعها في السماء۔ ابراهيم آیت ۲۹ *

ترجمہ۔ اُس کی جڑ مضبوط ہے اور اُس کی ٹہنی آسمان میں یعنی نہایت بلندی میں *

۳۴۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ ابراهيم آیت ۴۱ *

ترجمہ۔ اور چھپا نہیں اللہ پر کچھ زمین میں اور نہ آسمان میں *

۳۵۔ قال ربني يعلم القول في السماء والارض۔ الانبيا۔ آیت ۴ *

ترجمہ۔ اُس نے کہا میرا پروردگار جانتا ہے ہر بات کو آسمان میں ہو یا زمین میں ہو *

۱۱۔ والسماء بینناہا بایداً وانا لموسعون۔ الذاریات آیت ۴۷ *
 ترجمہ۔ اور بنایا ہم نے آسمان کو ہاتھ سے یعنی اپنی قدرت سے اور ہم کو سب قدرت ہے *
 ۱۲۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ البقرہ آیت ۲۰ *
 ترجمہ۔ جس نے بنایا زمین کو تمہارے لئے بچھونا اور آسمان کو محل *
 ۱۳۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قراراً والسماء بناء۔ المؤمن آیت ۶۶ *
 ترجمہ۔ اللہ ہے جس نے بنایا زمین کو تمہارے لئے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو محل *
 ۱۴۔ انتم اشد خلقاً ام السماء بناھا ارفع سمکھا فسویھا۔ النازعات ۲۷ و ۲۸ *
 ترجمہ۔ تم خلقت میں زیادہ مضبوط ہو یا آسمان خدا نے بنایا آسمان کو اونچی کی اُس کی چوٹی
 پھر درست کیا اُس کو *

۱۵۔ ومن ایتہ ان تقوم السماء والارض بامرأ۔ الروم آیت ۲۴ *
 ترجمہ۔ اور خدا کی نشانیوں میں سے ہے اپنی جگہ پر رہنا آسمان اور زمین کا خدا کے حکم سے *
 ۱۶۔ ویسک السماء ان تقع علی الارض۔ الحج آیت ۶۴ *
 ترجمہ۔ تمام رکھتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے *
 ۱۷۔ یوم تشق السماء بالغمام وتنزل الملائکہ تازیلاً۔ الفرقان آیت ۲۷ *
 ترجمہ۔ اور جس دن پھٹ جاوے آسمان غمام سے اور آتارے جاویں فرشتے ایک طرح
 کا آتارنا *

۱۸۔ فاذا انشقت السماء فكانت وردة کالدھان۔ الرحمن آیت ۳۷ *
 ترجمہ۔ جب پھٹے گا آسمان تو ہو جاوے گا لکڑی کی تیلیا *
 ۱۹۔ وانشقت السماء فی یومئذ واهیہ۔ الحاقہ آیت ۱۶ *
 ترجمہ۔ اور پھٹ جاوے گا آسمان پھر وہ اُس دن ہو گا بکسا ہوا *
 ۲۰۔ اذا السماء انشقت۔ النشقت آیت ۱ *
 ترجمہ۔ جب آسمان پھٹ جاوے *
 ۲۱۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوماً یجعل الولدان شیداء للسماء منفطریہ۔ المزمل آیت ۱۸ *
 ترجمہ۔ پس اگر تم کافر ہوئے تو کیونکر بچو گے اُس دن جس میں بچے بڑھے ہو جاوے گے اور
 آسمان پھٹ جاوے گا *

۲۲۔ اذا السماء انفطرت۔ انفطرت آیت ۱ *
 ترجمہ۔ جب آسمان پھوٹ جاوے *

- ۴۹۔ وجنّہ عرضہا کو عرض السماء والارض۔ الحدید۔ آیت ۲۱ *
 ترجمہ۔ اور بہشت کو جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ آسمان اور زمین کا *
 ۵۰۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ ص آیت ۲۶ *
 ترجمہ۔ اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے بیچ میں ہے بے نفع *
 ۵۱۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ الانبیاء آیت ۱۶ *
 ترجمہ۔ اور ہمیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے بیچ میں ہے بطور کھلاڑی کے *
 ۵۲۔ فابک علیہم السماء والارض۔ الدخان۔ آیت ۲۸ *
 ترجمہ۔ پھر نہ رو یا ان پر آسمان اور زمین *
 ۵۳۔ والسماء والطارق۔ الطارق۔ آیت ۱ *
 ترجمہ۔ قسم ہے ان کی اور رات کو نکلنے والے کی *

قسم چہارم

وہ آیتیں جن میں لفظ سموات کا بصیغہ جمع فضائے محیط پر ملحوظ اس کے انقسام کے بعد متعدد میں اطلاق ہوا ہے *

۱۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ثم استوی الی السماء فسلّم سبعم سموات۔ البقرہ۔ آیت ۲۹ *

ترجمہ۔ وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور پیدا کیا بلندی کو تو درست کئے سات یعنی متعدد آسمان *

۲ و ۳۔ ثم استوی الی السماء وہی دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعاً وکرها قالتا ایتینا لعین فقضاهن سبع سموات فی یومین واحی فی کلّ سماء امرأۃ فصلت۔ آیت ۱۱ و ۱۲ *

ترجمہ۔ اور پیدا کیا بلندی کو اور وہ دھواں تھا اور وہاں تک پہنچا پھر کہا اس کو اور زمین کو حکم مانو خوشی سے خواہ ناخوشی سے دونوں نے کہا ہم نے حکم مانا خوشی سے پھر کر دئے سات یا متعدد آسمان دو دن میں اور ڈال دیا ہر آسمان میں اُس کا کام *

۴۔ فانزلا مہن خلق الارض والسموات العلی۔ طہ۔ آیت ۳۔

ترجمہ۔ بھیجا ہے اُس شخص نے جس نے بنائی زمین اور آسمان اونچے *

- ۳۶۔ الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض۔ الحج آیت ۶۹
- ترجمہ۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہے آسمان میں اور زمین میں
- ۳۷۔ وما من غائبة في السماء والارض الا في كتاب مبين۔ اہل آیت ۷۷
- ترجمہ۔ اور کوئی چیز نہیں جو پوشیدہ ہو آسمان میں اور زمین میں مگر ہے کتاب روشن میں
- ۳۸۔ وما انتمو معجزين في الارض ولا في السماء۔ العنكبوت آیت ۲۱
- ترجمہ۔ اور نہیں ہو تم معجزانے والے زمین میں اور آسمان میں
- ۳۹۔ وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله۔ الزخرف۔ آیت ۸۴
- ترجمہ۔ وہی ہے جو آسمان میں حاکم ہے اور زمین میں حاکم ہے
- ۴۰۔ وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرحوم۔ الطور آیت ۶۴
- ترجمہ۔ اور اگر دیکھیں ایک ٹکڑا آسمان گرتا ہوا کہیں یہ بادل ہے گاڑھا
- ۴۱۔ يوم تمور السماء موراً۔ الطور۔ آیت ۴
- ترجمہ۔ جس دن کہ ہل ہلا جاوے آسمان ہل ہلا جانا
- ۴۲۔ يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب۔ الانبياء۔ آیت ۱۰۴
- ترجمہ۔ جس دن ہم لپیٹ لیں آسمان جیسے لپیٹتے ہیں طومار میں کاغذ
- ۴۳۔ او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء۔ اسرائیل۔ آیت ۴۵
- ترجمہ۔ یا ہووے تیرے لئے ایک گھر ستر یا چڑھ جاوے تو آسمان میں
- ۴۴۔ فان استطعت ان تبغى نفقا في الارض او سلما في السماء۔ الانعام۔ آیت ۳۵
- ترجمہ۔ پھر اگر تجھ سے ہو سکے ڈھونڈ نکالنی کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیرطی آسمان میں
- ۴۵۔ فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين۔ الشعرا آیت ۱۸۷
- ترجمہ۔ پھر گرا ہم پر ایک ٹکڑا آسمان میں سے اگر ہے تو سچوں میں سے
- ۴۶۔ او نسقط السماء كما زعمنا علينا كسفا۔ اسرائیل۔ آیت ۹۴
- ترجمہ۔ یا گراوے تو آسمان جیسا کہ تو گمان کرتا ہے ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے
- ۴۷۔ وانا لمस्ता السما فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشميا۔ الجن۔ آیت ۸
- ترجمہ۔ اور البتہ ہم نے چھولیا آسمان کو پھریا یا ہم نے اُس کو پھرا ہوا سخت چوکیداروں کے
- اور شہابوں سے
- ۴۸۔ فودب السماء والارض انه الحق مثل ما انكم تنطقون۔ الذاریات۔ آیت ۲۳
- ترجمہ۔ سو تم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی یہ بات ٹھیک ہے ایسی جیسے کہ تم بولتے ہو

۱۸۔ ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة ايام۔ ق۔ آیت ۳۷

ترجمہ۔ البتہ پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اُن میں ہے چھ دن میں

۱۹۔ ۲۰۔ الذین خلق السموات والارض۔ ابراہیم آیت ۳۷۔ الفرقان آیت ۵۹

ترجمہ۔ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو

۲۱۔ ۲۲۔ خلق السموات والارض۔ الزمر۔ آیت ۷۔ الاحقاف آیت ۳۱

ترجمہ۔ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو

۲۳۔ الخلق السموات والارض اكلهم من خلق الناس۔ المؤمن۔ آیت ۹

ترجمہ۔ البتہ پیدا کرنا آسمانوں کو اور زمین کا بڑا ہے آدمیوں کے پیدا کرنے سے

۲۴۔ لغایت ۲۶۔ فی خلق السموات والارض۔ البقرة آیت ۱۵۹۔ ال عمران

آیت ۱۸۸ و ۱۸۹

ترجمہ۔ بیچ پیدا کرنے آسمانوں کے اور زمین کے

۲۷۔ خلق السموات والارض۔ التوبة۔ آیت ۲۶

ترجمہ۔ جس دن پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو

۲۸۔ اولم يدرو ان الله الذي خلق السموات والارض قادر على ان يخلق

مثالهم۔ اسرائیل۔ آیت ۱۰۱

ترجمہ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ جس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو طاقت رکھتا

اس بات پر کہ پیدا کرے اُن کی مانند

۲۹۔ ما شهدتم خلق السموات والارض۔ الکہف آیت ۴۹

ترجمہ۔ میں نے بلایا نہ تھا اُن کو بروقت پیدا کرنے آسمانوں کے اور زمین کے

۳۰۔ لغایت ۳۳۔ ولئن سألتهم من خلق السموات والارض۔ العنکبوت آیت ۶۱

لقہان۔ آیت ۲۴۔ الزمر آیت ۷۔ الزخرف آیت ۸

ترجمہ۔ اگر تو پوچھے اُن سے کہ کس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو

۳۴۔ خلق الله السموات والارض۔ الروم آیت ۷

ترجمہ۔ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو

۳۵۔ هو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام۔ الحديد آیت ۵

ترجمہ۔ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں

۳۶۔ الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما۔ السجدة۔ آیت ۳

- ۵۔ امن خلق السموات والارض۔ الفل۔ آیت ۶۱۔
ترجمہ۔ بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟
- ۶۔ وهو الذي خلق السموات والارض بالحق۔ الانعام۔ آیت ۷۲۔
ترجمہ۔ وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جیسے چاہئے؟
- ۷۔ خلق السموات والارض بالحق۔ التغابن۔ آیت ۳۔
ترجمہ۔ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جیسے چاہئے؟
- ۸۔ الم تر ان الله خلق السموات والارض بالحق۔ ابراہیم۔ آیت ۲۲۔
ترجمہ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جیسا چاہئے؟
- ۹ و ۱۰۔ وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق۔ الحجر۔ آیت ۲۵۔
الاحقاف۔ آیت ۲۔
ترجمہ۔ اور ہمیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کہ ان کے بیچ میں ہے، مگر جیسے چاہئے؟
- ۱۱۔ خلق السموات والارض بالحق تعالیٰ عباديشر کون۔ النحل۔ آیت ۳۔
ترجمہ۔ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جیسا چاہئے اُس کی ذات بلند ہے اُس کے اُس کا شریک ٹھہرتے ہیں؟
- ۱۲۔ خلق الله السموات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين۔ العنكبوت۔ آیت ۲۳۔
ترجمہ۔ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جیسا چاہئے بے شک اس میں ایک دلیل ہے نیک دل والوں کو؟
- ۱۳۔ وخلق الله السموات والارض بالحق۔ الحاشیہ۔ آیت ۲۱۔
ترجمہ۔ اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جیسا چاہئے؟
- ۱۴۔ الحمد لله الذي خلق السموات والارض جعل الظلمات والنور۔ الانعام۔ آیت ۱۔
ترجمہ۔ خدا ہی کے لئے سب تعریفیں ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور پیدا کیا اندھیرے کو اور اُجلے کو؟
- ۱۵ و ۱۶۔ ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض۔ الاحراف۔ آیت ۵۲۔ یونس۔ آیت ۳۔
ترجمہ۔ بیشک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟
- ۱۷۔ وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء۔ هود۔ آیت ۶۔
ترجمہ۔ اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں اور تھا تخت اُس کا پانی پر؟

- ۵۰۔ قل من رب السموات والارض۔ الرعد آیت ۱۷
ترجمہ۔ پوچھ کون ہے پروردگار آسمانوں اور زمین کا؟
- ۵۱۔ انفايت ۵۳۔ رب السموات والارض۔ اسرائیل آیت ۲۰۔ الکہف آیت ۱۳۔ مريم آیت ۶۶
ترجمہ۔ پروردگار آسمانوں اور زمین کا؟
- ۵۲۔ ربکم السموات والارض الذی فطرهن۔ الانبیاء آیت ۵۷
ترجمہ۔ تمہارا پروردگار وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے پیدا کیا اُن کو؟
- ۵۵۔ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم۔ المومنون آیت ۸۸
ترجمہ۔ پوچھ کون ہے پروردگار سات یا متعدد آسمانوں کا اور پروردگار اُس بڑے تخت کا یعنی اُس بڑی بادشاہت کا؟
- ۵۶۔ انفايت ۵۹۔ رب السموات والارض وما بينهما۔ الصافات آیت ۵۔ ص آیت ۶۶
الداخلان آیت ۶۔ النباء آیت ۳۷
ترجمہ۔ پروردگار آسمان کا اور زمین کا اور اُس سب کا جو اُن میں ہے؟
- ۶۰۔ سبحان رب السموات والارض رب العرش عما یصفون۔ الزخرف آیت ۸۲
ترجمہ۔ پاک ہے پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار عرش کا اُن باتوں سے جو اُس کو لگاتے ہیں؟
- ۶۱۔ فذلک الحمد رب السموات ورب الارض رب العالمین۔ الحج آیت ۳۵
ترجمہ۔ اللہ ہی کے لئے سب تعریفیں ہیں جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا پروردگار ہے سارے جہان کا؟
- ۶۲۔ ولله ملک السموات والارض وما بينهما۔ المائد آیت ۲۱
ترجمہ۔ اور اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور اُس سب کی جو اُن میں ہے؟
- ۶۳۔ لله ملک السموات والارض وما فیہن۔ المائد آیت ۱۲۰
ترجمہ۔ اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور اُس سب کی جو اُن میں ہے؟
- ۶۴۔ اولم یظروا فی ملکوت السموات والارض۔ الاعراف آیت ۱۸۴
ترجمہ۔ کیا غور نہیں کی انہوں نے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت میں؟
- ۶۵۔ وكذلك نرى ابراهيم ملکوت السموات والارض۔ الانعام آیت ۷۵

- ترجمہ۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کہ اُن میں ہے *
 ۳۷۔ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِلَا يُوْقِنُوْنَ۔ الطور۔ آیت ۳۶ *
 ترجمہ۔ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ نہیں۔ پر ایمان نہیں لاتے *
 ۳۸۔ اُولٰٓئِذِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ۔ یٰسٰ آیت ۸۱ *
 ترجمہ۔ کیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو *
 ۳۹۔ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرْوٰنَهَا۔ لقمان۔ آیت ۹ *
 ترجمہ۔ پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے دیکھو تم اُس کو *
 ۴۰۔ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرْوٰنَهَا۔ رعد۔ آیت ۳ *
 ترجمہ۔ بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ دیکھو تم اُس کو *
 ۴۱/۴۲۔ وَمَنْ اٰیٰتِ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ الشوریٰ آیت ۲۸۔ الروم آیت ۲۱ *
 ترجمہ۔ اور اُس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا *
 ۴۳۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِیْنَ۔ الدخان آیت ۳۸ *
 ترجمہ۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کہ اُن کے بیچ میں ہے
 کھلاڑی میں *
 ۴۴۔ اِنَّ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَمَنْ اِلَیْهَا مَثَلِ هٰن۔ الطلاق۔ آیت ۱۲ *
 ترجمہ۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا سات یا متعدد آسمانوں کو اور زمین کو بھی اُن کی مانند
 یعنی متعدد *
 ۴۵/۴۶۔ اَلَمْ تَرٰ کَیْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طَبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیْہِنَّ نُوْرًا
 وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا۔ نوح آیت ۱۵ و ۱۶ *
 ترجمہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح پیدا کیا اللہ نے سات یا متعدد آسمانوں کو تلے
 اوپر اور کیا اُن میں چاند کو نور اور سورج کو روشن چمراغ *
 ۴۷۔ اِنَّ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طَبَاقًا۔ الملک۔ آیت ۳ *
 ترجمہ۔ جس نے پیدا کیا سات یا متعدد آسمانوں کو تلے اوپر *
 ۴۸/۴۹۔ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا اِنْ کُنْتُمْ مُّوقِنِیْنَ۔ الدخان آیت ۶۔
 الشعراء آیت ۲۳ *
 ترجمہ۔ پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا اور اُس سب کا جو اُن میں ہے اگر تم یقین کرنے
 والے ہو *

- ۱۵۰۔ انا عرضنا لاهل الجنة علم السموات والارض۔ الاحزاب آیت ۷۲ ♦
ترجمہ۔ البتہ ہم نے دکھلائی امانت آسمانوں کو اور زمین کو ♦
- ۱۵۱۔ وجئنا عرضها السموات والارض۔ آل عمران آیت ۱۲ ♦
ترجمہ۔ جنت جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین ♦
- ۱۵۲ و ۱۵۳۔ مادامت السموات والارض۔ ہود آیت ۱۰۹ و ۱۱۰ ♦
ترجمہ۔ جب تک رہیں آسمان اور رہے زمین ♦
- ۱۵۴۔ تسبیح لہ السموات السبع والارض ومن فیہن۔ اسرائیل آیت ۴۶ ♦
ترجمہ۔ پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں اُس کو ساتوں آسمان اور زمین ♦
- ۱۵۵ و ۱۵۶۔ ان الله يعلم غيب السموات والارض۔ المائدہ آیت ۳۶ ♦ الفاتحہ آیت ۱۸ ♦
ترجمہ۔ البتہ اللہ جانتا ہے چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی ♦
- ۱۵۶۔ انی اعلم غيب السموات والارض۔ البقرہ آیت ۳۱ ♦
ترجمہ۔ البتہ میں جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی ♦
- ۱۵۸ لغایت ۱۶۰۔ والله غيب السموات والارض۔ النحل آیت ۷۴ ♦ الکہف آیت ۲۵ ♦
ہود آیت ۴ ♦
ترجمہ۔ اور اللہ کے لئے ہے چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی ♦
- ۱۶۱ و ۱۶۲۔ والله ما يورث السموات والارض۔ آل عمران آیت ۱۷۶ ♦ الحٰدِیْد آیت ۱۰ ♦
ترجمہ۔ اور اللہ وارث ہے آسمانوں کا اور زمین کا ♦
- ۱۶۳۔ والله خزائن السموات والارض۔ المنافقون آیت ۷ ♦
ترجمہ۔ اور اللہ کے لئے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے ♦
- ۱۶۴ و ۱۶۵۔ مقالید السموات والارض۔ الزمر آیت ۶۳ ♦ الشوریٰ آیت ۱۰ ♦
ترجمہ۔ کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی ♦
- ۱۶۶ و ۱۶۷۔ والله جنود السموات والارض۔ الفاتحہ آیت ۴ و ۵ ♦
ترجمہ۔ اور اللہ کے لئے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے ♦
- ۱۶۸۔ الله نور السموات والارض۔ النور آیت ۳۵ ♦
ترجمہ۔ اللہ ہے نور آسمانوں کا اور زمین کا ♦
- ۱۶۹۔ الا یسبحن والله الذی یخرج الخبء فی السموات والارض۔ النحل آیت ۲۵ ♦
ترجمہ۔ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی چیز آسمانوں میں اور زمین میں ♦

ترجمہ۔ اور اسی طرح دکھائی ہم نے ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی *
 ۶۶ لغایت ۸۲۔ ملک السموات والارض۔ المائدہ آیت ۴۴۔ التوبہ آیت ۱۱۷ *
 الاعراف آیت ۱۵۸۔ النور آیت ۴۲۔ الفرقان آیت ۲۔ الشوریٰ آیت ۴۸ *
 الزخرف آیت ۸۵۔ الحجاثہ آیت ۲۶۔ الفتح آیت ۱۲۔ الحديد آیت ۵۲ *
 البروج آیت ۴۔ الزمر آیت ۴۵۔ ص آیت ۵۔ البقرہ آیت ۱۰۱۔ المائدہ آیت ۲۰ *
 ال عمران آیت ۱۸۶ *

ترجمہ۔ بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی *

۸۳ لغایت ۱۲۳۔ مافی السموات وما فی الارض۔ البقرہ آیت ۱۱۰۔ ۲۵۹ و ۲۸۴ *
 ال عمران آیت ۲۷ و ۱۰۵ و ۱۲۴۔ النساء آیت ۱۲۵ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۶۸ و ۱۶۹ *
 المائدہ آیت ۹۸۔ الانعام آیت ۱۲۔ یونس آیت ۵۶ و ۶۹۔ ابراہیم آیت ۲ *
 النحل آیت ۵۱ و ۵۴۔ طہ آیت ۵۔ الحج آیت ۶۳۔ النور آیت ۶۴۔ العنکبوت آیت ۲۵ *
 لقمان آیت ۱۹ و ۲۵۔ سبا آیت ۳ و ۲۱۔ الملئکہ آیت ۴۳ *
 الشوریٰ آیت ۲ و ۵۳۔ الحجاثہ آیت ۱۲۔ الحجرات آیت ۱۶۔ التیمہ آیت ۳۲ *
 الحديد آیت ۱۔ الکجدلہ آیت ۸۔ الحشر آیت ۲۴۔ الصف آیت ۱ *
 الجمعہ آیت ۱۔ التغابن آیت ۴ *

ترجمہ۔ جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں *

۱۲۴ لغایت ۱۳۸۔ من فی السموات والارض۔ ال عمران آیت ۷۷۔ یونس آیت ۶۷ *
 الرحمن آیت ۱۶۔ الانبیاء آیت ۱۹۔ مریم آیت ۹۴۔ الحج آیت ۱۸۔ النور آیت ۴۱ *
 المل آیت ۶۶ و ۸۹۔ الروح آیت ۲۵۔ الزمر آیت ۶۸۔ الرحمن آیت ۲۹ *
 اسرایل آیت ۷۷ *

ترجمہ۔ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں *

۱۳۹ و ۱۴۰۔ من السموات والارض۔ النحل آیت ۷۷۔ سبا آیت ۲۳ *
 ترجمہ۔ آسمانوں سے اور زمین سے *

۱۴۱ لغایت ۱۴۹۔ فی السموات و فی الارض۔ الانعام آیت ۲۔ الاعراف آیت ۱۸۶ *
 یونس آیت ۶۴ و ۱۰۱۔ یوسف آیت ۱۰۵۔ الروم آیت ۱۷ و ۲۶۔ لقمان آیت ۱۵ *
 الحجاثہ آیت ۲۶ و ۲۷ *

ترجمہ۔ آسمانوں میں اور زمین میں *

بھانت بھانت نکالے آسمان سے کئی ستارے ہر ایک کا گھر جدا اور چال جدی ♦
۱۸۴۔ ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن نالنا ان امسكهما من احد

من بعد ۴۔ الملائكة آیت ۳۹ ♦

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ رکھتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ٹل جانے سے اور اگر ٹل جاویں تو کوئی نہ تمام سکے اُن کو اُس کے سوا ♦

۱۸۵۔ ولولا تبم الحق اهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن الموصنون آیت ۴۳ ♦

ترجمہ۔ اور اگر خدا چلے اُن کی خوشی پر تو خراب ہوں آسمان اور زمین اور جو کوئی اُن کے نوح میں ہے ♦

۱۸۶۔ تكاد السموات يتفطرن من فوقهن۔ الشورى آیت ۳ ♦

ترجمہ۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اوپر سے ♦

۱۸۷۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اذنا تكاد السموات والارض يتفطرون منه وتنشق الارض وتخر الجبال هلا ان يدعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ مريم۔ آیت ۹۲ ♦

ترجمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا کیا ہے بے شک نہایت سخت بات کہی ہے جس سے قریب ہے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین جاوے زمین اور اگر پڑیں پہاڑ ٹکڑے ہو کر خدا کے لئے بیٹا کہنے سے ♦

۱۸۸۔ وما قدر الله حق قدره ولا الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ الزمر۔ آیت ۶۷ ♦

ترجمہ۔ اور نہ قدر کی انہوں نے اللہ کی جتنی کہ اُس کی قدر کرنی چاہئے تھی اور ب ساری زمین اُس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور آسمان لپٹے ہونگے اُس کے دلہنے ہاتھ میں ♦

قسم پنجم

وہ کہتیں جن میں فقط سموات کا مجاز اکواکب پر اطلاق ہوا ہے جیسے کہ مجازاً ظرف سے منظور مراد لی جاتی ہے ♦

۱۔ الذي خلق سبع سموات طباقا۔ الملک آیت ۳ ♦

- ۱۷۰۔ وکبر من ملک فی السموات لا تغنی شفاعتہم شیئاً۔ النجمہ آیت ۲۶۔
ترجمہ۔ بہت سے ورشتے ہیں آسمانوں میں کام نہیں آتی ان کی سفارش۔
- ۱۷۱۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات۔ ابراہیم آیت ۴۶۔
ترجمہ۔ جس دن کہ بدل دی جاوے یہ زمین زمین کے سوا (یعنی اور کسی چیز سے) اور بدل دئے جاویں آسمان۔
- ۱۷۲۔ یا ہلما ان ابن لی صرحا علی ابلکم اسباب السحاب السموات فاطلع الی اللہ موسیٰ وانی لا ظنہ کاذباً۔ المؤمن آیت ۳۹۔
ترجمہ۔ اے ہامان بنامیرے لئے ایک محل شاید کہ میں پہنچوں رستوں میں آسمان کے رستوں میں پھر دیکھوں موسے کے خدا کو اور میری شکل میں تو وہ جھوٹا ہے۔
- ۱۷۳۔ ارونی ما ذلک حق من الارض ام لہم شرک فی السموات۔ الاحقاف آیت ۳۔
ترجمہ۔ دکھاؤ تو مجھے کو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں یا کچھ ان کو سا جھانے آسمانوں میں؟
- ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔
ترجمہ۔ بغیر نمونہ کے بنائے والا آسمانوں کا اور زمین کا۔
- ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔
ترجمہ۔ فاطر السموات والارض۔ الانعام آیت ۱۰۲۔ المائدہ آیت ۱۰۱۔
- ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔
ترجمہ۔ بنائے والا آسمانوں کا اور زمین کا۔
- ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔
ترجمہ۔ فطر السموات والارض۔ الانعام آیت ۷۹۔
- ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔
ترجمہ۔ بنایا آسمانوں کو اور زمین کو۔
- ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔
ترجمہ۔ اولم یزالذین کفرو ان السموات والارض کانتا رتقا ففتقنہما۔ الانبیاء آیت ۳۱۔
- ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔
ترجمہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح لکھا ہے۔ آیا نو دیند کا فراں کہ آسمان ہا و زمین بستہ بود پس واکردیم این ہارا۔
- ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔
اور حاشیہ پر یہ عبارت لکھی ہے۔ واکردن آسمان ہا نازل کردن مطراست و واکردن زمین رو بانیان گویا ہ ازوے۔
- ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔
اور شاہ عبدالقادر صاحب نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے۔ اوکیا نہیں دیکھا ان شکلوں نے کہ آسمان اور زمین گنہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھولا۔
- ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔
اور حاشیہ پر یہ لکھا ہے۔ گنہ بند تھے یعنی ایک چیز تھی زمین سے نہیں اور کانیں اور سبزے

اس مقام پر ظرف کو مجازاً بمعنی منظوف بیان کرنے میں ایک بڑی عمدگی و باریکی ہے کیونکہ اگر یوں کہا جاتا کہ الذی خلق سبع کو اکب طباقاً۔ تو یہ قول صرف نفس کو اکب پر دلالت کرتا حالانکہ ان کے حالات اور ان کے حرکات اور جو انتظام کہ ان کے حرکات میں ہے وہ نفس کو اکب سے بھی زیادہ عجیب ہے اور ظرف سے جو ان کا محل سیر ہے ان پر اشارہ کرنے سے جو عجائبات کہ نفس کو اکب اور ان کے حالات میں ہیں وہ سب کے سب یککحت ذہن میں آجاتے ہیں *

”طباقاً“ کا لفظ صفت ہے سموات کی جس سے کو اکب ہم نے مراد لئے ہیں اس سے مثل پیاز کے پھلنے کے تو بر تو ہونا پایا نہیں جاتا۔ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں ان کا ملا ہوا ہونا تسلیم نہیں کیا بلکہ طباق سے صرف ان کا اوپر تلے ہونا اور متوازی ہونا مراد ہے قال الامام فی التفسیر لعل المراد کونہا طباقاً کونہا متوازیہ لہذا انہا متماثلۃ یعنی طباقاً کے لفظ سے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ چپٹے ہوئے ہوں بلکہ یہ مطلب ہو کہ متوازی ہوں (یعنی حرکت میں ایک دوسرے سے ٹکرائے جاویں) *

اس کی تائید قرآن مجید کی دوسری آیت سے بخوبی ہوتی ہے جہاں فرمایا ہے ”والشمس تجری مستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قد رزانا منازل حتی عاد ذلک لمرحون القدیم لا الشمس یبغی لہا ان تدرك القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلك یسبحون“

یعنی آفتاب چلتا ہے اپنی قرار گاہ میں یہ ٹھہرایا ہوا ہے اس زبردست جاننے والے کا اور چاند کے لئے اس نے مقرری کی ہیں منزلیں یہاں تک کہ پھر ہو جاتا ہے مانند پُرانی ٹہنی کے (یعنی ہلال) نہ سورج کر سکتا ہے کہ چاند کو پکڑ لے (یعنی ٹکڑ مارے) اور نہ رات آگے بڑھ سکتی ہے دن سے اور ہر ایک یعنی سورج چاند و ستارے ایک ایک گھیرے میں پھرتے ہیں۔ پس طباقاً کہ لفظ سے یہی مطلب ہے کہ باوجودیکہ اس قدر کو اکب ہیں جن کی انتہا نہیں اور سب اپنے اپنے محل سیر میں پھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں *

اسی آیت کی مانند یہ آیت ہے ”وما بیننا فوقکم سبعاً شداداً وجعلنا سراجاً وھاجاً“ یعنی بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات یا متعدد کو اکب مضبوط اور کیا ہم نے ان میں سے ایک کو چراغ روشن *

افسوس کہ بعض اکابر نے اس آیت کی نسبت مکارہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سبع سے سات ستارے مہموہ مراد ہوتے تو لفظ سبع کو معرف باللام لانا ضرور تھا۔ اگرچہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ لبت شہرت تعریف باللام لانا ضرور نہ تھی مگر اس کے جواب سے ہم مجبور ہیں اس لئے کہ خدا نے اور جگہ بھی

ترجمہ جس نے پیدا کیا سات یا متعدد آسمانوں یعنی کواکب کو تلے کو پر
اس آیت کے بعد کی آیتوں میں خدا فرماتا ہے۔ مَا تَدْرِي فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ۔
یعنی تو نہیں دیکھنے کا خدا کے پیدا کرنے میں کچھ فرق۔ پھر خدا فرمایا ہے۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى
مِنْ فُطُورٍ یعنی پھر پھر اپنی نگاہ کو کہیں تجھ کو دکھائی دیتی ہے کچھ خرابی؟ پھر خدا فرماتا ہے۔ نَشْأَ
الرَّجْعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْتَظِرُ الْيَكُ الْبَصَرَ خَاسِدًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔ یعنی پھر پھر اپنی نگاہ کو دو دو
بار الٹ آؤ گی تیرے پاس تیری نگاہ عاجز ہو کر اور خٹک کر؟

ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن آسمانوں کے پیدا کرنے کا ذکر خدا نے پہلی آیت میں
کیا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ انسان اُس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن سبع سموات سے کوئی سی آسمان اُس
کو خواہ مجسم خواہ محل سیر کواکب نگاہ نہ دکھائی نہیں دیتے پس خدا کا یہ فرمانا کہ اُن کو دیکھو اور پھر نگاہ کرو
اور پھر نگاہ پھر کر دیکھو محض لغو اور بے سود ہو گا؟

”فارجم البصر“ سے یہی آنکھ کی نگاہ مراد ہے نہ کوئی دوسری چیز چنانچہ امام صاحب بھی
تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں۔ فاما معنی ثم لرجع الجواب امر لا يرجع البصر یعنی اس آیت میں نظر
کے پھرنے کا حکم ہے؟

تعجب یہ ہے کہ امام صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سموات جن کا ذکر اس آیت میں ہے محسوس
ہونے چاہئیں اور ارقام فرماتے ہیں کہ ”ان الحسن دل علی ان هذا السموات السبع اجسام
مخلوق علی وجه الاحکام والاتقان“ مگر یہ نہیں بتا کہ کیونکر جس اُن کے اجسام ہونے
پر دلالت کرتی ہے حالانکہ وہ تو محسوس نہیں ہیں؟

پس ضرور ہے کہ اس جگہ سموات سے وہ چیزیں مراد ہوں جو مٹی اور محسوس ہیں اور ہر کوئی
اُن کو دیکھتا ہے تاکہ اُن کے پیدا کرنے کی دلیل سے خدا کی عظمت اور اُس کی خالقیت ثابت کی جاوے
اور جو کہ سموات درحقیقت محل سیر کواکب ہیں تو بمنزلہ ظرف کے ہیں اور کواکب بمنزلہ مظلوف کے
پس اس مقام پر سموات سے مجازاً کواکب مراد ہیں۔ بولا گیا ہے ظرف اور مراد ہے مظلوف لفظ سبع
اگر بمعنی حقیقی لیا جاوے تو اُس سے یہ سات کواکب سیارہ مراد ہونگے جو ہمارے لئے بہ نسبت
اور کواکب کے زیادہ تر عجیب ہیں اور اگر اُس کا استعمال بطور محاورہ عرب بلا تعین عدد سمجھا جاوے
تو اُس سے تمام کواکب جو ہم کو دکھائی دیتے ہیں مراد ہونگے؟

ظرف سے مظلوف مراد ہونے پر قرینہ قویہ موجود ہے یعنی اگلی آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے
وہ ایسی اشیاء پر جو مٹی نہیں ہیں اور دکھائی نہیں دیتیں صادق نہیں آتا اور اس لئے ضرور ہوا
ہے کہ ظرف سے مظلوف مراد لی جاوے؟

مالحاقہ و ما ادراک ما الحاقہ کہ اس کلام میں اگرچہ لفظ لام موجب تعریف ہے لیکن بسبب اُس کے ہول اور دہشت کے غیر معروف ہونے کے اس کو معرّف ہونے کی حالت سے نکال دیا ہے اسی طرح پر طور اگرچہ شہر ہے لیکن اس درجہ شہرت کو نہیں پہنچا کہ التباس کا خوف نہ رہا ہو اور یہی حال بیت المعمور کا ہے بخلاف کتاب کریم کے کہ وہ اپنی امثال میں اس درجہ ممتاز ہے کہ جو لوگ سننے والے ہیں وہ اس لفظ کے سننے سے اُسی کو سمجھ لیتے ہیں دوسری کتاب کا شبہ نہیں ہوتا پس جبکہ خوف التباس نہ رہا اور فائدہ تعریف کا شہرت ہی سے حاصل ہو گیا خواہ لام ہو یا نہ ہو تو اس وجہ سے ایک دوسرے فائدہ کا مفید کیا گیا اور وہ فائدہ یہی ہے کہ اُس کو بالثبوت ذکر کیا اور چونکہ اور شیا میں بغیر اُس تعریف کے توصیف نہیں آسکتی تھی اس لئے اُن کو معرّف باللام بیان کیا اور اس وجہ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ مراد اس سے قرآن ہے اور ایسے ہی لوح محفوظ مشہور ہے *

پس جو کہ کو اکب سب نہایت مشہور تھے بلکہ اُن کو ستارہ خیال کرنے سے لوگ بالتخصیص اور دیگر کو اکب سے تمیز کرتے تھے تو ہماری دانست میں خدا نے کچھ غلطی نہیں کی بلکہ معرّف باللام لانا ضرور نہ تھا *

پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے (تثابید غلط ہو اس لئے کہ ہم مولوی نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی جہالت اور ہوائے نفسانی سے جعلنا کو متعدی الی المفعولین ٹھہرایا ہے حالانکہ وہ متعدی الی مفعول واحد ہے *

مگر یہ ارقام نہیں فرمایا کہ اس مقام پر جعلنا کو متعدی الی مفعول واحد قرار دینے کی کونسی وجہ نازل ہوئی ہے اور کیوں اُس کا متعدی الی المفعولین ہونا ناجائز ٹھہرایا ہے مگر چند ہم سے جاہلوں نے تو جعلنا کو اس مقام پر متعدی الی مفعولین مانا ہے *

تفسیر معالم التنزیل والا کہتا ہے وجعلنا سر اجا یعنی الشمس وهاجا مضیاً پس اس نے ایک مفعول سر اج کو بمعنی شمس اور دوسرا مفعول وهاج کو قرار دیا ہے *

پھر تفسیر ابن عباس کے مصنف نے بھی جہالت کی ہے کہ وجعلنا سر اجا وهاجا شمساً مضیاً بیان کیا ہے اور جعلنا کو متعدی الی المفعولین مانا ہے *

بے شک خدا نے بھی غلطی کی ہے کہ اوپر سے برابر جعلنا کو متعدی الی المفعولین کہتا چلا آتا تھا۔ الم فعل الارض مہاداً۔ والجبال او تاداً۔ وجعلنا لکم سبائاً وجعلنا اللیل لباساً۔ وجعلنا۔ النهار معاشاً۔ پھر اخیر میں بھی وجعلنا کو متعدی الی المفعولین کہہ دیا کہیں تو متعدی الی مفعول واحد بولا ہوتا اگر درحقیقت خدا اس قصور کا تقصیر وار ہو تو ہم بھی اس جعلنا کو اس جگہ متعدی الی مفعول واحد تسلیم کر لیتے *

ایسا ہی فرمایا ہے چنانچہ » والطور و کتاب مسطور فی رق منشور « میں کتاب معہودہ کو غیر معرف بالآم فرمایا ہے ۔

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ » ما الحکمة فی تکلیف الکتاب و تعریف بالآشياء تقول ما يحتل الخفاء من الامور الملتبسة بامثالها من الاجناس يعرف باللام فيقال رایت الامیر و دخلت علی الوزير فاذا بلغ الامیر الشهرة بحيث یومن الالتماس مع شهرة و یرید الواصف وصفه بالعظمة یقول الیوم رایت امیرا مالہ نظیر و جالساً و علیہ سیمہ الملوك و انت ترید ذلک الامیر المعلوم و السبب فیہ انک بالتکلیف تستشیر الی اند خرج عن ان یعلم و یعرف بکنه عظمتہ فیکون کقولہ تعالیٰ الخاقۃ ما الخاقۃ و ما ادراک ما الخاقۃ فاللام و ان کانت معروفة لکن اخرجها عن المعرفة کون شدة هولها غیر معروف فذلک ہما الطور لیس فی شہرۃ بحيث یومن اللبس عند التکلیف و کذلک البیت المعمور و اما الکتاب الکریم فقد تمیز عن سایر الکتاب بحيث لا یسبق الی افہام السامعین من التبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ الکتاب الا ذلک فلما امن اللبس و حصلت فایدة التعریف سواء ذکر باللام اولم ین کوفضد الفایدة الاخری و ہی الذکر بالتکلیف و فی تلک الاشیاء ما لم تحصل فایدة التعریف الا بالآلة التعریف استعملها و هذا یؤید کون المراد منه القرآن و کذلک اللوح المحفوظ مشہور ۔

ترجمہ ۔ اگر کوئی کہے کی حکمت ہے بیچ کر لائے لفظ کتاب کے اور معرف لائے اور چیزوں کے پس ہم جواب دینگے کہ جو چیزیں احتمال رکھتی ہیں کسی قسم کی خفاء کا منجہ ان امور کے جو مشتبہ ہوتے ہیں ساتھ اپنی امثال کے اجناس وغیرہ سے تو وہ معرف لائی جاتی ہیں چنانچہ یوں بولا جاتا ہے رایت الامیر و دخلت علی الوزير یعنی دیکھا میں نے اُس امیر کو اور گیا میں پاس اُس وزیر کے اور جبکہ کوئی امیر خاص ایسا مشہور ہو جاتا ہے کہ وقت اطلاق کے وہی سمجھا جاتا ہے اور کسی دوسرے کا شبہ نہیں ہوتا اور کوئی شخص اُس مشہور امیر کی کچھ تعریف کرنی چاہتا ہے تو یوں کہتا ہے الیوم رایت امیراً مالہ نظیر جالساً و علیہ سیمہ الملوك یعنی آج میں نے امیر کو بیٹھ دیکھا کہ اُس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے اور وہ ملوکانہ شان سے بیٹھا ہوا تھا پس بوجہ شہرت کے کچھ اُس کے معرف لائے کی ضرورت نہیں ہوتی گو درحقیقت ارادہ میں امیر خاص ہی ہوتا ہے اور نکتہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گویا تشکیک سے تم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہو کہ بسبب شہرت کے وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اُس کی کنہ عظمت کی تعریف کی جاوے پس گویا کہ ہے مثل اس قول اللہ تعالیٰ کے الخاقۃ

اس آیت میں بھی جب تک سموات سے ایسی چیزیں مراد نہ لی جاوےں جو حقیقت میں مکھائی دیتی ہوں اُس وقت تک خدا تعالیٰ کی قدرت کے اثبات پر دلیل نہیں ہو سکتی *

۴۔ الم تر کیف خلق اللہ سبع سموات طباقا و جعل القمر فیہن نورا و جعل الشمس سراجا۔ نوح آیت ۱۶ و ۱۵ *

ترجمہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح پیدا کیا اللہ نے سات یا متعدد آسمانوں یعنی کواکب کو تلے اوپر اور کیا اُن میں چاند کو نور اور کیا سورج کو چراغ روشن *

اس آیت میں بھی ہم کو وہی بحث ہے جو پہلی آیت میں کی ہے اور جس طرح اور جس دلیل سے ہم نے سورۃ الملک کی آیت میں سموات سے کواکب مراد لئے ہیں اسی طرح اس مقام پر بھی لیتے ہیں شمس و قمر اُن کواکب کے متغیر نہیں ہیں کیونکہ اس مقام پر لفظ فی سے دخل ہونا شمس و قمر کا انہی اعداد و صبح میں پایا جاتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ من لسان ابراہیم علیہ السلام ربنا و ابعد فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ و ینزلہم انک انت العزیز الحکیم۔ یعنی اے ہمارے پروردگار اُن میں ایک رسول بھی بھیج دے انہی میں سے الخ *

۵۔ اللہ الذی رفع السموات بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش و منح الشمس والقمر کل یحوی لا جل مسجی۔ الرعد آیت ۲ *

ترجمہ۔ اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ دیکھو تم اُس کو پھر ٹھہرا عش پر اور فرمانبردار کیا سورج اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے معین مدت میں *

۶۔ خلق السموات بغیر عمد ترونها۔ لقمان آیت ۴ *

ترجمہ۔ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ دیکھو تم اُس کو *

ان دونوں آیتوں میں خدا تعالیٰ اپنی قدرت کا ملکہ اس طرح پر ثبات کرتا ہے کہ اُس نے سموات کو بغیر ستون کے بلند کیا ہے جب تک کہ وہ سموات بغیر ستون کے بلند ہوئے نہ دکھائی دیں اُس وقت تک اُس قدرت کا ثبوت نہیں ہو سکتا *

پس اس جگہ سموات سے خواہ یونانیوں والے مجسم آسمان مراد لو خواہ تیرہویں صدی کے مولویوں والا خواہ محل سیر کواکب مگر اُن میں سے کوئی بھی مرئی نہیں ہے پس اگر لفظ سموات کو بجائے لفظ سماء کے سمجھو اور اُس سے یہ نیلی چھت مراد لو تو تو ہم کو کچھ کلام نہیں لیکن اگر اُس کو بمعنی جمع قرار دے جیسا کہ ظاہر لفظ میں ہے تو ہم اُس سے بھی کواکب مراد لینے اُسی دلیل سے جس سے کہ پہلی آیتوں میں لئے ہیں تاکہ دلیل پوری ہو جاوے *

سبعاً کا مضاف الیہ محذوف بلاشبہ ممکن ہے کہ سموات ہو جیسا کہ تمام مفسروں نے مانا ہے لیکن جو کہ اُن کے ذہن میں یہ تقلید یونانیوں بجا ہوا تھا کہ آسمان سات ہیں اور اُن کا جسم شدید صلب بلوریں ہے کہ فرق والتیام کے بھی قابل نہیں اُسی خیال سے اُنہوں نے سبعاً کا مضاف الیہ سموات کو قرار دیا ہے ورنہ اُن پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی کہ مضاف الیہ محذوف سموات ہے غایت یہ ہے کہ کوئی قرینہ ہوگا باستدلال آیت «اُنتم اشد خلقاً ام السماء بناھا» لیکن یہ استدلال ایسا نہیں ہے کہ باوجود موجود ہونے دوسرے قرینہ کے بھی کوئی اور مضاف الیہ محذوف اس کا نہ مانا جاوے۔

خدا تعالیٰ نے شروع آیت میں سات کا ذکر کیا اور اُس کے ساتھ سورج کا ذکر فرمایا پس یہ کیسا صاف قرینہ ہے کہ وہ سات دہی ہیں جن میں کا ایک سورج ہے اور سورج اُنہی سات میں کا ایک ہے پس ایسے صاف اور روشن قرینہ سے جو سورج کی مانند چمکتا ہے سبعاً کا مضاف الیہ کو اکب اور جعلنا کو متعدی الی المفعولین اور اس کا مفعول اول احد لہن قرار دیتے ہیں اور جو کہ اُس کے حذف پر صاف قرینہ دلالت کرتا تھا اس لئے اُس کا حذف نہایت وسیع تھا صاف صاف معنی خدا کے کلام کے تو یہی ہیں پھر یونانیوں کی تقلید کرنے والے چاہیں مانیں چاہیں نہ مانیں۔

واضح ہو کہ اگر ہم اس تمام تقریر سے قطع نظر کریں اور سبعاً کا مضاف الیہ سموات ہی تسلیم کریں اور سبع سموات سے بھی سموات ہی مراد لیں اور اشد کے لفظ کو بھی نسبت سموات ہی کے تسلیم کر لیں تو یہی آسمانوں کا جسم یونانیوں کے آسمانوں کا سا جسم یا ویسا جسم جیسا کہ تیرہویں صدی کے مولوی قرار دینا چاہتے ہیں ثابت نہیں ہوتا چنانچہ اس کی بحث آگے آئیگی۔

۲۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السموات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم۔
اسرائیل۔ آیت ۱۰۱۔

ترجمہ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ جس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو طاقت رکھتا ہے اس بات پر کہ پیدا کرے اُن کی مانند۔

کیا فائدہ ہے اس آیت سے اور خدا کی قدرت پر کیونکر اقرار ہو سکتا ہے اگر وہ سموات جن کا اس میں ذکر ہے ہم کو دکھائی نہیں دیتے بلاشبہ اس مقام میں بھی سموات سے کو اکب مراد ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور خدا کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں۔

۳۔ الم تر ان اللہ خلق السموات والارض بالحق۔ ابراہیم آیت ۲۲۔

ترجمہ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو یعنی کو اکب کو اور زمین کو جیسا چاہیے۔

فلک یعنی سماء پانی کا بلبلہ ہے سورج اور چاند اور ستارے اُس میں پھرتے ہیں اور کلبی کا یہ قول ہے کہ پانی جمع ہو گیا ہے اُس میں ستارے بہتے ہیں *

پھر امام صاحب لکھتے ہیں کہ ”والحق انه لا سبيل الى معرفة صفات السموات الا بالخبر“ یعنی یہ ہے کہ آسمانوں کی صفت معلوم کرنے کے لئے بجز وحی کے کوئی راہ نہیں ہے بشرطیکہ وحی کے معنی سمجھنے میں غلطی نہ ہو۔ *

آخر کو امام صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے ”والذی يدل عليه لفظ القرآن ان تكون الافلاك واقفة والكواكب تكون جارية فيها كما تنبهم السمكة في الماء“، یعنی وہ بات جو قرآن کے لفظوں سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ افلاک یعنی آسمان تو ٹھہرے ہوئے ہوں اور ستارے اُس میں بہتے ہوں جیسے کہ مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ *

ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ انہیں علماء کے اقوال کے نہایت قریب قریب ہے حقیقت سماء اور سموات کی ہم نہیں جانتے مگر یہ بات کہ وہ اجرام صلب ہیں محض غلط ہے اس کو بھی ہم نہیں مانتے کہ وہ گیند کی طرح ایک جسم ہیں اور ستارے اُن پر پھرتے ہیں جیسے کہ گیند پر چونی یا گیند پر خردوٹ اور ان دونوں باتوں کو اس لئے نہیں مانتے کہ قرآن مجید سے اُن کا ایسا جسم یا اُن کی ایسی حقیقت ثابت نہیں ہوتی۔ *

باقی رہی یہ بات کہ وہ پانی کے بلبلہ کی مانند ہیں یا پانی اکٹھا ہو گیا ہے یعنی وہ ایک ایسے جسم لطیف سیال ہیں جو کواکب کی سیر و حرکت کو مانع نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اُن کے ایسے جسم ہونے کا دعوے کرے تو ہم اُس کو اس قدر جواب دیں گے کہ ہونگے مگر ہم ایسے جسم ہونے کا بھی دعوے نہیں کیے دو وجہ سے۔ اول اُن اس لئے کہ ایسے جسم ہونے کے ثبوت کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے اس لئے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اُس سے نہ ایسے وجود کا ہونا پایا جاتا اور نہ اُس کے تسلیم کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ *

پس علاوہ اُن چیزوں کے جن پر سماء کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے ہم نے سماء کے معنی فضا، محیط کے قرار دیئے ہیں اور اُس کے درجات یا طبقات کو جو بسبب حدوث اور وجود دیگر اشیاء کے اُس فضا میں اوپر تلے یا طبقہ بعد طبقہ پیدا ہو گئے ہیں سموات کہا ہے تو اُن بات کو ضرور ہے کہ ہم اس بات کو بھی بیان کریں کہ جو معنی ہم نے لفظ سماء یا سموات کے قرار دیئے ہیں یا جن معنوں میں اُن کا اطلاق ہونا بیان کیا ہے کوئی لفظ کسی آیت کا آیات قرآن مجید سے اُس کے مخالف نہیں ہے اس بیان سے یہ بھی ثابت ہے کہ ہم وجود سموات کے منکر نہیں ہیں کیونکہ اس فضا، محیط یا اُس کے طبقات کا وجود مخلوق ہے۔ *

شمس و قمر بھی انہی سموات یعنی کو اکب میں داخل ہیں مگر جو کہ وہ بہ نسبت دیگر کو اکب کے زیادہ عظیم الشان ہیں ان کو معلوم ہوتے ہیں اور وہ چلتے ہوئے بھی ہر ایک کو محسوس ہوتے ہیں اس لئے اپنے کمال قدرت کو زیادہ تر ظاہر کرنے کو فرمایا کہ وہ بھی خدا کے فرمانبردار ہیں *

مولوی مہدی علی صاحب نے جو اپنے آرٹیکل میں عم غیر مری کی نسبت ایک محققانہ گفتگو کی تھی اُس کی نسبت بعض اکابر نے اپنی تحریر میں مکاریہ کیا ہے ہم نے اُس کو بغور دیکھا اور مولوی مہدی علی صاحب کی زبان نے صرف اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا کہ ”شعر مرابہ مدرسہ کہ برد“ *

علاوہ ان آیتوں کے اور بھی آیتیں ہیں جن میں سموات کے لفظ سے کو اکب مراد لینا بہ نسبت آسمانوں کے زیادہ تر مناسب ہے۔ مگر ہم انہیں آیتوں پر بس کرتے ہیں *

تحقیق الفاظ آیات

جمہور فلاسفہ اور اصحاب علم ہیئت آسمان کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ انہا اجرام صلیبۃ لا تقیلۃ ولا خفیفۃ تغیر قابلۃ للخرق والا لتیام والنمو والذبول *

یعنی آسمان سخت اجرام ہیں نہ بوجھل ہیں اور نہ ہلکے ہیں پھٹنے اور چڑھنے اور بڑھنے اور گھٹنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس حقیقت اور ایسے وجود سموات کے ہم بالکل منکر ہیں *

علمائے معقول اور منقول سما و فلک دونوں کو ایک سمجھتے ہیں جیسا کہ امام محمد زالدین رازی رحمہ اللہ بھی تفسیر کبیر میں تحت آیت کُلُّ فِی فَلَکْ یَسْجُدُونَ کے فلک اور سما میں کچھ تفرقہ نہیں کیا ہے بلکہ دونوں کو ایک سمجھا ہے پس جو بحث کہ انہوں نے فلک کی حقیقت میں کی ہے وہ بحث گویا سما کی اور سموات کی حقیقت میں ہے چنانچہ انہوں نے مفصلہ ذیل مذہب نسبت اُس کے نقل کئے ہیں *

”قال بعضهم الفلک لیس مجسم واما هو مدار هذا النجوم وهو قول الضمیر والاکثر من ہی اجسام تدور النجوم علیہا وهذا اقرب الی ظاہر القرآن۔ ثم اختلفوا فی کیفیت انتقال بعضهم الفلک موج مکفوف تجری الشمس والقمر والنجوم فیہ وقال الکلبی ماء مجموع تجری فیہ الکواکب“

یعنی بعضوں کا قول ہے کہ فلک یعنی آسمان کا کوئی جسم نہیں ہے بلکہ وہ ستاروں کے چکر کی جگہ ہے اور یہ قول ضحاک کا ہے اور اکثر عالم مفسر یہ کہتے ہیں کہ اُن کا جسم ہے اور ستارے اُن کے اوپر پھرتے ہیں جیسے کہ گیند چیموٹی اور یہی معنی قرآن کے الفاظ کے نہایت قریب ہیں اُس کے بعد پھر عالموں اور مفسروں نے اس بات میں کہ پھر وہ کیسے ہیں اختلاف کیا ہے بعضوں کا قول ہے کہ

لے جاتے ہیں اور پھر زمین کو پھیر دیتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے نیک فال کے ارادہ سے مینہ کا نام رج رکھا ہے تاکہ پھر آدے۔ چوتھے یہ کہ مینہ ہر برس پھر آتا ہے۔ اب کہ یہ بات جان لی گئی تو ہم کہتے ہیں کہ مفسروں کے کئی قول ہیں۔ اول ابن عباس کا قول ہے کہ والسماء ذات الرجح کے معنی ہیں ذات المطر یعنی مینہ والا پھیر لاتا ہے مینہ کو مینہ کے بعد۔ دوسرے یہ کہ رجح السماء سے وہ نیکی مراد ہے جو آسمان کی طرف سے بار بار زمانوں کے گزر جانے پر بھی ہوتی رہتی ہے عرب بولتے ہیں ترجعہ رجعا یعنی اُس کو دیتا ہے بار بار۔ تیسرا ابن زید کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ آسمان لے جاتا ہے اور پھر لاتا ہے اپنے سورج اور چاند کو اُن کے چھپ جانے کے بعد مگر پہلی بات ٹھیک ہے۔

بائیں ہم خود مسیاق و سباق کلام خدا پر غور کر سکتے ہیں اُس کے دونوں جملوں کے ملائے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نہایت فصاحت اور خوبی سے بادلوں کا اور اُس کے ساتھ زمین کے اُگانے کا جو دونوں لازم و ملزوم ہیں بیان کیا ہے پھر چاہو لفظ رجح کے لغوی معنی لو خواہ مجازی معنی دونوں حالتوں میں مطلب ایک ہی رہتا ہے ہم خود بادلوں کو دیکھتے ہیں کہ جلتے آتے ہیں یہاں برستے ہیں پھر وہاں جابرستے ہیں پھر یہاں اُبرستے ہیں زمین کو سیراب کرتے ہیں وہ طرح طرح کے پھل پھولوں کو اُگاتی ہے۔

ایک بہت بڑا معجزہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جابجا نیچر کی خوبی انسان کو بتلاتا ہے اور اُس سے اپنی خدائی کے ثبوت پر دلیل لاتا ہے اور پھر اُس سے انسان کو روحانی نیکی حاصل کرنا سکھاتا ہے فہو رب العرش العظیم۔ سبحانہ و تعالیٰ شانہ۔

قسم دوم میں جو آیتیں بیان ہوئی ہیں اور جن میں لفظ سماء کا فضا کے محیط پر اطلاق ہوا ہے اُن آیتوں میں کئی لفظ بحث کے لائق ہیں۔

اول لفظ "استوی"، جس کو ہم نے اور اور مفسروں نے بمعنی خلق بیان کیا ہے پس لفظ استوی سے بحث کرنی گویا لفظ خلق سے بحث کرنی ہے اس لئے اس مقام پر اس لفظ سے بحث نہیں کرتے کیونکہ آگے لفظ خلق سے پوری بحث کی جاوے گی۔

دوسرا لفظ "بروج" کا ہے۔ یہ لفظ تین آیتوں میں آیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً وجعل فیہا سراجاً وقمرًا منیراً ۱۔ لقد جعلنا فی السماء بروجاً وزینہا للناظرین ۲۔ والسماء ذات البروج ۳۔ مگر یہ لفظ ہمارے بیان کے مخالف نہیں ہے اور نہ اس لفظ سے آسمان کا ایسا جسم جیسا کہ یونانی حکیموں نے مانا تھا اور جس کی تقلید علمائے اسلام نے کی ہے ثابت ہوتا ہے۔ ۱۔ بمعنی جمع ہے برج کی اور برج مشتق ہے تبرج سے جس کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں۔

قسم اول کی آیتوں میں یعنی جن میں لفظ سماء کا بمعنی ابرو بادل کے اطلاق ہوا ہے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو بحث کے قابل ہو اور جس سے اُن معنوں میں شبہ پڑ سکتا ہو۔ ہاں صرف ایک۔ اخیر کی آیت والسماء ذات الرجیع شاید بحث کے لائق ہو کیونکہ ہمارے زمانہ کے علماء شاید اُس کو یونانیوں والا آسمان قرار دیکر اُس سے آسمان کی گردش اور زمین کے سکون قرار دینے پر متوجہ ہوں۔ مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہور مفسرین نے بھی اس آیت میں لفظ سماء سے بادل مراد لی ہے صرف ابن زید کا ایک قول منقول ہوا ہے جس سے یونانیوں والا آسمان مراد ہو سکتا ہے مگر اُس قول کو مفسرین نے نہیں مانا۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے ”اما قوله والسماء ذات الرجیع فنقول قال الزجاج الرجیع المطر لانہ یجئ ویسکر و اعلم ان الکلام الزجاج وسایر ائمة اللغة صیغ فی ان الرجیع لیس اسماء موضوعا للمطر بل سمی رجعا علی سبیل المجاز و لحسن هذه المجاز وجوب (احدا) قال الففال کا نہ من ترجیع الصوت و هو اعادة و وصل الحروف به فكذا المطر لکونه هائلا مولا بعد اخری سمی رجعا و ثانیہا ان العرب کانوا یزعمون ان السحاب یحمل الماء من بحار الارض ثم یرجعه الی الارض (و ثالثها) انهم ارادوا التفاضل فسموا رجعا لیرجع (ورابعها) ان المطر یرجع فی کل عام اذ اعرفت هذا فنقول للمفسرین اقوال (احدا) قال ابن عباس والسماء ذات الرجیع ای ذات المطر یرجع لمطر بعد مطر و ثانیہا رجیع السماء اعطاء الخیر الذی یکون من جهتها حالا بعد حال علی مرور الا زمان ترجع رجعا اے تعطیہ مرآ بعد مرآ (و ثالثها) رجیع السماء اعطاء الخیر الذی یکون من جهتها حالا بعد مرآ (و ثالثها) قال ابن زید هو انما تزدو ترجع شمسها و قمرها بعد مغیبهما والقول هو الاول۔

یعنی ہم کہتے ہیں کہ والسماء ذات الرجیع میں جو لفظ رجیع کا ہے اُس کے معنی زجاج نے میث کے لئے ہیں کیونکہ میث آتا ہے اور پھر پھر کرتا ہے۔ یہ بات جان لینی چاہئے کہ زجاج کے اور تمام لغت کے عاملوں کے کلام میں اس بات کی تصریح ہے کہ لفظ رجیع میث کے لئے نہیں بنایا گیا ہے یعنی اُس کے لغوی معنی میث کے نہیں ہیں بلکہ مجازاً بطور میث کے نام کے بولا جاتا ہے اور مجازاً میث کا نام رجیع رکھنے میں کئی خوبیاں ہیں۔ اول یہ کہ قتال کا قول ہے کہ رجیع کا لفظ گویا ترجیع الصوت سے لیا ہے جس کو گانے والے گٹھری کہتے ہیں اور گٹھری آواز کا پھیرنا اور اُس سے حرفوں کا لئے میں ملانا ہے اور یہی حال میث کا ہے پس اُس کے برسنے اور پھر برسنے کے سبب رجیع اُس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اہل عرب سمجھتے تھے کہ بادل زمین کے دریاؤں میں سے پانی

ستاروں کا بارہ موقعوں پر اُن کو دکھائی دیا اور ہر ایک مجمع کی حد سے قریب ایک ایک مہینہ میں آفتاب کا گزرتا تھا۔ پس اہل تنجیم نے ستاروں کے اُن بارہ مجموعوں کی بارہ صورتیں قرار دیں جیسے کہ اُن کو اکب میں خطوط وصل کرنے سے پیدا ہوتی تھیں اور ہر ایک صورت کا ایک نام رکھ دیا جو مشہور ہیں اور جو کہ وہ کو اکب کچھ تو اس سبب سے کہ طریق اشعس میں واقع تھے اور کچھ اس سبب سے کہ اُن کے مجموع سے ایک صورت قرار دیدی گئی تھی بہ نسبت اور کو اکب کے زیادہ ظاہر اور زیادہ معلوم تھے اُن کے مجمع کا یا اُس صورت کا جو مجمع کو اکب سے خیال کی گئی تھی برج نام رکھا جو مشتق بتبرج سے ہے پس نتیجہ یہ ہوا کہ برج نام ہے اُس خاص مجمع کو اکب کا جو اُس فضائے محیط میں میلان طریق اشعس میں بوضع خاص واقع ہوئے ہیں اس لئے سماء کو ذات البروج کہنا کچھ بھی منافی ہمارے کلام کا نہیں ہے اور والہ سماء ذات البروج کہنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ والہ سماء ذات النجوم کہنا اور تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً کہنا ایسا ہے جیسے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً کہنا اور ولقد جعلنا فی السماء بروجاً کہنا ایسا ہے جیسے کہ ولقد جعلنا فی السماء بروجاً کہنا۔

بعد اس تقرر کے اہل تنجیم و اہل ہیئت یونانیہ کو ایک اور مشکل پیش آئی جس سے انہوں نے تصور بروج کو فلک ہشتم پر اور تقسیم بروج کو فلک نہم پر مانا مگر یہ مسائل علم ہیئت کے ہیں اُس کی بحث کا یہاں موقع نہیں ہے غرض کہ انہی کو اکب کے مجمع کو جن سے صورت حمل و ثور و جوزا و سرطان وغیرہ کی پیدا ہوتی ہیں اہل عرب بروج کہتے تھے اور اُن کا کہنا صحیح تھا پس قرآن مجید میں بھی انہی پر بروج کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے جو ذرا بھی ہمارے بیان کے منافی نہیں ہے اور کسی طرح لفظ بروج کا آسمان کے مجسم صلب بلورین ہونے کا متقاضی ہے۔

تیسرا قابل بحث کے شاید لفظ ”قال“ ہو جو آیت کریمہ فقال لہا وللارض انبتا طوعاً او کرہاً قالتا انبتا طاعتین میں واقع ہے۔

مگر ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا بحث کی جاوے گی شاید یہ بحث ہو کہ ہر گاہ سماء سے فضا محیط مرتفع مراد لی ہے اور دہاں کسی لطیف جسم ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا گیا تو خلا لازم آیا اور خلا وجودی نہیں ہے بلکہ امر معدی ہے تو وہ کیونکر قابل امر و لایق اطاعت ہو سکتا ہے۔

مگر یہ خیال اگر کسی کو ہو تو صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم نے محل سیر کو اکب کو سماء قرار دیا ہے اور وہ مکانیت سے خالی نہیں اور مکان خالی عن المادہ امر وجودی ہے امر معدی نہیں ہے۔

باقی رہی بحث استعمال لفظ قال کی جو خدا کی طرف سے زمین کی نسبت اور آسمانوں کی نسبت کہا گیا اور اسی طرح زمین اور آسمان کی طرف قال کی نسبت کی گئی یہ ایک جُدا بحث ہے جو ماضی سخن فیہ سے متعلق نہیں۔

قال الامام فی تفسیرہ: «اشتقاق البرج من التبرج لظہورہ»

یہ اس آیتوں میں جو برج کا لفظ آیا ہے مفسرین نے اس کے تین معنی لئے ہیں۔ اول ابن عباس کی روایت ہے کہ برج سے مراد کواکب ہیں قال الامام فی تفسیرہ: عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان البروج ہی الکواکب العظام۔ یعنی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہی بڑے بڑے ستارے برج ہیں اور پھر دوسری جگہ فرمایا ہے «البروج ہی عظام الکواکب» معنی برج الظہورہا، یعنی برج یہی بڑے بڑے ستارے ہیں ان کا نام برج اس لئے ہوا کہ وہ ظاہر ہیں۔ لغات قرآن میں لکھا ہے «والسما ذوات البروج وہی ذوات کواکب العظام» یعنی آسمان برجوں والے سے بڑے بڑے ستاروں والا مراد ہے۔ پس اگر یہی معنی برج کے لئے جاویں تو لفظ برج کا ان معنوں سے جو ہم نے سماء کے لئے ہیں کچھ بھی مخالف نہیں اور نہ ایسے معنی لینے سے یونانیوں کے آسمان کا وجود ثابت ہوتا ہے۔

دوسرے معنی برج کے لئے ہیں منازل قمریہ یعنی چھتر کے یا منازل سیارات کے جیسا کہ تفسیر کبیر میں ہے «اما البروج فی منازل السیارات» اور دوسری جگہ لکھا ہے «البروج ہی منازل القمر»

تیسرے معنی برج کے برج السماء یعنی آسمان کے برجوں کے لئے ہیں چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے: «انہا ہی البروج الاثنا عشر وہی مشہورۃ» اور لغات قرآن میں لکھا ہے «برج السماء منازل الشمس والقمر وہی اثنا عشر بروجا معروفة اولہا الحمل و آخرہا الحوت» مگر حقیقت میں دوسرے اور تیسرے معنی ایک ہیں کچھ ان میں فرق نہیں ہے۔ اب برج اثنا عشر کی کیفیت بتلانی چاہئے تاکہ معلوم ہو کہ جو معنی سماء کے ہم نے بیان کئے ہیں برج کا لفظ اس کے منافی ہے یا نہیں۔ جانا چاہئے کہ ابتدا میں جب اہل تنجیم یا اہل ہیئت نے اس علم کے مسائل پر غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ آفتاب سال بھر میں نقطہ اعتدال سے طلوع و غروب میں تین مہینہ تک جانب شمال میل کرتا جاتا ہے اور پھر تین مہینہ تک جانب جنوب میل کرتا جاتا ہے اور پھر تین مہینہ تک جانب جنوب میل کرتا ہے۔ یہ حال آفتاب کا تمام دنیا میں دکھائی دیتا تھا اور اس سبب وہ ستارے جو طریق الشمس میں ہمیشہ پڑتے تھے بہ نسبت اور ستاروں کے زیادہ معلوم ہو گئے تھے یعنی اہل تنجیم بہ نسبت اور ستاروں کے ان سے زیادہ واقف ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے ان ستاروں پر غور کیا تو بہت سے ستاروں کو ایک جگہ ایسی ترتیب سے پایا کہ اگر ان کو نقاط فرض کر کر خطوط وصل کئے جاویں تو ایک صورت اس میں پیدا ہوتی ہے اور ایسا مجمع

خدا تعالیٰ کا فرد کے حال میں اکثر غیر ممکن باتوں کی نسبت فرمایا کرتا ہے کہ اگر یہ بھی ہو جاوے تب بھی وہ نہ مانینگے جیسے کہ اس آیت میں فرمایا ہے "إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَلْجَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ" یعنی بے شک جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اُن کے سامنے ٹھنڈا کیا ہرگز نہ کھلیں گے اُن کے لئے دروازے آسمان کے یعنی اُن کو خیر و برکت نہ ہوگی اور نہ بہشت میں جاوینگے یہاں تک کہ گھس جاوے اونٹ سوئی کے ناکے میں *

اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گھس جانا غیر ممکن ہے پس اللہ تعالیٰ کا فرد پر خیر و برکت ہونے اور اُن کا بہشت میں جانا ناممکن ہونا اس طرح پر سمجھاتا ہے کہ اگر اونٹ بھی سوئی کے ناکے میں گھس جاوے تو بھی نہ اُن پر خیر و برکت ہوگی اور نہ وہ بہشت میں جاوینگے *

اسی طرح آیت مائتین فیہ میں فرمایا ہے کہ اگر آسمان میں ایسا دروازہ جس میں آدمی آتے جاتے ہیں کھولا جاوے اور کافران میں جانے لگیں جو غیر ممکن ہے تب بھی وہ نہ مانینگے اور کہیں گے کہ ہماری ڈھٹ بندی کی ہے یا ہم پر جادو کیا ہے *

تفسیر کبیر میں لکھا ہے "اعلم ان هذا الكلام هو المذکور فی سورة الانعام فی قوله ولونزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلیہیوہا بآیدیمہم لقال الذین کفرو ان هذا الا سحر مبدیہ والمحصل ان القوم لما طلبوا نزول الملائکۃ یصرحون بتصدیق الرسول علیہ السلام فی کونہ رسولاً من عند اللہ تعالیٰ بقین اللہ تعالیٰ فی هذه الایۃ ان بتقدیر ان یحصل هذا المعنی لقال الذین کفرو ا هذا من باب السحر وهو لا الذین یظن اننا نراهم نحن فی الحقیقۃ لا نراهم" *

ترجمہ۔ جاننا چاہئے کہ اس آیت میں وہی بات ہے جو سورہ انعام میں کہی گئی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے۔ اور اگر بھیجیں ہم تیرے پاس کاغذ میں لکھا ہوا پھر چھولیں اُس کو اپنے ہاتھ سے تو بھی جو لوگ منکر ہیں کہیں گے کہ یہ اصل میں کچھ نہیں ہے صرف جادو ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب اہل عرب نے رسول خدا پر رسول اللہ ہونے کا یقین لسنے کو فرشتوں کا اترنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ بر تقدیر اگر یہ بھی ہو جاوے تو بھی جو لوگ منکر ہیں کہیں گے کہ یہ ایک جادو کی قسم میں ہے اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں حقیقت میں ہم نہیں دیکھتے *

پس جبکہ میں اس آیت میں آسمان میں دروازہ کا ہونا اور اُس میں کافروں کا چڑھنا یا فرشتوں کا اترنا بطور محال بیان کیا گیا ہے تو باب کا لفظ سماء کے اُن معنوں کے جو ہم نے اس آیت میں یا اس قسم سوم میں یعنی اس نیلی چیز کے جو ہم کو سبب انکسار شعاع آفتاب گرہ ہوا میں دکھائی دیتی ہے لئے ہیں کچھ بھی منافی نہیں۔

چوتھا لفظ قابل بحث کے ”ابواب“ کا ہے جو آیت کریمہ لا تفتح لہم ابواب السماء میں واقع ہے۔ اس لفظ سے لوگ خیال کرتے ہوئے کہ آسمان میں دروازے ہیں اور جب تک آسمان ایسا ہی مجسم نہ ہو جیسے کہ یونانیوں والا آسمان تو اُس میں دروازے اور کواڑ اور کنڈے قفل کیونکر ہو سکتے ہیں *

جن علماء کے ذہن میں آسمان کا جسم بتقلید یونانیان صلب بلورین جما ہوا تھا انہوں نے تو آسمان میں سچے سچ کے دروازے بنا دئے ہیں لیکن علماء تحقیقین نے فتح ابواب سماء سے خبر و برکت مراد لی ہے چنانچہ اُن کا قول تفسیر کریم میں اس طرح پر لکھا ہے۔ فی قولہ لا تفتح لہم ابواب السماء اقوال والقول الرابع لا تنزل علیہم البرکۃ والخیروہو ما خود من قولہ نففتحنا ابواب السماء ہما منہم۔ یعنی اُن کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھلنے کی تفسیر میں مفسروں کے کئی قول ہیں اُن میں سے ایک یہ قول ہے کہ لا تفتح لہم ابواب السماء کے یہ معنی ہیں کہ اُن پر یعنی کافروں پر خیر و برکت نہ نازل ہوگی اور یہی معنی ہمارے نزدیک صحیح ہیں جو کسی طرح ہمارے بیان کے مخالف نہیں ہیں *

سوائے ان الفاظ کے جو مذکور ہوئے اور کوئی لفظ اُن آیتوں میں جو قسم دوم میں داخل ہیں قابل بحث کے نہیں معلوم ہوتا *

قسم سوم میں جو آیتیں بیان ہوئی ہیں اور جن میں لفظ سماء کا اس نیلی چیز پر جو ہم کو کھلائی دیتی ہے اطلاق ہوا ہے اُن آیتوں میں کئی لفظ بحث کے قابل ہیں *

اول لفظ ”باب“ جو آیت کریمہ ”ولو ففتحنا علیہم با باً من السماء“ میں واقع ہے اور وہ پوری آیت یوں ہے ”ولو ففتحنا علیہم با باً من السماء فضلوا فیہ یعرجون لعلوا انما سکرنا ابصارنا بل غن قوم مسحورون“

یعنی اور اگر ہم کھول دیں اُن پر دروازہ آسمان سے اور وہ ایسے ہو جاویں کہ سارے دن اُس میں چڑھتے رہیں تو کیونگے کہ ہماری ڈھٹ بندی ہوئی ہے نہیں تو ہم پر جادو ہوا *

لوگ خیال کرتے ہوئے کہ جب اس آیت میں آسمان کے دروازے کا ذکر ہے اور اُس میں چڑھنے کا بھی بیان ہے تو ضرور آسمان ایسا ہی مجسم ہے جیسا کہ یونانی بیان کرتے ہیں *

مگر خود اس آیت سے آسمان میں دروازہ ہونے کا علم امکان ثابت ہوتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ ایک غیر ممکن بات کو فرض کر کو بیان فرماتا ہے کہ اگر آسمان میں دروازہ بھی کھل جاوے اور کافروں میں چڑھ بھی جایا کریں تب بھی ایسا نہ لاوینگے اور کیونگے کہ یا ہماری ڈھٹ بندی کی ہے یا ہم پر جادو کیا ہے پس اس آیت سے ہمارا مطلب ثابت ہوتا ہے نہ یونانیوں کے مقلدوں کا *

چوتھا لفظ ”کسف“ کا ہے جس کے معنی ”مکڑوں یا پارچوں کے ہیں یہ لفظ ابوم عقلی یا عادی قابل ہے مگر ذیل ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ان آیتوں میں جو لفظ سماء کا آیا ہے اُس سے یہ ہے کہ جو معنی جو دکھائی دیتی ہے مراد ہے یا اور کوئی چیز۔ کچھ شیعہ نہیں کہ یہی مراد ہے کیونکہ سورہٴ شہادت آیت میں خدا نے فرمایا ہے ”اولم یروا الی ما بین یدینہم وما خلفہم من السماء والارض“ اور انسان کے ہر طرف یہی نیلی چیز ہے جس کو آسمان فرمایا ہے اور یہی زمین ہے پھر اس کے آگے جو زمین کے دھسنے کا اور آسمان سے ٹکڑا گرنے کا ذکر فرمایا ہے وہ بھی اسی زمین کے دھسنے اور اسی نیلی چیز کے ٹکڑا گرنے کا ہے اور سب کے نزدیک اس نیلی چیز کا ایسا جسم نہیں ہے جس سے حقیقتہً ٹکڑا گرنے کا ممکن ہو پس جن آیتوں میں ”کسف“ کا لفظ ہے وہ یونانیوں کے مقلد مولویوں کے لئے کچھ مفید نہیں اور نہ اُس سے یونانیوں والا مجسم آسمان ثابت ہوتا ہے نہ تیرھویں صدی کے مولویوں کا ۛ

علاوہ اس کے اس آیت میں خدا تعالیٰ محسوسات سے اپنی قدرت ثابت کرتا ہے یونانیوں والا مجسم آسمان یا تیرھویں صدی کے مولویوں والا مجسم آسمان محسوس نہیں ہے کیونکہ سوائے اس نیلی چیز کے اور کچھ انسان کو محسوس نہیں ہے پس غیر محسوس شے سے ٹکڑا گرنے کا ذکر کرنا اثبات مدعا کو کافی نہیں اس لئے ”کسف“ کا لفظ نہ ہمارے مطلب کے منافی ہے اور نہ یونانیوں کے مقلدوں کے مفید ہے ۛ

اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کی زبان میں اور انہی کے محاورات کے موافق کلام کرتا ہے اور جب اُن کو کسی محسوس چیز سے ہدایت کرتا ہے یا محسوسات سے اپنے کمال قدرت کو ثابت کرتا ہے تو انہی کے خیالات کے موافق اور جس طرح کہ وہ شے محسوس ہوتی ہے اُسی کے مطابق کلام کرتا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر ایسے موقع پر خیالات کی تبدیل اور حقائق اشیاء کے سمجھانے پر متوجہ ہو تو اصل مقصود روحانی تربیت کا فوت ہو جاوے ۛ

تمام انسان اس نیلی چیز کو سقف گنبدی سمجھتے تھے جیسے کہ وہ دکھائی دیتی ہے اور ریختہ کی ڈاٹ سے بھی زیادہ مضبوط سمجھتے تھے پس خدا نے مطابق اُن کے خیالات کے اُن کو فرمایا کہ اُس میں ایسی قدرت ہے کہ اگر چاہے تو اس چیز میں سے بھی جس کو تم ایسا مستحکم سمجھتے ہو تو تم پر ٹکڑا کر اُدے اور زمین کو باوصف اس قدر عظمت و استحکام کے دھساوے پس ایسے مقامات پر اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ اُس نیلی چیز کا جسم اس قابل ہے کہ اُس میں سے ٹکڑا ٹوٹ کر گر سکے یا نہیں اور اگر ٹکڑا ٹوٹ کر گرنے کے قابل ہے تو وہ ایسا ہی ٹکڑا ہو گا جیسے چھت میں کی ٹپا یا پتھر میں کی ٹپا ۛ

البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس آیت میں جس چیز پر ہم نے سماء کے لفظ کا اطلاق ہونا بیان کیا ہے بظاہر اُس کی حالت ایسی ہونی چاہئے جس میں دروازہ کھلنے کا اطلاق ہو سکے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نیلی چیز جو ہم کو اُس کی ایسی ہی حالت دکھائی دیتی ہے نہایت صاف بغیر کسی پھوٹاؤ اور ڈڑار کے گنبد کی چھت کی مانند نہایت پختہ بنائی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ہمارے خیال میں اسٹ لگا ہوا سا ایک جسم سمائی ہوئی ہے پس اُس خیال کے موافق اُس جسم خیالی میں دروازہ کھولنے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید بندوں کی زبان اور محاورہ میں نازل کیا ہے پس بندوں کے اُس خیالی جسم پر بندوں کے محاورے کے موافق دروازہ کھولنے کا اطلاق ہوا ہے نہ بطور اصل حقیقت کے ۔

دوسرا لفظ ”سقف“ ہے جو آیہ کریمہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا میں آیا ہے اور والسقف المرفوع میں جو لفظ سقف کا ہے اُس سے بھی آسمان مراد ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے سہی السماء سقفا لانہا الارض کا السقف للبيت۔ یعنی آسمان کو چھت اس لئے کہا ہے کہ وہ زمین کے لئے ایسا ہے جیسے گھر کے لئے چھت ۔

بلاشبہ یہ نیلی چیز ہم کو ایسی اور دکھائی دیتی ہے کہ گویا دنیا کی چھت ہے مگر اس سے یونانیوں کے مقلدوں کو کیا فائدہ ہے اس لئے کہ اس نیلی چیز کو جسے خدا نے سقف محفوظ یا سقف مرفوع کہا، یونانی بھی تو وہ آسمان نہیں مانتے جس کے وہ قایل ہیں اور علمائے اسلام بھی اُن کی تقلید سے اس نیلی چیز کو اپنا مسلمہ آسمان قرار نہیں دیتے اور قرآن مجید میں جس کو سقف مرفوع و سقف محفوظ کہا، وہ تو یہی نیلی چیز ہے جو تمام دنیا کے لوگوں کو دنیا کی چھت کی مانند دکھائی دیتی ہے اور عرب بادینشین جن کی زبان میں قرآن مجید اُتر اُسی کو سقف مرفوع سمجھتے تھے جو آسمان کہ یونانی قرار دیتے ہیں اور جن آسمانوں کا یا جس آسمان کا ذکر علمائے اسلام کرتے ہیں وہ تو کسی نے دیکھا بھی نہیں پھر کیا معلوم کہ وہ دنیا کی چھت ہے یا چھت کی چھت گیر ہی ہے ۔

علاوہ اس کے سقف کی مثال دینے سے اُس کا ایسے جسم مجسم ہونا جیسا کہ یونانی تسلیم کرتے ہیں کیونکر لازم آتا ہے یہ نیلی چیز جو ہم کو اس طرح پر دنیا کو گھیرے ہوئے دکھائی دیتی ہے جیسے گھر کو چھت اور اسی مشابہت سے اُس پر سقف کا اطلاق کیا ہے خواہ وہ اھون من بیت العنکبوت ہو خواہ اشد من سقف الحديد ۔

تیسرا لفظ ”رفع“ کا ہے جو آسمان کی نسبت بولا گیا ہے درحقیقت یہ نیلی چیز جو ہم کو دکھائی دیتی ہے اور جس کو آسمان کہتے ہیں شے مرفوع ہے مگر لفظ رفع سے اُس کا لوہے یا مانے کے پترے کا سا ہونا کیونکر لازم آتا ہے ۔

ثبوت مقصود نہیں ہوتا بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ مخاطب کا ذہن اُس سے اُس کے لازم بلزوم عقلی یا عادی کی طرف منتقل ہو جاوے۔ اسی طرح بعضی دفعہ ایک صورت محسوس اس لئے بیان کی جاتی ہے کہ جو معنی مراد ہیں اُس کی تصویر مخاطب کے ذہن میں آجاوے اور اُس سے اُس صورت محسوسہ کا اثبات مقصود نہیں ہوتا پس وہ لوگ سیاق قرآن مجید کے واقف نہیں ہیں جو ان کتاہوں سے یا اُس صورت محسوسہ سے خاص اُسی کا ثبوت مقصود سمجھتے ہیں پس ان آیتوں میں جو ”اولسقط علیہم کسفاً من السماء“ یا ”فأسقط علینا کسفاً من السماء“ آیا ہے یہ سمجھنا کہ اس سے آسمان کے واقعی ٹھونک کا ثبوت ہوتا ہے نہایت غلطی ہے بلکہ یہ صرف بیان بالکناہیہ ہے اور اُس کا لازم مقصود ہے *

شاہ ولی اللہ صاحب تفسیر فوز الکبیر میں ارقام فرماتے ہیں کہ ”کنایت آنست کہ حکمے اثبات کنند و قصد نہ ثبوت عین اُن باشد بلکہ قصد آنست کہ انتقال کنند ذہن مخاطب بلازم اُن بلزوم عادی یا عقلی چنانکہ از عظیم الراد معنی کثرت ضیافت و از یدلہا بمسوطان معنی سخاوت اور اک می شود و تصویر معنی مراد بصورت محسوسہ از ہمیں قبیل است و اُن بالہے است واسع و اشعار عربی خطب ایشان قرآن عظیم و سنت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بآں مشحون است و اجلب علیہم بخیمک و جعلک تشبیہ دادہ شد برئیس ذرواں چوں یاران خود را آواز دہد کہ ازین سوحہ کن و از ان سورا و جعلنا من بین اید یہم سداً و من خلفہم سداً۔ و جعلنا فی اعناقہم اخلاک تشبیہ دادہ شد اغراض ایشان را از تدبر آیات یکسے کہ اورا مغلول کردہ باشند یا برہر حمت او سدے بنا کردہ باشند پس اصلانیدتواں دیدہ واضحہم جناحک من الوہب یعنی مجمع خاطر شوہر اگندگی نفس بگذار و نظیر این باب در عرف آنست کہ چون شجاعت کسے را تقریر کنند بشمشیر اشارہ کنند کہ ایں طرف میزند و اُن طرف میزند و مقصود جو غلبہ او بر اہل آفاق صفت شجاعت نباشد کہ در تمام عمر مشیر بدست گرفتہ باشد یا گویند فلاں می گوید کہ در زمین کسے را نمی بینیم کہ با من مبارزت تواند کرد و یا گویند کہ فلاں خود چنین میکند و اشارہ کنند برہمیتے کہ اہل مبارزت در وقت غلبہ بر خصم می کنند گو کہ ایں شخص گاہے ایں کلمہ نگفتہ باشد و ایں فعل نکر وہ باشد یا گویند فلاں حلق مرا خفا کردہ است و دست و گلوے من انداختہ لقبہ را برکت یدہ است و انتہی

پس جہاں کہیں کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ محسوسات کا بطور عرف عام بیان فرماتا ہے اُس سے اُس کے عین کا ثبوت مقصود نہیں ہوتا ہم بھی کہتے ہیں کہ آسمان گر پڑے آسمان ٹوٹ پڑا یہ ایسی بات ہے کہ اُس سے آسمان پھٹ جاوے کیجا پھٹ جاوے مگر کبھی ان الفاظ سے حقیقتاً اُن چیزوں کا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اُس کے لازم بلزوم عقلی یا عادی کا ہوتا ہے فتنہ بند *

پانچویں لفظ ”الطی“ قابل بحث ہے جس کے مشتقات آیہ کریمہ یوم نطوی السماء کطی السجیل للکتاب اور آیہ کریمہ والسموات مطویات بیمینہ میں آئے ہیں *

علاوہ اس کے "سما" سے سماء ما نحن فیہ مراد نہیں ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے "کسفا من السماء" کسفا بالسکون والحركة وکلاهما جمع کسفة وهی القطعة والسماء السحاب اور بہتہ روی اتہ جلس عنہم الرییم سبعا وسلط علیہم الرمل فاخذ بانفاہم لا ینفعہم ظل ولا ماء فاضطروا الی ان خرجوا الی البریة فاظلمت علیہم سحابہم وجدوا لہا بردا ونسیہا فاجتمعوا تحتہا فامطرت علیہم نارا فاحترقوا یعنی کسفا جمع ہے کسفة کی جس کے معنی ٹکڑے کے ہیں اور آسمان سے یا تو بادل مراد ہے یا آذر کوئی چھائی ہوئی چیز پھر اخیر میں وہ ایک روایت لکھتے ہیں کہ اصحاب ایک نے جو کہا تھا کہ ہم پر آسمان کا ٹکڑا اگر آدو تو ان پر عذاب اس طرح پرنازل ہوا کہ سات دن تک ہوا بند رہی اور ریت یا غبار جو آسمان میں چڑھ گیا تھا ان پر چھایا اور ان سب کا دم گھٹنے لگانے کو کوئی سایہ وار چیز فائدہ دیتی تھی اور نہ پانی پھر وہ بیکرار ہوئے اور جنگل میں نکل جانا چاہا اتنے میں ایک بادل ان پر چھایا ان کو ٹھنڈک معلوم ہوئی اور ہلکی ہلکی ہوا بھی لگی اور سب ان کے نیچے آنکر جمع ہو گئے پھر اُس میں سے ان پر آگ برسنے لگی پھر سب جل گئے۔ پس جبکہ سما سے اس مقام پر سماء ما نحن فیہ مراد نہ ہو تو "کسف" کے لفظ سے سماء ما نحن فیہ کے محبت ہونے پر کیونکر استدلال ہو سکتا ہے اور خدا کو محل عذاب میں یہ بات فرمائی کہ ہم چاہیں زمین کو دھنسا دیں یا بادل کا ٹکڑا اگر ا دیں یا کافروں کا یہ کہنا کہ اگر تم سچے ہو تو بادل کا ایک ٹکڑا ہی زمین پر اتار دو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر کچھ اعتراض ہو سکے کیونکہ اگر بادل زمین پر گر پڑے تو نہایت سخت عذاب کے لوگ برباد ہو جاویں +

علاوہ اس کے مقام تہدید میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اصلی مقصود اُس کا نتیجہ ہوتا ہے زمین کے دھنسانے اور آسمان کا ٹکڑا اگر اڑنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ خدا ان کے برباد کرنے پر قادر ہے پس مقصد کو چھوڑنا اور خواہ مخواہ لفظی بحث کے پیچھے پڑنا تفسیر القول بما لا یرضی بہ قائلہ کرنا ہے اور ایسی علمیت جتانے سے اسلام کو اور قرآن کو بدنام کرنا اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ قرآن اور علم یا قرآن اور حالت موجودات یا قرآن و حقائق اشیاء متحد نہیں ہیں اللہم انی اعوذ بک من مثل هذا العلم فائدہ حجاب الکبر +

امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ "واما التہدید فقولہ ان نشاء فحسف ہم الارض یعنی نجعل عیننا فاعہم ضارہم بالکسف والکسف یعنی ضلکے کافروں کو اس کہنے سے تہدید کی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو زمین کو دھنسا دیں یعنی اگر ہم چاہیں تو جو چیز خاص تمہارے مفید ہے تمہارے مضر کر دیں دھنسا کر ٹکڑا کر ڈالو لا شک فی قدرہ +

نکتہ۔ قرآن مجید میں بہت باتیں بطور کنایہ کے فرمائی ہیں اُس سے خاص اُس بات کا

چھٹے الفاظ "الانشقاق والنفراج اور انفطار اور فتم" اور مثل ان کے ہیں کہ اُن کے مشتقات یا بہ تبدیل ابواب قرآن مجید میں آئے ہیں۔ ان الفاظ کی نسبت بھی وہی بحث ہے جو ہم نے بتفصیل "رکسفا" کے لفظ کے تحت میں کی ہے یہی نیلی نیلی چیز جس کو سب لوگ آسمان کہتے تھے اور جانتے تھے اور کہتے ہیں اور جانتے ہیں سب کو ایک جسم چیز اور چھت کی طرح بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے وہ اُس کی حقیقت سے واقف نہ تھے مگر جیسے کہ وہ دکھائی دیتی اُس قیاس پر اُس کو پھٹنے اور چرنے کے قابل خیال کرتے تھے قرآن مجید جو ٹھیک عرب اول کے محاورہ میں اُترا ہے اُنہی کے خیال اور محاورہ کے موافق وہ الفاظ بولے گئے ہیں اور مقصود اُس سے صرف معدوم ہونا اور فنا ہونا موجودات کا ہے پس کسی طرح یہ الفاظ آسمان کی ایسی حقیقت پر اور ایسے جسم پر جیسا کہ یونانیوں نے تسلیم کیا تھا اور جس کی تقلید علمائے اسلام نے کی تھی یا جیسا کہ تیرھویں صدی کے مولوی بیان کرنا چاہتے ہیں دلالت نہیں کرتے۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ فوز الکبیر میں اسلوب قرآن کی بحث میں ارقام فرماتے ہیں کہ "پس اگر برخلاف طور ایشاں دینی عرب اول (گفتہ شود) بحیرت در ماند و چیزے نا آشنا بگوش ایشاں رسد و فہم ایشاں را مشوش سازد" مگر یہ قاعدہ صرف اسلوب قرآن ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی ہر بات میں یہ امر ملحوظ ہے۔

ایک مقام میں یہ ذیل بیان معنی آیت حکم شاہ صاحبؒ بیان فرمایا ہے کہ "اعتبار و استن عرب اول است نہ موشگان فان زمان مارا کہ موشگانی بیجا ڈائے است عضال کہ حکم را منتشایہ می سازد و معلوم را جہول" اگرچہ یہ امر شاہ صاحبؒ نے لغت کی نسبت لکھا ہے مگر یہ ایسا قاعدہ ہے جو بہت سی چیزوں کے لئے مفید ہے مثلاً جیسے کہ عرب سار کا اطلاق اس نیلی چیز پر کیا کرتے تھے جو ہم کو بطور ایک سقف گنبدی کے دکھائی دیتی ہے تو ہم کو اُسی پر اکتفا کرنا چاہئے اور زیادہ موشگانی کر کر اور مل مل کر مکھی کو بھیٹنا بنانا نہیں چاہتے اسی طرح جبکہ عرب اول اسی نیلی چھت کو پھٹنے والی اور چرنے والی اور پوست کھینچنے کے لائق خیال کرتے تھے تو اُن الفاظ کو اُنہی کے خیالات پر مقصور رکھنا چاہئے نہ یہ کہ اُس کے لازم کو اپنی طرف سے اضافہ کر کر اُس نیلی چھت کو ایسا جسم قرار دیا جاوے جو کاغذ یا کپڑے کی طرح پھٹ سکے یا لپٹ سکے یا بکری کی طرح اُس کا پوست اُتار جاسکے اگر غور کیا جاوے تو سبع سموات کا لفظ بھی درحقیقت مثبت تعدد آسمانوں کا نہیں ہے کیونکہ عرب کے خیال میں تھا کہ سات آسمان ہیں اور جو کہ اُنہوں نے بجز اس نیلی چھت کے اور کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا اور اُس کو ایک مستحکم جسم سمجھتے تھے اور اس لئے اُنہوں نے خیال کیا تھا کہ ساتوں آسمانوں کا ایسا ہی جسم ہوگا اور پھر اس خیال سے اُن کا تو بر تو ہونا بھی اُن کے ذہن میں

گران آیتوں سے یہ خیال کرنا کہ آسمان کا غذا کپڑے یا چادر یا رومال کی مانند ایک جسم ہے جو خدا کے ہاتھ پر لپٹ جاویگا یا جیسے مکتبوں میں لڑکے مکتوب لپیٹ لیتے ہیں اُس طرح لپٹ جاویگا ایک بڑی غلطی ہے یہ کلام مجازاً بولا گیا ہے جس سے مقصود صرف اتنا ہے کہ یہ تمام آسمان وزمین جیسے کہ پہلے نیست تھے پھر نیست ہو جاوینگے *

خدا تعالیٰ اول فرماتا ہے کہ یوم نعلوی السماء کطی السجبل للکتاب اور اُسی کے ساتھ فرماتا کہ مکابدنا اول خلق نفید لایینی یہ فرما کر کہ ہم آسمان کو مکتوب کی مانند لپیٹ لینگے اُس کے مطلب کو بتا دیا کہ جس طرح ہم نے پہلے پہل پیدا کرنا شروع کیا تھا پھر ویسا ہی کریگے اور ایسا کرنا اُسی وقت ہوگا جبکہ یہ سب نیست ہو جاویگا *

تفسیر کبیر میں بر تحت آیت والسموات مطوَّياتِ بیمینہ کے بہت طول گفتگو لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب مجاز ہے اور مجازاً واسطے اظہار قدرت و شان خدا تعالیٰ کے بولا گیا ہے *

قال صاحب الکشاف الغرض من هذا الکلام اذا اخذتم کما هو بمجملته ومجموعه تصویر عظمتہ والتوقف علی کُنْهِ جلالہ من غیر ذہاب بالقبضۃ ولا بالیمین الی جہۃ حقیقۃ تراو حجة مجاز یعنی صاحب تفسیر کشاف کا قول ہے کہ اس کلام سے جبکہ اُس کو جمع کر کر لو تو مقصود اُس سے خدا تعالیٰ کی عظمت کی تصویر بتانا اور اُس کے جلال کی کُنْہ میں متوقف رہنا ہے بغیر اس بات کے کہ مٹھی اور دائیں ہاتھ سے حقیقت میں مٹھی اور داہاں ہاتھ سمجھیں یا مجازاً خیال کریں *

بعد اس کے ایک لنبا جھگڑا تاویل کا اور حمل کلام کا حقیقت سے مجاز پر لکھ کر ارقام فرماتے ہیں ولا شک ان لفظ القبضۃ والیمین مشعر لہذا الاعضاء والجوارح الا ان الدلائل العقلیۃ قامت علی امتناع ثبوت الاعضاء والجوارح لیلہ تعالیٰ فوجب حمل هذه الاعضاء علی وجوہ المجاز یعنی اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ مٹھی اور داہاں ہاتھ ان اعضا اور ہاتھوں کو جو ظاہر میں ہیں بتاتا ہے مگر عقلی دلیلوں سے ثابت ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کے اعضا اور جوارح کا ہونا غیر ممکن ہے اس لئے واجب ہے کہ مٹھی اور داہاں ہاتھ جو بیان ہوا ہے اُس کو مجاز پر حمل کریں پس جبکہ دونوں چیزیں مجاز پر حمل ہوئیں تو مٹھی میں اُٹھانا اور ہاتھ پر لپٹنا بھی لقمی مجاز ہو گیا *

ثم قال صاحب الکشاف وقيل قبضۃ ملکہ ویمینہ قدرۃ وقيل مطوَّياتِ بیمینہ ای مفنیات یعنی صاحب کشاف نے کہا ہے کہ مٹھی سے تو ملک خدا مراد ہے اور دائیں ہاتھ سے اُس کی قدرت اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ میں لپٹنے یعنی فنا اور معدوم ہو جاوینگے پس لپٹنے کے لفظ سے آسمانوں کا حقیقت میں لپٹنے کے لائق جسم سمجھنا ٹھیک ٹھیک کٹھ ملا ہونا ہے *

یعنی تفسیر کریں میں ائنتم اشد خلقا ام السماء کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ بعثت کے منکر تھے اُن پر دلیل لانے کے لئے خدا نے فرمایا ہے کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل یا سخت تر ہے یا آسمان کا پس اُن کو ایسی بات سے جس کو وہ علانیہ دیکھتے تھے خبردار کیا کیونکہ جس وقت انسان کی خلقت کو جو ضعیف اور صغیر ہے آسمان سے نسبت دی جاوے جو ایسا بڑا ہے اور اُس میں بہت بڑی بڑی حالتیں ہیں تو خدا نے بتایا کہ آسمان کا پیدا کرنا بڑا کام ہے اور جبکہ یہ بات ہے تو تمہارا پھر پیدا کرنا کچھ بڑی بات نہیں تو بدرجہ اولیٰ خدا کی قدرت میں ہو گا پھر کیونکہ تم اُس کا انکار کرتے ہو۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کئے کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اُنہی کی مانند اور پیدا کرے یا جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کے پیدا کرنے سے بڑا ہے اور مطلب یہ ہے کہ آیا مرنے کے بعد تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہارے نزدیک آسمانوں کا پیدا کرنا مشکل ہے اگرچہ خدا کی قدرت کے نزدیک تو یہ دونوں باتیں یکساں ہیں یعنی کچھ مشکل نہیں ہیں۔ پس اب غور کا مقام ہے کہ لفظ اشد سے آسمانوں کا سخت جسم ہونا کیونکر ثابت ہوتا ہے؟

اور اگر لفظ اشد سے مستحکم و مضبوط کے معنی لئے جاویں تو بھی اُس سے یہ سمجھنا کہ آدمی کے پوست سے آسمان کا پوست اور اُس کے جسم آسمان کا جسم اور اُس کی ہڈی پسلی سے آسمان کی ہڈی پسلی زیادہ مضبوط اور سخت ہے نادانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بے شک آسمان اور زمین اور پہاڑ اور درخت کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سے زیادہ پائدار ہیں۔ اسی زمین پر اور اسی آسمان کے تلے ہزاروں لاکھوں نبی اور ولی اور شہداء اور صالحین آئے اور گزر گئے۔ سبست رو و دارا۔ مجتہد و فریدیوں بھی ہوئے اور گزر گئے۔ بہت سے کفر کے فتوے دینے والے پیدا ہوئے اور گزر گئے۔ بہت سے مسلمان خدا و رسول پر دل و جان سے ایمان رکھنے والے کافر بنائے گئے اور گزر گئے ہزاروں کافر و مرتد اور خدا کے وجود کے بھی منکر پیدا ہوئے اور گزر گئے اور ایک دن ہم بھی اور ہمارے کفر کے فتوے دینے والے بھی گزر جاویں گے اور اپنے اپنے اعمال لیکر خدا کے سامنے حاضر ہونگے وانی لا اعلہ ما یفعل بی وما یفعل بہم ولا کنی ارجو رحمت ربی انہو رحم اللہ ارحم الراحمین اور باوجود ان سب حوادث کے آسمان اور زمین ویسے ہی ہیں جیسے کہ تھے تو ضرور کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے ائنتم اشد خلقا ام السماء مگر اُس سے مراد یہی کہ ہم مٹی کے ہیں اور آسمان لوہے کا اس تیرہویں صدی کے مولویوں کے سوا جو مکہ معظمہ و مدینہ منورہ سے بھی گُفر کا تحفہ لانے والوں کے یار غار ہیں اور کس سے ہو سکتا ہے وانا افوض امری وامرکم الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔

الجمع والمراد به الواحد الدال على الجنس قال لا خفش السموات نوع والارض نوع
ومثله ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا، یعنی اللہ صاحب ہے کہا ہے کہ
آسمانوں اور زمین دونوں کے منہ بند تھے یعنی آسمانوں اور زمین دونوں کے یعنی آسمانوں کو
ایک کہا اور زمین کو ایک کہا اور یہ نہیں کہا کہ سب آسمانوں کے جو بہت سے ہیں منہ بند تھے
اور زمین کا منہ بند تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سموات جمع کا صیغہ ہے لیکن اُس سے ایک بھی
مراد لیا جاتا ہے کیونکہ وہ سب آسمانوں کے ایک طرح کا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اخفش کا قول
ہے کہ سموات ایک نوع ہے اور زمین ایک نوع اور اسی کی مانند خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے
آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ دونوں ٹل نہ جاویں۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سموات کے
لفظ سے سماء بھی مراد ہوتا ہے اسی طرح سے سماء پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے کہ اُس کا
ہر جزو سماء ہے۔ کقولہ تعلق فی اسم استوی السماء فبولہن سبع سموات پس اس قسم میں ہم
جو آیتیں لکھی ہیں اُن میں سے بعضی آیتوں کو قسم پنجم میں بھی لکھا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ
اُن میں جو لفظ سموات کا آیا ہے اگر اُس سے سماء بصیغہ مفرد مراد لیا جاوے تو وہ آیتیں قسم
چہارم میں داخل رہتی ہیں بلکہ قسم سوم میں شامل ہو سکتی ہیں اور اگر اُس سے جمع ہی مراد لی جاوے
تو پھر اُن کا ٹھکانا بحر قسم پنجم کے اور کہیں نہیں ہو سکتا۔

دوم لفظ "خلق" قابل بحث ہے ہر گاہ ہم نے فضائے محیط کو سماء اور اُس کے طبقات
کو جو سبب وجود کو اکب کے یا اور کسی حد ظاہر کے پیدا ہو گئے ہیں سموات کہا اور اس بات کا بھی
دعوے نہیں کیا کہ اُس میں کوئی جسم سیال اثری ہے یا نہیں تو گویا ہم نے شے معدوم کو سماء
وسموات کہا یا ایسی چیز کو سماء و سموات کہا جس کا کوئی وجود جسمانی نہیں ہے تو پھر اُس پر خلق
کا اطلاق کیونکر صادق آتا ہے۔

مگر یہ تمام خیالات کج فہمی سے پیدا ہوتے ہیں سیدھی سمجھ کا آدمی ان خیالات کی غلطی بخوبی
سمجھ لیتا ہے۔

اول تو یہ کہنا کہ عدم غیر مخلوق ہے نہایت غلطی ہے۔ عدم محض نہ کبھی موجود تھا اور نہ کبھی
موجود ہوگا۔ پس ایسی چیز جو کبھی موجود ہی نہیں ہو سکتی اُس کی نسبت یہ کہنا کہ مخلوق ہے یا
غیر مخلوق محض نادانی ہے۔ باقی رہا عدم ممکن جس کو عدم الشے سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ موجود بھی
ہوتا ہے اور جب موجود ہو تو وہ بلاشبہ مخلوق ہے۔ پس جو حقیقت آسمان کی ہم نے بیان کی
اُس پر معدوم غیر موجود ہونے کا اطلاق نہیں ہو سکتا بلکہ معدوم الجسم کہہ سکتے ہیں اور شے مخلوق
کے لئے یا جس پر مخلوق ہونے کا اطلاق ہوتا ہے اُس کا جسم ہونا ضرور نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے

ساتواں لفظ ”امساك“ کا ہے خدا نے فرمایا کہ وہی تمام رکھتا ہے آسمان کو زمین پر کرنے سے کسی صاف اور سیدھی بات ہے ہم آسمان کو ایک گنبد کی چھت کی مانند دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جتنی ہوئی ہے اور ہم پر گرنی نہیں اسی خیال کے موافق اگر ایک شخص عرب اول کہے کہ کسی صاحب قدرت نے آسمان کو زمین پر کرنے سے تمام رکھا ہے تو اُس کا یہ کہنا باطل صحیح اور صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح ہے تو خدا کا یہ کہنا بھی کہ میں نے آسمان کو زمین پر کرنے سے تمام رکھا ہے صحیح ہے اس قول پر اپنی طرف سے حاشیے لگانے کے آسمان پر فرشتے رہتے ہیں اس لئے ضرور ہے کہ وہ سخت و صلب ہوتا کہ فرشتے اُس پر ٹک سکیں اور جبکہ وہ سخت و صلب پتھر تو ضرور ہے کہ اُس کا لوہے کے پتروں کا سا جسم ہو اور جب وہ ایسا ہو تو ضرور ہے کہ بوجھل اور ثقیل لاکھوں کروڑوں پدموں سے انتہا من کا ہو محض لغو اور اہیات بات ہے اور قرآن مجید کے اسلوب بدیع کے بالکل مخالف ہے ۔

اٹھواں لفظ ”بنا“ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ فرمایا ہے کہ میں نے آسمان کو پیدا کیا بلاشبہ وہی خالق ہے بنا کا لفظ اور خالق کا دونوں ہم معنی یا ہم مراد ہیں کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ خدا نے آسمان کو نہیں بنایا بلاشبہ ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے لئے ایک محل ہے جس میں ہزاروں لاکھوں گیس اور میگنٹ کی روشنی سے بھی عمدہ روشنی کے مصابح روشن ہیں وہ ایسی خوبصورت ہم کو دکھائی دیتی ہیں جیسے کہ بلور کی ہانڈیوں اور فانوسوں میں میگنٹ کی روشنی ہو رہی ہے پس یہ حال جو ہم کو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے اُسی کو خدا بتلاتا ہے کہ میں نے آسمان کو تمہارے لئے محل بنایا ہے کج تو میری عبادت کرو۔ میری وحدانیت کا اقرار کرو۔ میرے رسول کی تابعداری کرو۔ جو کوئی میرا اور میرے رسول کا اقرار کرے اُس کو کافر مت کہو۔ نہ ماؤ تو جہنم میں جاؤ۔ پس خدا کے کلام کا تو اسی قدر مطلب ہے آگے اُس پر حاشیے لگانے اور کہنا کہ جب بنا کا اطلاق ہوا ہے تو ضرور اُس کی بنیاد کوہ قاف پر پڑی ہوگی اور جب اس کو محل کہا ہے تو وہ ضرور گنبد کی چھت کی طرح ڈاٹ لگا کر بنایا گیا ہوگا اور اینٹ پتھر کی جگہ بلور کے پتھر لگائے گئے ہونگے یا کانچ کے شیشے کی طرح ڈھالا گیا ہوگا اور کچھ نہیں تو لندن کے کرسٹل پالیس کی طرح تو ضرور ہوگا محض بیجا و نادانی ہے ۔

قسم چہارم میں جو آیتیں بیان ہوئی ہیں اور جن میں لفظ سموات کا آیا ہے اُن میں کئی لفظ بحث کے قابل ہیں ۔

اول۔ لفظ ”سموات“ بحث یہ ہے کہ اس لفظ کا ہمیشہ جمع ہی پر اطلاق ہوتا ہے یا مفرد پر بھی۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے ”وانما قال کانتا تقاولم یقل کن ذلکا لان السموات لفظ

سایر الوجہ لاقول بعد ذلک وجعلنا من الملاء کل شیء حتی وذلک لایلیق الا ولما تعلق بما تقدم ولا یكون کذلک الا اذا کان المواد ما ذکرنا فان قیل هذا الوجہ مرجوح لان المطر لا یزول من السموات بل من سماء واحد وہی سماء الدنیا قلنا انما اطلق علیہ لفظ الجمع لان کل قطعۃ منها سماء کما یقال ثوب اخلاق وبرمۃ اعشار واعلم ان علی ہذا التاویل یجوز حمل الرویۃ علی الا بصارۃ

یعنی امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت کی نسبت تیسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ ابن عباس کا اور اُور بہت سے مفسروں کا یہ قول ہے کہ آسمان وزمین بسبب سختی اور پٹ پڑھنے کے مٹنے بند تھے پھر مٹہ کھولا اللہ تعالیٰ نے آسمان کا مینہ سے اور زمین کا نباتات اور درخت اُگانے سے اور اُسی کی مانند خدا کا یہ قول ہے قسم ہے پھر نے والے یا برسنے والے بادل کی اُڈ اُگانے والی پھٹاؤ والی زمین کی اور اس وجہ کو تمام وجہوں پر ترجیح دی ہے خدا تعالیٰ کے اس قول کی دلیل سے جو اسی کے بعد ہے کہ کیا ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ اور اس آیت کا پہلی آیت سے جب ہی جوڑتا ہے جبکہ پہلی آیت کو پانی سے کچھ تعلق ہو اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ وجہ ضعیف ہے اس لئے کہ مینہ آسمانوں سے نہیں آتا بلکہ ایک آسمان سے جو دنیا کا آسمان ہے اُترتا ہے تو اس کا جواب ہم یہ دینگے کہ دنیا کے آسمان پر جمع کا صیغہ اس لئے بولا گیا ہے کہ اُس کا ہر ایک ٹکڑا آسمان ہے جس طرح کہ عرب بولتے ہیں ثواب اخلاق اور برکت اعشاء اب یہ بات بھی جانتی چاہئے کہ اس تاویل پر جائز ہے کہ رویت کے لفظ کے معنی آنکھوں دیکھنے کے کہے جاویں

قسم پنجم میں جو آیتیں لکھی ہیں اُن کے الفاظ و معانی کی تشریح اُنہی کے ساتھ ہے پس اب کوئی لفظ آیات قرآنی میں میری دانست میں ایسا نہیں رہا جس پر بحث درکار ہو

اب میں اپنے اس اُٹکل کو ختم کرتا ہوں اور پھر کبھی فرصت میں انشاء اللہ تعالیٰ نسبت احادیث کے جو اس باب میں ہیں بحث کی جاوے گی۔ واللہ المستعان

نمیقہ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

مکرمی میری سمجھ تو سب سے زالی ہے۔ میں تو جناب رسول خدا صلعم کو خاتم النبیین جانتا ہوں

فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیاء حالانکہ موت اور حیات کوئی شے جسمانی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ خلق اللیل والنہار وجعل الظلمات والنور حالانکہ رات ظلمت یعنی عدم النور کا نام ہے اور لیل و نہار یعنی رات دن اور نور و ظلمت دونوں جسمانی نہیں ہیں پس خلق کا لفظ نسبت سموات کے ہمارے کلام کے منافی نہیں ہے *

استواء اور خلق دونوں کی مراد واحد ہے قال الامام فی تفسیرہ۔ ثم استوی الی السماء کنا یہ عن ايجاد السماء والارض یعنی استواء کے لفظ سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا مراد ہے *

تیسرا لفظ ”رتق وفتق“ قابل بحث ہے ہم نے اسی آیت کے ساتھ شاہ ولی اللہ صاحب و شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ مع تفسیر کے لکھ دیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں لفظ ہمارے کلام کے منافی نہیں۔ ہمارے نزدیک تو اس مقام پر سموات بادلوں سے مراد ہے جن پر بسبب کثرت و تعدد کے جمع کا صیغہ بولا گیا ہے اور بڑی تائید اس کی اس بات سے ہوتی ہے کہ اسی آیت میں خدا فرماتا ہے وجعلنا من الماء کل شئی حیّ اور صداقت اس آیت کی ہر شخص ہمیشہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے بادل آتے ہیں اور گھرے رہتے ہیں اور نہیں برستے پھر اللہ تعالیٰ ان کا مٹھ کھولتا ہے۔ ان سے مینہ برستا ہے زمین خشک ہو جاتی ہے کھیتی نہیں رہتی۔ کچھ اگانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اُس کا مٹھ کھولتا ہے سب چیز اُس میں پیدا کرتا ہے اور یہ سب باتیں ہمیشہ تمام لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ بعض علمائے اسلام نے یہود کی تقلید سے یہ خیال کیا تھا کہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ آسمان و زمین آپس میں چپٹے ہوئے تھے جیسے بدن پر کھڑی۔ خدا نے زمین کی کھڑی پھینچ کر آسمان بنا دیا مگر یہ صرف یہودیوں کا قصہ ہے اُسی کی تقلید سے اُن علمائے قرآن کی بھی تفسیر کی ہے جن لوگوں کو خدا نے مخاطب کیا ہے وہ آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت کہاں تھے جو وہ دیکھتے کہ آسمان زمین سے بدن کی کھڑی کی مانند چٹا ہوا تھا یا نہیں *

اکثر مفسرین نے بھی اس آیت کی تفسیر ہمارے قول کے مطابق کی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ ہم نے سموات کا اطلاق بادلوں پر کیا ہے اور انہوں نے اس نبلی چھت پر جو ہم کو دکھائی دیتی ہے چنانچہ ہم اُس کو تفسیر کبیر سے نقل کرتے ہیں *

قال الامام فی القول الثالث وهو قول ابن عباس والاکثر المفسرین ان السموات والارض كانتا رتقا بالاستواء والصلابة ففتق الله السماء بالمطر والارض بالنبات والاشجار ونظیر لا قوله تعالیٰ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدم ورجوا هذا الوجه علی

مگر سب اُسی کو گائینگے ہمارے پیاکہ گئے صلعم جیسے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں بہت سے ایسے نبی گذرے جو اپنے پہلے نبی کے دین کو قائم کرتے رہے پس ہمارے میاں کی اُمت میں بھی بہت سے ایسے گذرے اور گذرینگے جو دین محمدی کی حقیقت قائم کیا کرینگے اور مجدد کلاوینگے اور لوگ اُن کو کافر کہا کئے اور کہا کرینگے بھائی یہ باتیں کتا میں پڑھنے سے حل نہیں ہوتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کا نور لوتے اس مرحلہ کو طے کر دو قد اوتیت من اللہ تعالیٰ نور من انوار المحمدیۃ صلعم واللہ علی ما نقول وکیل

بھائی تم سمجھو کہ ہر ایک کو اپنے پیاسے جدی جدی راہیں ہوتی ہیں کوئی اُس کی باتوں ہی پر مڑتا ہے کوئی اُس کی چتون پر ہی لوٹتا ہے کوئی اُس کی ادا کا دیوانہ ہے کوئی پہاڑ کی چوٹی پر سایہ دار سبزوں میں اپنے دل کا دو تارہ بجا کر یہ گارہا ہے

ز فرق تا بقدم ہر کجسا کہ مے نگر م
کر شمدہ من دل سیکش کہ جا اینجا است

پس جو شخص کہ اپنے تئیں اُمت محمدی کتا ہے اور تصدیق کرتا ہے محمد رسول اللہ کی تو یقینی تمام بزرگیوں کا آنحضرت صلعم میں اقرار کرتا ہے پھر کیونکر خیال ہو سکتا ہے کہ اُس کے کسی کلام سے گو کہ وہ ہر طبقہ میں خاتم کا ہونا ہی ہو گمان بد کیا جاسکتا ہے وہ بھی دیوانہ ہے مگر ایک ادا پر ہم بھی دیوانے ہیں مگر اُس کی سب اداؤں پر جو لوگ مسلمان ہیں اور بزرگ ہیں اور علماء میں سے ہیں اور ہمارے فخر میں جن کی کفش برداری کے بھی ہم لائق نہیں اُن پر بدظنی نہیں۔ چاہئے بھائی اگر وہی کافر ہوں تو کیا ہم تم مسلمان ہونگے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہم والسلام علی من اتبع الهدی

دافع البہتان

جناب حضرت سید الحاج مولانا مولوی حاجی علی بخش خاں صاحب بہادری صاحب آرڈینٹ جج گورکھ پور نے ایک کتاب مسماۃ بتائید الاسلام تحریر فرمائی ہے جس میں مجھ پر بہت سے اتہام کئے ہیں اگرچہ میں ایسی باتوں کی نسبت کچھ پرواہ نہیں کرتا مگر بہت سے دوست بوجد ہیں کہ جن عقائد کو جناب سید الحاج نے اتہاماً تمہاری طرف منسوب کیا ہے اُن کی نسبت بلا بحث و استدلال صرف اتنا لکھو کہ حقیقت میں وہ تمہارا عقیدہ ہے یا تم پر اتہام ہے پس میں اُن کے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں

بوجہ ختم نبوت یا رسالت کے اور ایسے خاتم کو تاخر زمانی اور افضلیت دونوں لازم ہیں۔
اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک بادشاہ نے بہت سی نعمتیں اپنی جنگلی اور وحشی رعیت کے
تقسیم کرنے کو رکھی ہوں اور یہ ٹھہرایا ہو کہ جوں جوں ان وحشیوں کو عقل و تہذیب آتی جاوے گی وہوں
عمدہ نعمتیں اُن میں تقسیم ہوتی جاوے گی پس ضرور ہوگا کہ جو نعمتیں اُن کو ازل دی جاویں گوئی نفسہ وہ
اچھی اور عمدہ ہوں مگر اُس کے بعد کی نعمتیں یقینی پہلے سے اچھی ہونگی یہاں تک کہ سب کے اخیر
جو نعمت دی جاوے وہ سب اچھی ہونگی۔

اب فرض کرو کہ اُس بادشاہ نے ان نعمتوں کے تقسیم کرنے والے بہ ترتیب مقرر کئے ہر ایک
نے اپنی باری میں مطابق عقل اور تہذیب اُن وحشیوں کے نعمتیں دینی شروع کیں اور اسی طرح درجہ بدرجہ
نعمتیں تقسیم ہوتی رہیں یہاں تک کہ اخیر نعمت رہ گئی اور سب کے اخیر بانٹنے والا جو تھا اُس کی باری
آئی۔ اُس وقت وہ لوگ بھی اُس نعمت کے لینے کے قابل ہو گئے تھے وہ اخیر بانٹنے والا آیا
اور اخیر نعمت بانٹ گیا پس وہ خاتم القاسمین ہے نہ اس وجہ سے کہ وہ اخیر زمانہ میں آیا اور نہ اس
وجہ سے کہ اُس کے بعد کوئی بانٹنے نہیں آئیگا کیونکہ یہ دونوں باتیں تو خاتمیت کے لوازم سے
ہیں بلکہ دراصل وہ اس وجہ سے خاتم ہے کہ وہ خاتم نعمت ہے و ہوا خاتم لائے قد ختمت
النعمۃ بنقصدیہ اور جبکہ وہ نعمت اخیر سب سے عمدہ و افضل تھی تو اس خاتم کا بھی
سب سے افضل ہونا لازم ہے اور جو کہ تدریج زمانی بھی اُس کو لازم تھی اس لئے اس خاتم کو تاخر
زمانی بھی لازم ہے۔

بعینہ ہی مثال نبوت کی ہے دین اللہ کا نعمت ہے اور بندوں میں تقسیم کرنے والے انبیاء
علیہم السلام ہیں۔ انبیاء سابقین مناسب حال اُمت سابقہ کے وہ نعمت تقسیم کرتے آئے یہاں تک کہ
جس کی اخیر وقفہ باری تھی اور اخیر نعمت باقی رہ گئی تھی اور اُس کی تقسیم کا زمانہ بھی آگیا تھا وہ آیا اور وہ
نعمت دے گیا وہ نعمت ختم ہو گئی رسالت اور نبوت بھی ختم ہو گئی اور خود اُس نعمت کے مالک نے
پکار کر کہہ دیا ہذا الیوم اکملت لکم دینکم وانتم مکملون علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام
دیناً پس تعدد خاتم کسی معنی پر تو متنع بالذات ہے اور شرکت من حیث الذات اور من حیث
العرض دونوں متنع ہیں۔ اثر ابن عباس کی صحت کا میں قائل نہیں ہوں جبکہ رسالت رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تھی تو خاتمیت بھی بمعنی مذکور عام تھی۔

ہاں فیض الہی کبھی ختم نہیں ہونے کا بقول حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ

فیض روح القدس اربا زمد و فرماید
دیگران ہم بکنند آنچه مسیحا میکرد

لعنت اللہ علیٰ قائلہ وعلیٰ معتقد لا میرے اعتقاد میں شریعت حقہ محمدیہ خاتم شریعت
جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبوت ہیں *

جناب سید الحاج نے ایک فقرہ میں پانچ اہتمام میری نسبت کئے ہیں۔ ایک اتباع سواد اعظم و
اتفاق جمہور مخاطب کے نزدیک باطل ہے۔ دوم۔ کسی عالم کے قول کا اعتبار نہیں دینا لانی
چاہئے۔ سوم۔ مسلمات مذہبی سے انکار کرنا بدعت ہے نہ کفر ہے۔ چہا دم۔ تقلید ائمہ رابعہ
کی ظلمت و ضلالت ہے۔ پنجم۔ فقرہ حدیث پر اعتماد لانا بیجا ہے *

یہ سب کچھ جو لکھا ہے سب غلط ہے اور تمام ترمضامین کو تحریف کیا ہے فویل للذین
یکتوبون الکتاب باید یھم ثم یقولون ہذا من عند اللہ وہ لکچر جو آزادی رائے پر ہے
اور جس کی تحریف جناب سید الحاج نے فرمائی ہے اُس کا مطلب سمجھنے کو ابھی مدت چاہئے پس
اسی قدر لکھنا کافی ہے کہ جناب سید الحاج کا یہ استنباط غلط ہے وہ مطلب نہیں سمجھے یا دانستہ
تحریف کی ہے *

جناب سید الحاج نے پھر ایک فقرہ میں دو اہتمام کئے ہیں۔ ایک جو مسئلہ شرعیہ تہذیب مصطلحہ
مخاطب کے خلاف ہو باطل ہے۔ دوم۔ خصوصاً کثرت ازوداج۔ سوم۔ استرتاق *

پہلا اور دوسرا محض ہتان ہے میرے عقیدہ میں کوئی مسئلہ شرعی تہذیب کے خلاف ہے
ہی نہیں اور جس تعداد ازوداج کی نسبت شرع میں اجازت ہے وہ عین تہذیب کے اور شہوت رانی
کے لئے شرع کو ٹٹنی بنانا باہیم کی مانند ہونا ہے *

تیسرا امر البتہ کسی قدر صحیح ہے یہ تو اکثر علمائے متقدمین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آیر کریمہ فامائنا
بعد واصلہ اذ سے استرتاق منوع ہے مگر وہ علماء اُس کو منسوخ ماننے ہیں یکن منسوخ نہیں مانتا *

جناب سید الحاج ایک دھوکہ کی عبارت میں میری نسبت داعظین و صوفیہ و علمائے مدین
پر سب و شتم کرنا لکھتے ہیں *

یہ گول گول عبارت جس میں گل داعظین و صوفیہ و علماء داخل ہوں سید الحاج کو لکھنی مناسب
نہ تھی جن مکار و داعظین و صوفیہ اور علماء بدنام کُن نیکو نامے چند کی نسبت میں نے لکھا
ہے اُن کی نسبت سب لکھتے آئے ہیں مولانا روم کی مثنوی دیکھو۔ امام غزالی رحم کی
احیاء العلوم پڑھو *

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے احکام معاشرہ و جنت و نار۔ صراط و میزان و
صور و حشر اجساد وغیرہ و عذاب قبر وغیرہ جو محسوسات نہیں ہیں باطل ٹھہرائے ہیں *

یہ محض اہتمام ہے میں نے ایک حرف بھی اب تک اُن کی نسبت نہیں کہا بغیر جنت و عید جہنم پر

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ مجموعہ موجودہ اسلام مخاطب یعنی میرے نزدیک قطعاً باطل ہے۔ یہ محض اتہام ہے۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے میں نے ایک مقام پر جہاں یہ بحث کی ہے کہ مذاہب مختلفہ میں کوئی مذہب سچ ہو سکتا ہے اور بعد ایک لٹری تقریر کے بیان کیا ہے کہ مذہب اسلام کے سوا اور کوئی مذہب سچ نہیں ہو سکتا وہاں میں نے لکھا ہے کہ اسلام سے میری مراد یہ مجموعہ احکام نہیں ہے کیونکہ اُس میں احکام منصوصہ اور اجتہادات اور قیاسیات سب شامل ہیں جن میں خطا کا احتمال ہے اس مقام پر میری مراد مذہب اسلام سے صرف احکام منصوصہ ہیں پس یہ کہنا کہ مخاطب کے نزدیک مجموعہ موجودہ اسلام قطعاً باطل ہے کیسا غلط اور کتنا بڑا اتہام ہے *

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ مجموعہ اسلام مخاطب یعنی میرے نزدیک خلاف مرضی الہی ہے *

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ۔ کبریت کلمۃ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُوْنَ اَلَا كَذِبًا۔ میرے نزدیک کوئی مذہب سوائے مذہب اسلام کے مطابق مرضی الہی کے نہیں ہے *

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ احکام معاد پر اعتقاد لانا اور صحیح جاننا مخاطب کے نزدیک مانع ترقی ہے *

لعنت خدا کی ہو اُس پر جس نے یہ لکھا ہو اور جس کا یہ اعتقاد ہو میں نے یہ لکھا ہے کہ جب اس سچے مذہب (یعنی اسلام) میں بھی لغو خیالات اور بد تعصبات مل جاتے ہیں تو وہ ویسا ہی انسان کی ترقی کا حاج ہوتا ہے گجائے لفظ اور گجائے عقیدہ جو سید الحاج نے میری نسبت لکھا ہے جس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے شاید خود اُن کو احکام معاد پر یقین نہ تھا کیونکہ اگر یقین ہوتا تو وہ ضرور خیال فرماتے کہ مزاج بھی ہے خدا کے سامنے جانا ہے میں کیونکر ایک شخص پر ایسا اتہام کروں *

جناب سید الحاج نے ارقام فرمایا ہے کہ معجزات انبیاء کے اعتبار سے مجرد نبی کے قول پر یقین لانا مخاطب کے نزدیک باطل ہے *

اس عبارت کا مطلب شاید ہٹھ ہی سمجھیں تو سمجھیں اور کوئی تو سمجھ نہیں سکتا مگر صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ جناب سید الحاج میرے آرٹیکل کا جو مطلب سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں میں نے اُس آرٹیکل میں صرف شرف عقل ثابت کیا ہے *

جناب سید الحاج نے ارقام فرمایا ہے کہ ایجاد شریعت مخاطب کے یعنی میرے نزدیک ضرور ہے *

سامنے حقیقہ و ذلیل رکھنا چاہتے ہیں کیا ان کی مرضی ہے کہ مسلمان ہمیشہ ذلیل رہیں اور تربیت یافتہ قوموں کی نگاہ میں ان کی کچھ قدر و عزت نہ ہو!!

جناب سید الحاج میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ میں ترقی قومی کو دیگر حسنات پر ترجیح دیتا ہوں دل و جانم فدائے اس الزام جناب سید الحاج باوجود بلاشبہ میرا یہ عقیدہ ہے یہی مذہب ہے اور یہی قول ہے اور خدا اسی قول پر میرا خاتمہ کرے کہ بعد اداائے فرائض کے کوئی عبادت قومی بھلائی میں کوشش کرنے سے بہتر نہیں ہے اللہم احینا علیہ و امتنا علیہ امین ہاں البتہ خود غرض نفس کے بندے قومی بھلائی میں کوشش کرنے کو بے فائدہ سمجھتے ہیں * جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے توہیں حرمین شریفین کی ہے اور اس کے ثبوت پر میرا یہ قول نقل کیا ہے کہ خواجہ سراج روضۃ تبرکہ رسالت مآب صلعم پر اور خانہ کعبہ پر متعین کئے ہیں اور یہ بیٹے کے پھوٹے مسلمان اس کو باعث افتخار جانتے ہیں *

ناظرین انصاف کریں گے کہ اس فقرہ سے توہیں حرمین شریفین استنباط کرنا جناب سید الحاج کے علم و اجتہاد اور دیانت اور دینداری کا کیسا بڑا ثبوت ہے کیا یہ استنباط دیدہ و دانستہ اتمام نہیں ہے مسلمانوں میں خواجہ سراؤں کا رواج اسلام کا داغ لگانے والا ہے کیونکہ سوائے مسلمانوں کے اور کسی قوم میں یہ رواج نہیں ہے پھر جو فعل کہ حرام و منوع شرعی ہے اس کے مرتکب ہوتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کو حفاظت روضہ مطہرہ اور خانہ کعبہ پر متعین کرتے ہیں اور ان بیٹے کے پھوٹوں کو رسول خدا صلعم بھی شرم نہیں آتی کہ آنحضرت کے حکم کے برخلاف کام کرتے ہیں اور پھر انہی کو روضہ مبارک کے سامنے لے جاتے ہیں اور حیات النبی کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں اگر غیرت اور خدا و رسول سے شرم ہوتی تو چہنی بھریانی میں ڈوب مرتے مگر اس سے بھی زیادہ تعجب ہم کو یہ ہے کہ ہمارے مخدوم بمشربہ بشارات عجیبہ سید الحاج جناب مولانا علی بخش خاں صاحب بہادر سب آرڈینٹ جج گورکھ پور اعلیٰ قاضی القضاۃ شریعت انگریزیہ فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین میں خواجہ سراؤں کی تعیناتی کو برا جاننا توہیں حرمین شریفین ہے سبحان اللہ و بھجد لا سبحان اللہ و بھجد لا!!!

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے تعلیم دینیات کی جو مروج ہے غیر مفید و فہمی ہے اور اس کی دلیل میں میرا یہ قول نقل کیا ہے کہ زمانہ حال میں دینیات کی تعلیم بھی مسلمانوں میں مفید طریقہ پر نہیں ہے اور کوئی علم مفید مروج نہیں ہے *

اے مسلمانو۔ انصاف کرو کہ میرے اس قول کا یہ مطلب ہے جو جناب سید الحاج نے نکالا ہے کیا ان کا ایسا لکھنا اتمام نہیں ہے اور کیا دیدہ و دانستہ انہوں نے یہ غلط نہیں لکھا ہے۔

اور بعث بعد الموت پر میں اعتقاد رکھتا ہوں باقی رہی اُن کی کیفیات۔ وہ ہر شخص موافق اپنے مذاق کے بیان کرتا آیا ہے چنانچہ امام غزالیؒ کی کتاب احیاء العلوم ان باتوں سے پُر ہے *
جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ صرف فرائض پر عمل کرنا وہ بھی نیچر کے موافق ہوں کافی ٹھہرایا ہے *

اگرچہ اس میں بھی تدلیس کی ہے مگر بلاشبہ میرا اعتقاد ہے کہ جس قدر کہ فرائض مذہبِ اسلام میں ہیں وہ فطرتِ اللہ یعنی نیچر کے مطابق ہیں اور بلاشبہ صرف فرائض کا ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا بہشت میں جلسے کو کافی ہے *
جناب سید الحاج نے ارقام فرمایا ہے کہ جو عبادت خلاف نیچر ہو اُس کو یں نے باطل ٹھہرایا ہے *

اس میں بھی تحریف کی ہے کیونکہ میں نے کہا ہے کہ زہد و ریاضت کو صرف راتوں کو جانگنے اور ذکر و شغل کرنے اور نفل پڑھنے اور نفل روزہ رکھنے میں منحصر سمجھنا (قطع نظر اس کے کہ اُن کا ایسا کرنا اور حد اعتدال سے گزر جانا قانونِ قدرت کے برخلاف ہے مقصود شارع ہے یا نہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ عبادت سہی (مگر اُس کے سوا اور نیک باتوں کو عبادت نہ سمجھنا جو اُن سے زیادہ مفید ہیں بڑی غلطی ہے۔ کجایہ مضمون اور کجایہ اتہام جو جناب سید الحاج نے باس دعوے دینداری مجھ پر کیا ہے *

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ جس قدر عادات و حسنات خلاف نیچر ہوں اُن کو یں نے باطل ٹھہرایا ہے *

مگر جناب سید الحاج یہ نہیں سمجھے کہ جس قدر نیک عادات ہیں اور حسنات ہیں وہ نیچر یعنی فطرتِ اللہ کے برخلاف ہیں ہی نہیں کیا یہ جناب سید الحاج عادت خلاف فطرت کو حسن سمجھتے ہیں !!! *

وہ میرا قول نقل کرتے ہیں کہ مذہبِ خدا کا قول اور فطرتِ خدا کا فعل ہے دونوں ایک ہیں *

کیا جناب سید الحاج کو اس میں شک ہے۔ کیا اُن کے نزدیک خدا کتنا کچھ ہے اور کتنا کچھ ہے !!! *

جناب سید الحاج میرا قول نقل کرتے ہیں کہ طریقہ لباس و اکل و شرب و اخلاق و عادات ایسی اختیار کرنی چاہئیں جس سے تہذیب یافتہ قوموں کی نظر میں حقارت نہ ہو *
کیا جناب سید الحاج کی خواہش اس کے برخلاف ہے کیا اپنی قوم کو تمام تہذیب یافتہ قوموں کے

ہاں ایک الزام میرے اوپر ٹھیک ہے کہ میں نے برخلاف جمہور مسئلہ استرقاق بیان کیا مگر جب میں دل سے یقین کرتا ہوں کہ خدا اور کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ صلعم تینوں میرے ساتھ ہیں اور یہ میرا یقین کامل اور نہایت پختہ ہے تو مجھ کو اس اختلاف سے کچھ ڈر نہیں ہے بفرض محال اگر میری سمجھ نے غلطی بھی کی ہو تو بھی اس اختلاف کا کچھ مضائقہ نہیں ہے کیونکہ مجھ کو کامل یقین ہے کہ معدوم استرقاق منصوص قرآنی ہے اور عین مرضی خدا و رسول کی پس ممکن ہے کہ جناب سید الحاج یا اور مسلمان کہیں کہ میں غلطی پر ہوں الا ان امور کے سبب کفر کہنا اور سب دشتم انبیاء و صحابہ و ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا اہتمام کرنا کچھ دیانت کی بات نہیں ہے یہ بھی یاد رہے کہ میری تحقیق میں غلامی کسی شریعت کا حکم شرعی نہ تھا فسدل بدو کا نقل مایس لک بد علم *

جناب سید الحاج میرا قول نقل کرتے ہیں کہ احکام نیچر یعنی فطرت اللہ کبھی نہیں ٹوٹنے کا اور پھر اُس پر تفریع فرماتے ہیں کہ معہذا احکام حشر و نشر و فنا بالکل ٹھہریں گے * مگر میں نہایت ادب کے عرض کرتا ہوں کہ جناب یہ میرا مطلب نہیں ہے حضور نے قصداً یا غلطاً غلطی فرمائی ہے حشر و نشر و فنا خود نیچر و فطرت اللہ میں داخل ہے اور جب ہوگا عین نیچر ہوگا افسوس ہے کہ جناب کو نہ قرآن کے لفظ فطرت اللہ کی تحقیق ہے اور نہ انگریزی لفظ نیچر کی مگر قلم کپڑ کر جودل میں آتا ہے انگریز تحریر فرما دیتے ہیں * جناب سید الحاج مجھ پر اہتمام فرماتے ہیں کہ میں کل احادیث کی صحت کا انکار کرتا ہوں * لاجل ولا قوتہ الا با اللہ العلی العظیم۔ یہ محض غلط اہتمام میری نسبت ہے میں خود بیسیول حدیثوں سے جو میرے نزدیک روایت اور ایتاد درایتاً صحیح ہوتی ہیں استدلال کرتا ہوں *

جناب حضرت سید الحاج میری نسبت اہتمام فرماتے ہیں کہ قواعد صرف و نحو معنی و بیان اصول کے موافق معنی قرآن و حدیث کے لینے جائز نہیں * محض کذب و اہتمام ہے اور لفظ ”جائز نہیں“ ایک عجیب لفظ ہے۔ بہر حال میں نے اُس سے زیادہ نہیں کہا ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب نے تفسیر فوالکبیر میں لکھا ہے۔ بلاشبہ معنی قرآن کے موافق محاورہ عرب اول کے لینے چاہئیں جس زبان و محاورہ میں قرآن مجید نازل ہوا ہے * جناب سید الحاج مجھ پر یہ اہتمام کرتے ہیں کہ اگر علوم جدیدہ میں مذہب اسلام خلل انداز ہو تو مذہب اسلام کا چھوڑ دینا لازم ٹھہرا ہے *

نُبحان اللہ کیا داد سخن فہمی دی ہے جناب یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ مذہب اسلام ایسا پختہ ہے کہ کتنے ہی علوم جدیدہ کیوں نہ پڑھے جاویں الا مذہب اسلام سے بد اعتقادی نہیں

گنجاً طریقہ تعلیم کو غیر مفید کہنا اور گنجاً تعلیم دینیات کو غیر مفید کہنا *
 جناب سید الحاج ارتقا م فرماتے ہیں کہ میں نے جو عقیدہ غلامی کے آرٹیکل میں لکھی ہے اس سے
 سب و شتم انبیائے سابقین اور لاحقین اور صحابہ و اہل بیت و عام امت مرحومہ کی لازم آتی ہے *
 یہ قول اُن کا محض غلط ہے قبل نزول امتناع کسی فعل کے اُس کے متبعین کو گنہگار اور
 مرتکب فعل حرام کا جانا صرف جناب سید الحاج کا عقیدہ ہے۔ ایک زمانہ میں حقیقی بہن سے نکاح منع
 نہ تھا اور بعض نبی انبیائے سابقین میں سے اس کے مرتکب ہوئے اسی طرح حقیقی دو بہنوں سے
 ایک ساتھ نکاح کرنا منع نہ تھا متعدد انبیاء اس فعل کے مرتکب ہوئے۔ شراب کی حرمت جب تک
 نہ ہوئی تھی تمام انبیائے سابقین اور اکثر صحابہ اُس کے مرتکب ہوئے پس اب اگر کوئی شخص یہ
 بیان کرے کہ بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں لانا حرام ہے۔
 شراب پینا حرام ہے تو وہ کیا انبیائے سابقین اور صحابہ کرام پر سب و شتم کرتا ہے *
 جو کچھ میں نے نسبت غلامی کے لکھا ہے اول میری تحقیق دریافت کرنی چاہئے تھی میرا
 یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی نبی نے انبیائے سابقین سے اور لاحقین سے جناب خاتم الانبیاء تک
 کسی عورت پر بغیر نکاح کے تصرف کیا ہو ایمہ اہل بیت علیہم السلام نے اُن عورتوں سے جو لڑائی
 میں قید ہوئی تھیں نکاح کیا تھا جس طرح کہ جناب سید الحاج ایمہ اہل بیت پر تہمت لگانا چاہتے
 ہیں اُس طرح بغیر نکاح بطور لونڈی کے کسی کو تصرف میں نہیں لائے۔ مگر صرف اس مطلب
 سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا حق ہونا شیعوں پر ثابت ہو ایمہ اہل بیت پر
 لونڈیوں کے تصرف کی تہمت لگاتے ہیں ورنہ وہ ازواج مطہرات منکوحہ اہل بیت علیہم السلام
 تھیں صحابہ و تابعین کی نسبت بھی کوئی کافی ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ قیدی عورتوں کو
 بطور لونڈیوں کے بلا نکاح انہوں نے تصرف کیا ہو اور کچھ مشبہ نہیں کہ آئہ کریمہ امامنا بعد
 و اما فداء اخرالایۃ ہے جو اس لئے کے حق میں نازل ہوئی اور جس سے غلامی معدوم ہو گئی
 پس جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو اُس کی نسبت یہ کہنا کہ انبیاء و صحابہ و اہل بیت پر سب و شتم لازم
 کیا ہے کیسا اہتمام ہے *

جب سلطنت سلاطین کے ہاتھ آئی پھر مفتیوں کو اور قاضیوں کو کیا ڈرتھا۔ آیت اما
 منابعد و اما فداء کو مٹا دیا اور ملا دو پیازہ کے قاضی بن گئے قطع نظر اس کے بعد غزوات
 و انقراض زمانہ خلافت خمسہ حقہ کو نسی لڑائی جہاد جائز خالصاً اللہ واسطے اعلاء کلمۃ اللہ کے تھا
 جس کی بندی کو جناب قاضی و مفتی نے حلال کر دیا تھا اور جس طرح کہ مکہ معظمہ میں لونڈی و غلام
 بیچے جاتے ہیں یہ کو نسی شرع کی رو سے جائز ہیں شریعت محمدیہ کی رو سے تو یقینی حرام ہیں *

اور اُس کو کا فر سمجھتا ہوں اور اگر مادہ سے عین ذات باری مرستہ خلاف دیکھ کر باطل سمجھا ہے اور
جیسا کہ بڑے بڑے اکابر بزرگان دین اہل وجود وحدت وجود کا مشرب
خدا ازلی وابدی ہے واللہ درمن قال *

نہیں کہ سب لوگ
اور

فلولا ۛ ولولا لما كان الذي كانا
فانا اعبد حقاً وان الله مولانا
وانا عيونه فاعلم اذا ما قلت انسانا
فلا تعجب بانسان فقد اعطاك برهانا
فكن حقاً وكن خلقاً تكن بالله رحمانا
وعد خلقه منه تكن روحاً وريحاناً
فاعطينا ما يبدل وبه فينا واعطانا
فصار الامر مقسوماً بايانا
فاحيا ۛ الذي يدري بقلبي خيل احيانا
وكنا فيه اكديانا وازمانا واعيانا
وليس بدايم فينا ولكن ذاك احيانا

افسوس ہے کہ جناب سید الحاج کو ان مضامین پر غور کرنے کو ایک مدت درکار تھی مگر انہوں
نے بے سوچے سمجھے جو چاہا لکھ دیا۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر
والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا *
جناب سید الحاج فرماتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ شبہ دوسرے خدا کے وجود کا
نزائل نہیں ہو سکتا *

اس کا مطلب کیا ہے آیا یہ مطلب ہے کہ میں معتقد دوسرے خدا کا ہوں تو میں لعنت بھیجتا
ہوں مشرک پر اور دو اور تین یا اُس سے زیادہ خدا ماننے والے پر اور اگر یہ مطلب نہ ہو تو جناب سید
الحاج کا تحریف کر کر مطلب بیان کرنا ایک قسم کا اتہام ہے۔ جو تقریر کہ میں نے اُس مقام پر بیان
کی ہے اُس پر ایک شبہ وار کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہم ایسے شبہات پر شرعاً مکلف نہیں ہیں *
جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ اعتقادات جو خلاف نیچر ہوں
باطل ہیں اور عملیات معینہ فقہا باطل ہیں *

جناب سید الحاج آپ اُس آرٹیکل کا جو میں نے فلسفیانہ بمقابلہ ایڈمین لکھا ہے مطلب نہیں
سمجھے جو کچھ آپ نے لکھا ہے سب غلط ہے یہ اُس کا مطلب نہیں ہے *

ہو سکتی ہاں ایسے پھر اصول مذہب کے جیسے جناب سیدالحاج نے اختیار فرمائے ہیں اور جن میں کے بڑے دو اصول بہتان کرنا اور اتہام لگانا اور کلمہ گوؤں کو کافر کہنا ہے اُن کا چھوڑنا تو میں لازم ٹھہراتا ہوں *

جناب سیدالحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے اعتراض فلسفیانہ قرآن شریف پر کئے ہیں اور اُس پر میرے بیان کو بطور دلیل کے لائے ہیں کہ ہیئت جدیدہ کی تردید کسی کتاب میں نہیں ہے اور جو تفسیر عالموں نے نظریے انسان کے پیدا ہونے کی لکھی ہے وہ فتنہ شیخ سے غلط معلوم ہوتی ہے * اگر انصاف و دیانت دنیا میں باقی ہے تو جناب سیدالحاج منہج بہتان کے اتہام کو خیال کیا جاوے کہ کجا قرآن مجید پر اعتراض کرنا اور کجا عالموں کی تفسیر کو غلط بتانا یا یہ کہنا کہ ہیئت جدیدہ کی تردید کسی کتاب میں نہیں ہے *

جناب سیدالحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے ایڈیسن و اسٹیل کو پیغمبر ٹھہرایا ہے * مگر مجھ سے پہلے فردوسی و اتوری و سعدی کو لوگ پیغمبر ٹھہرا گئے ہیں اگر میں نے اسٹیل و ایڈیسن کو پیغمبر ٹھہرایا تو کچھ گناہ نہیں کیا *

ہاں شاید جناب سیدالحاج اس لئے خفا ہوئے ہونگے کہ میں نے جناب مہرچ کو پیغمبر کیوں نہیں ٹھہرایا خیر معاف فرمائے اس لئے کہ میں جناب مہرچ کا مرتبہ اُس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں وہ تو پیغمبران سخن تھے الامیں جناب سیدالحاج کو خدا کے بہتان و اتہام جانتا ہوں *

جناب سیدالحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے بقبالہ فلسفیات جدیدہ کے قرآن و حدیث کو یکبار قرار دیا ہے اور ادلہ ثلاثہ شرعیہ کا بطلان بیان کیا ہے *

لعنة الله على قايله وعلى معتقده وعلى من ينسب هذا القول الى من لم يعتقده ولم يقله اسي قدر کہنا بس ہے کیا فائدہ ہے ایسے اتہامات سے اور کیا نتیجہ جناب سیدالحاج نے اس میں سمجھا ہے *

جناب سیدالحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم الانبیاء صلعم کو نچرل اسٹ ٹھہرایا ہے * میں نے تو یہ لفظ نہیں کہا اور اگر جناب سیدالحاج نے بنظر تحقیق یہ لفظ جناب خاتم المرسلین کی نسبت ارقام فرمایا ہے تو اس کا مظہر خود جناب سیدالحاج کی گردن پر رہیگا کیونکہ سیدالحاج کے ہم مشرب علماء کے فتووں سے پہلے ہی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نبی کی نسبت کلمہ تحقیق کا لا قصد نقل کرنا بھی کفر ہے پس ایسے کلمہ کا ایجاد کر کے کہنا بطریق اولیٰ کفر ہوگا *

جناب سیدالحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے مادہ عالم کو ازلی وابدی ٹھہرایا ہے۔ اگر لفظ مادہ سے کوئی شے علاوہ ذات باری کے مراد ہے تو ایسا اعتقاد کرنے والے پر تو میں لعنت بھیجتا ہوں

جناب سید الحاج فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث صحیح کو اپنے خلاف دیکھ کر باطل سمجھا ہے اور شیطنیت سیکھنے کا کنا یہ ابوہریرہ پر کیا ہے *

جو حدیث ضعیف یا موضوع کہ جناب سید الحاج کے نزدیک صحیح ہو یہ کچھ ضرور نہیں کہ سب لوگ اس کو صحیح سمجھیں۔ جناب سید الحاج کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوگی میرے نزدیک نہیں ہے اور شیطنیت سیکھنے کی نسبت کا جناب حضرت ابوہریرہ کی طرف جناب سید الحاج نے مجھ پر اتہام کیا ہے۔ نو کیا ہے مجھ پر لگایا ہے۔ میں تو اس حدیث ہی کو صحیح نہیں سمجھتا۔ جناب سید الحاج نے ارقام فرمایا تھا کہ حضرت ابوہریرہ نے عمل آیت الکرسی کا شیطان سے سیکھا (نعوذ باللہ منہ) اس پر میں نے لکھا کہ جناب مولوی علی بخش خاں صاحب بہادر سب آرڈینٹس جج گر رکھ پور نے اپنے رسالہ ”شہادتِ ثاقب“ صفحہ ۴۴ میں لکھا ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے شاگرد ہوئے اور عمل آیت الکرسی کا اس سے سیکھا۔ اس عبارت کے بعد میں نے لفظ نعوذ باللہ منہ لکھا ہے جس سے ظاہر ہے کہ میں قول جناب سید الحاج کو غلط جانتا ہوں اس پر جناب سید الحاج نے مجھ پر یہ اتہام کیا ہے کہ میں نے شیطنیت سیکھنے کا کنا یہ ابوہریرہ پر کیا ہے افسوس ہے کہ جناب سید الحاج کو ایسی باتیں لکھنے میں کچھ لحاظ بھی نہیں ہوتا *

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیان ہے کہ مادہ عالم منجمد صفات باری ہے لہذا وہ عین ذات ہے اور اس کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے ورنہ اپنی ذات کا خود خالق ہو گا اور فنا ہوتا مادہ عالم کا بھی متعذر ہے اور عالم پر تقدم ذات باری کو نہیں ہے اور ذات باری مادی ہے *

کیا عجیب سمجھ جناب سید الحاج کی ہے اور کیا عمدہ مقدمات اس میں ترتیب دیئے ہیں کہ شیخ اکبر کی روح خوش ہو گئی ہوگی۔ پھر جو کچھ لکھا ہے محض غلط لکھا ہے۔ جناب بلاشبہ صفات باری اس کی عین ذات ہیں مگر یہ سہلہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے اس میں آپ کیوں دخل فرماتے ہیں الا اس قدر آپ کو معلوم کرنا چاہئے کہ جو کچھ آپ سمجھے ہیں وہ سب غلط ہے اور جو الفاظ آپ نے ارقام فرمائے ہیں وہ میرے نہیں ہیں یہ سب آپ کے دل کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں ابھی تو آپ حاجی ہی ہوئے ہیں مگر جب منصور کے رتبہ پر پہنچے گا جب میرے ان فقرہوں کے معنی سمجھے گا جو میں نے صفات و ذات کی عنیت میں لکھے ہیں *

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرا بیان ہے کہ نکات بلاغت و اشارۃ النص و لالۃ النص باطل ہیں *

غلط ہے۔ میرا یہ قول نہیں ہے بلاشبہ میری سمجھ ہے کہ قرآن مجید کے معنی اسی طرح پر لینے چاہئیں جس طرح اعراب عرب سمجھے تھے اور جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے یہی مشرب

جناب سید الحاج فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک علاوہ مذہب اسلام کے دوسرے مذاہب بھی سچے ہو سکتے ہیں *

میں نہیں جانتا کہ یہ مطلب سید الحاج نے کہاں سے استنباط فرمایا ہے میرا تو یہ مذہب ہے کہ مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے اور جو مذہب سچا ہوگا وہ اسلام ہی ہوگا *

جناب سید الحاج فرماتے ہیں کہ جہاد سے میری مراد اُس قسم کی لڑائی ہے جیسی مثلاً جرمن اور فرانس میں ہوئی تھی نہ واسطے قائم ہونے دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کے *

یہ تحریر جناب سید الحاج کی اہتمام محض ہے جبکہ وہ دیدہ و دانستہ اہتمام کرنے پر مستعد ہیں تو اُس کا علاج کیا ہے بلاشبہ میری دانست میں جہاد جبراً مسلمان کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ صرف اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے ہے جیسا کہ میری تحریروں سے ظاہر ہے *

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام صرف اسی قدر کا نام ہے کہ خدا کو ماننا اور بندوں کے ساتھ برادری برتنا اس پر میرا یہ قول سند لائے ہیں کہ ”سچے مذہب اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کو ایک جاننا اور انسان کو اپنا بھائی سمجھنا“ اب صاحب تمیز خود غور کریں گے کہ جناب سید الحاج نے لفظ ”اسی“ قدر کا نام ہے ”اپنی طرف سے بڑھا کر اور میرے مطلب کے تحریف کر کر کیا عمرہ وادو دینداری دی ہے * *

گر مسلمان ہی ہمیں است کہ واعظ دارو

وائے گرد پس امروز بود فروائے

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اہل سنت وغیرہ جو فرقے اسلام کے ہیں سب باطل ہیں صرف ملت نیچر یہ حق ہے *

میں چاہتا ہوں کہ جناب سید الحاج اور ہم دونوں مل کر کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین باؤ ہمارے اور اُن کے دوست پکار کر کہیں بیش باؤ۔ معلوم نہیں کہ جناب سید الحاج نے ایسی لغو اور بیہودہ باتوں سے کیا فائدہ سمجھا ہے *

جناب سید الحاج لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک مسئلہ شرعیہ خلاف عقل و مخالف نیچر ہو وہ باطل ہے * معلوم نہیں کہ جناب سید الحاج اُلٹی راہ کیوں چلتے ہیں یہ کیوں نہیں فرماتے کہ میرے عقیدہ میں کوئی مسئلہ شریعت حقہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا خلاف عقل و خلاف فطرت اللہ یعنی نیچر کے نہیں ہے * *

ترسم نہ رسی بر کعبہ اے اعرابی

کین ہ کہ میروی بہ ترکستان است

عقیدہ دوم

جناب سید الحاج اس عقیدہ کو میری طرف منسوب فرماتے ہیں کہ ذات باری علت تامہ وجود ہر شے کی نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ کو خالق کل شے کہنا حقیقت میں غلط ہو جاویگا گو مجازاً صحیح ٹھہرے۔

جناب سید الحاج نے مجھ پر یہ سب افترا اور بہتان کیا ہے۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے میں نے صرف اس قدر لکھا ہے کہ ذات باری تمام کائنات کی علت اعلیٰ ہے۔

عقیدہ سوم

جناب سید الحاج نے اتنا میرا یہ عقیدہ ٹھہرایا ہے کہ مادہ عالم کا قیامت کے روز فنا ہونا منع بالذات ہوگا وکل من علیہا فان صحیح نہ ٹھہریگا۔

جناب سید الحاج نے محض اتنا کیا ہے میرا یہ عقیدہ نہیں میں نے لکھا ہے کہ اگر تمام موجودات کے عوارض نوعیہ یا شخصیہ معلوم ہو جاویں تو جو کچھ باقی رہیگا وہ ناقابل عدم ہوگا وقل قال اللہ تبارک وتعالیٰ۔ کل من علیہا فان وبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام اس قول کی حقیقت جناب سید الحاج نہیں سمجھے ان کو شیخ اکبر کی کتابیں پڑھنی چاہئیں اور مسئلہ وحدت وجود کو سمجھنا چاہئے جب سید اکبر کے قول کو سمجھینگے۔

عقیدہ چہارم

پھر جناب سید الحاج نے اس عقیدہ کا میری نسبت اتنا کیا ہے کہ ذات باری مادی ہے یا یوں کہو کہ مادہ اور غیر مادہ سے مرکب ہے یا محل مادہ کا ہے۔
افسوس ہے کہ جناب سید الحاج کو بہتان پر بہتان لگانے میں کچھ لحاظ نہیں ہوتا۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایسا اعتقاد رکھنے والے کو میں کافر سمجھتا ہوں۔

عقیدہ پنجم

بلاشبہ میں ذات اور صفات باری کی عینیت کا قائل ہوں مگر اس عقیدہ میں جناب سید الحاج نے یہ نتیجہ اپنی طرف سے نکالا ہے کہ یہ کہنا غلط ٹھہریگا کہ مفہوم صفات کا باہم تمیز اور تنغیر ہے اور اس صورت میں حقیقت علم و قدرت وغیرہ متحد الحقیقت ہونگے مگر یہ سمجھ خود ان کی ہے میری

شاہ ولی اللہ صاحب کا ہے جیسا کہ انہوں نے تفسیر فوالکبیر میں لکھا ہے یہاں تک کہ جو باتیں قواعد نحو مقررہ سیبویہ و فراء کے خلاف قرآن مجید میں ہیں ان کی تاویل کو بھی شاہ ولی اللہ صاحب نے بیجا قرار دیا ہے اور عربی اول کے محاورہ کو خلاف قاعدہ مقررہ نحو قرآن مجید میں تسلیم کیا ہے اور اسی کو صحیح مانا ہے مگر مجھ کو شبہ ہے کہ جناب سید الحاج مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی سلمان جانتے ہیں یا نہیں کیونکہ اہل بدایوں ان کی بھی تکفیر کرتے ہیں *

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے اصول و فروع اسلام سے اپنے اختلاف کا اقرار کیا ہے *

یہ الفاظ تو جناب سید الحاج کے دل کے سنجارات ہیں مگر بلاشبہ اس زمانہ میں جو مسائل مسلمانوں میں رائج ہیں ان میں سے چند مسائل سے مجھ کو اختلاف ہے اس لئے کہ میری انست میں وہ مسائل خلاف شرع ہیں اصول و فروع سے اختلاف ہونا جو جناب سید الحاج تحریر فرماتے ہیں یہ محض اتہام ہے *

اب میں ان چند عقیدوں کا ذکر کرتا ہوں جو جناب سید الحاج مولوی علی بخش خاں صاحب نے اپنی طرف سے گھر کر لکھے ہیں اور اتہام میری طرف منسوب کئے ہیں *

عقیدہ اول

جناب سید الحاج نے اس عقیدہ کو میری طرف منسوب کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے ایک مادہ اور ایک ذات باری دو چیزوں کو ازلی ٹھہرایا ہے اور لکھا ہے کہ تقدم ذات باری کا مادہ وجود عالم پر نہیں ہے اور پھر لکھا ہے کہ ذات باری خالق مادہ اصلی عالم کی نہیں ہے اور نہ اس کے فنا پر قادر ہے *

ان میں سے ایک بھی میرا عقیدہ نہیں ہے اور نہ میں نے کہیں یہ باتیں بیان کی ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں محض بہتان اور افتراء ہے *

ذات اور صفات باری کی نسبت تین مذہب مسلمانوں میں قدیم سے چلے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ صفات باری عین ذات ہیں۔ دوسرے یہ کہ غیر ذات ہیں۔ تیسرے یہ کہ نہ عین ہیں نہ غیر ہیں۔ میں مذہب اول کو صحیح سمجھتا ہوں اور اسی قدر میں نے بیان کیا ہے اور اس سے زیادہ جس قدر بیان ہے وہ سب افتراء اور بہتان ہے اور نہ وہ میرے الفاظ جو جناب سید الحاج نے لکھے ہیں *

تیز کرنے والی ہے وہ بھی عقل ہے۔ جناب سید الحاج نے اس کتاب میں عقل سے کام نہیں لیا اس واسطے غلطی میں پڑے اور اگر وہ یہ دوانتہ اہتمام کیا ہے تو بھی عقل سے کام نہیں لیا۔

تو کہ جس قبح تمام اہماء اور احکام کا عقلی ہے نہ شرعی۔ متقدمین اہل اسلام کے اس کی نسبت دو مذہب ہیں۔ ایک یہ کہ جس قبح تمام چیزوں کا عقلی ہے۔ دوسرے یہ کہ شرعی ہے میرے نزدیک بلاشبہ پہلا مذہب صحیح ہے۔

تو کہ۔ لہذا باوجود قانون قدرت کے یعنی نیچر کے بعثت انبیاء کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً یہ عقیدہ اور یہ سمجھ خود جناب سید الحاج کی ہوگی۔ نہ میرا یہ عقیدہ ہے نہ میں نے یہ کہا بلکہ بعثت انبیاء نیچر کی رو سے ضروری ہے۔

تو کہ۔ لاکھوں نیچر اسٹ موجود ہیں اور وہ خود پیغمبر ہیں۔ میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے شاید جناب سید الحاج اُن کو پیغمبر جانتے ہونگے۔

تو کہ۔ لندن کے پیغمبروں میں ایڈلین اور اسٹیل تھے جس طرح کہ کسی شخص کا دل کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے سخن ہے یا پیغمبر سخن ہے جیسے کہ اس شعر میں ہے

در نظم سہ کس پیغمبر است
فردوسی و انوری و سعدی

اسی طرح ایک مقام پر میں نے اسٹیل اور ایڈلین کو لندن کے پیغمبر کہا ہے مگر جو کہ جناب سید الحاج عقل کو نہ مانیں سمجھتے اس لئے وہ سمجھ گئے کہ وہ سچ مچ کے پیغمبر ہیں جو خدا کی طرف سے مذہب لاتے ہیں یا دوانتہ اہتمام کیا ہے۔

تو کہ۔ اس صورت میں ختم ہونا نبوت کا نبی آخر الزمان پر صحیح نہ ہوگا۔

یہ عقیدہ کفر ہے میرا تو نہیں ہے کیونکہ میں تو تقلید موجود کو بھی شرک فی النبوت سمجھتا ہوں مگر غالباً جناب سید الحاج کا یہ عقیدہ ہوگا کیونکہ وہ تقلید موجود یعنی شرک فی النبوت کو جائز سمجھتے ہیں۔ غرض کہ جو امر میری نسبت جناب سید الحاج نے منسوب کیا ہے میں تو کہتا ہوں لعنت اللہ علی قایلہ و معتقدہ۔ اُمید ہے کہ جناب سید الحاج فراموش کر دیں کہ بیش باو۔

عقیدہ نہم

اس عقیدہ کے اہتمامات کو بھی ہم قولہ کر کے بیان کریں گے۔

تو کہ۔ قانون فطرت یعنی نیچر کے خلاف کوئی امر ظہور میں آنا ممکن نہیں ہے لہذا معجزات انبیاء پر یقین لانا صحیح نہ ہوگا یہ قول جناب سید الحاج کا محض غلط ہے جو شخص کہ فطرت اللہ اور قانون قدرت

نہیں وہ مسئلہ عینیت ذات و صفات کو سمجھے ہی نہیں اس کا علاج یہ ہے کہ کسی سے سیکھیں
فاستلوا اہل الذکر انکم متلا تعلون *

عقیدہ ششم

جناب سید الحاج نے بغیر سوچے سمجھے ان الفاظ سے میرا عقیدہ بیان کیا ہے کہ ذات باری کو
قانون فطرت کے ٹوٹنے یا تبدیل اور تغیر کرنے پر اختیار نہیں ہے بلکہ ممتنع بالغیر ہو گیا ہے *
یہ بالکل اہتمام محض ہے قانون فطرت کبھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ جو کچھ خدا کرتا ہے وہی
قانون فطرت ہے *

نیچر ایک انگریزی لفظ ہے اور وہ ٹھیک ٹھیک مرادف ہے لفظ فطرت اللہ اور قانون
قدرت کے ابھی بہت مدت چاہئے کہ جناب سید الحاج ان لفظوں کے معنی سمجھیں *

عقیدہ ہفتم

میری ایک تقریر کا جناب سید الحاج نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دوسرا علت العلل کسی دوسرے
عالم کا ممتنع عقلی نہیں ہے *

اس میں بھی جناب سید الحاج نے تحریف کی ہے اور مطلب کو الٹا بیان کیا ہے میں نے بیان
کیا ہے کہ مذہب اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ”وہ ہستی جس کو ہم اللہ کہتے ہیں واحد فی الذات ہے یعنی
مثلاً اُس کے دوسری ہستی نہیں اور اُس کے ثبوت میں ایک تقریر کی ہے اور ایک جاد عالم سے اُس پر
استدلال کیا ہے اور پھر تسلیم کیا ہے کہ اس تقریر پر وہ شبہ جو ابن مکرز کا ایک مشہور شبہ ہے اور جس
کے حل کرنے میں بڑے بڑے علماء عاجز رہے ہیں وارد ہوتا ہے مگر وہ ایک خیالی اور وہمی
شبہ ہے اور یقین دلانے کو کافی نہیں اور مذہب اسلام میں ایسی باتوں پر تکلیف نہیں ہے
کجائے تقریر اور کجاءہ اہتمام جو جناب سید الحاج نے کیا ہے ایسے لفظوں سے جو نیک دل سے
نہیں نکل سکتے *

عقیدہ ہشتم

اس عقیدہ میں میری نسبت متعدد اہتمام غلط ملط کر کے اُنہوں نے جمع کئے ہیں اس لئے ہم
قولہ قولہ کر کے اُس کی تفصیل کریں گے *

قولہ۔ سوائے عقل کے کوئی رہنما نہیں بے شک عقل رہنما ہے اور اسلام اور قرآن میں جو

عقیدہ دوم

اس عقیدہ میں بھی میری نسبت کسی قدر اتہام بہ تحریف مراد جناب سیدالحاج نے ارقام فرمائے ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں *

قولہ - ملائکہ سے مراد تو اُنے انسانی ہیں - میرا یہ قول ہے کہ ملک کے لفظ کا قولے انسانی پر بھی اطلاق ہوا ہے اور میں نے کسی ایسے وجود کا جو علاوہ انسان کے ہو اور ملک کا اطلاق جبرج کیا جاوے انکار نہیں کیا ہے *

قولہ - شیطان کا وجود نہیں - میں شیطان کے وجود کا قائل ہوں مگر انسان ہی میں وہ موجود ہے خارج عن الانسان نہیں اگرچہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس عقیدہ سے رجوع کر دوں کیونکہ اس زمانہ میں بہت سے شیطان مجسم دکھائی دیتے ہیں مگر مشکل یہ ہے کہ اور کا بر بھی و شیطان خارج عن الانسان کے منکر ہیں - مولانا روم فرماتے ہیں ۵

نفس شیطان ہم نر اصل واحدے
بود آدم را حسود و ساجدے

عقیدہ یا زوہم

اس عقیدہ میں عجیب غلط بحث کیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا قصداً لوگوں کو دھوکہ میں ڈالنا چاہا ہے مگر ہم اُن کے قولوں کو نقل کرتے ہیں *

قولہ - بغیر لحاظ اصول تفسیر اور بدوں اعتبار اقوال جمہور مفسرین و شان نزول کے قرآن کے معنی اپنی رائے سے کہنے جائز ہیں - جناب سیدالحاج کا یہ قول شامتر اتہام ہے اور اصلی مطلب کو تحریف کیا ہے اصول تفسیر کو میں انسانوں کے بنائے ہوئے قاعدہ سمجھتا ہوں خدا کی طرف سے وہ قاعدہ نہیں اُترے اقوال مفسرین اور شان نزول آیات کی جن کی سندیں موجود ہیں وہ معتبر ہیں جن کی سندیں نہیں ہیں وہ معتبر نہیں ہیں - میں یہ سیدھی بات ہے جس کو جناب سیدالحاج نے تحریف کیا ہے *

قولہ - اور قرآن کے معنی جس قدر نیچر اور فلسفہ کے خلاف ہوں اُس کو خواہ مخواہ نیچر اور فلسفہ کے اقوال سے ملا دینا چاہئے - یہ ایسی تقریر ہے جیسے کہ ایک جلاہو کسی شخص کی اچھی بات کو بھی بُرا کر کے دیکھتا ہے - فلسفہ قدیم تو ایک لغوی چیز ہے اُس کے مطابق تو قرآن کا ہے کہ ہونے لگا مگر فطرت اللہ بے شک نہایت عمدہ اور مستحکم چیز ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ نہ قرآن اُس کے برخلاف ہے اور نہ وہ قرآن کے برخلاف - مگر جناب سیدالحاج نے جملے کئے لفظوں میں اُس کو بد صورت کر کر دکھایا ہے *

اور نیچر کے معنی ہی نہ جانتا ہو اُس کو دخل در معقولات کیا ضرور ہے۔ جناب سید الحاج نے خود اپنی غلطی سے سمجھ لیا ہے کہ معجزات انبیاء خلاف فطرت اللہ یا خلاف نیچر ہیں حالانکہ کوئی معجزہ کسی نبی کا خلاف نیچر اور خلاف فطرت اللہ نہیں ہے صرف ثبوت اُس کے وقوع کا درکار ہے اور جب ثابت ہو کہ ظال امر واقع ہوا تو بلاشبہ اُس پر یقین کیا جاویگا اور یہ بھی یقین کیا جاویگا کہ فطرت اللہ یعنی نیچر کے مطابق ہے گوکہ اُس کی ماہیت ہماری سمجھ میں نہ آوے کیونکہ ہزاروں کام نیچر کے ایسے ہیں جن کی ماہیت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ سید الحاج صاحب نے بڑی غلطی کی ہے جو یہ لکھا ہے کہ سب باتیں یعنی معجزات انبیاء قانون فطرت کے توڑنے والے ہیں حالانکہ وہ قانون فطرت کے پورا کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی غلطی کی ہے جو یہ لکھا ہے کہ اگر معجزات انبیاء مان لئے جاویں تو تمام عقلیات کے خلاف اقرار کرنا پڑتا ہے حالانکہ یہ محض غلط ہے +

قولہ۔ لاجلہ انبیاء کو اسی قدر سمجھنا چاہئے کہ وہ نیچرل اسٹ حکیم تھے بلکہ سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلعم نیچرل فیض کے جاری کرنے والے تھے اور اُمّی ہونا اسی واسطے تھا کہ سوائے نیچر کے اور کسی طرح کا میل نہ ہونے پاوے۔ معلوم نہیں جناب سید الحاج نے الفاظ نیچرل اسٹ کس ارادہ سے لکھے ہیں اگر ان الفاظ سے اُن کا ارادہ انبیاء کی شان میں اور جناب رسول خدا صلعم کی شان میں کچھ حقارت کرنے کا ہے تو اُس کے مجرم اور گنہگار خود جناب سید الحاج ہیں میں اُس سے بری ہوں انبیاء کو میں نیچرل اسٹ حکیم نہیں کہتا مگر بے شک وہ اُس فیض کے جاری کرنے والے ہیں جس کا ذکر خدا نے فرمایا ہے فطرت اللہ الق فطرت الناس علیہا۔ میں تو پیغمبر میں اور نیچرل اسٹ حکیم میں ایسا فرق سمجھتا ہوں جیسا کہ راعی اور غنم میں۔ میرے اعتقاد میں خلقت انبیاء کی دیگر انسانوں سے ایک نوع جدا گانہ ہے بشر صرف اُس کی جنس ہے اور صاحب الوحی ہونا اُس کی فصل ہے اور یہ ایک ملکہ ہے جو خلقت انبیاء میں پیدا کیا ہے پس جس طرح کہ حیوان اور انسان میں ناطق فصل ہے اسی طرح انسان اور انبیاء میں ذوالوحی ہونا فصل ہے کما قال اللہ تعالیٰ بلسان نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام انا بشر مثلكم یوحی الی انما الہکم الہ واحد پس ایسے شخص کی نسبت (جس کا اعتقاد نسبت انبیاء وہ ہے جو جناب سید الحاج کے وہم و گمان میں بھی نہ گننا ہوگا اور غالباً اب بھی جناب مدوح اس نکتہ کو نہ سمجھیں گے کیونکہ اس نکتہ کے سمجھنے کو درسیۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی ملنی چاہئے جب سمجھ میں آتا ہے) کیسا بہتان اور کتنا بڑا انتہام ہے۔ بلاشبہ رسول خدا صلعم کے اُمّی ہوتے میں بڑی حکمت یہی تھی کہ خاص ذات باری کا فیض نہنچے نہ اور کسی کا مگر اس فیض کا نطفہ نہ چشتی نہ دانی +

عقیدہ چہارم

جناب تیدالحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ اپنے ہر فعل کا مختار ہے۔ مسئلہ بین الجور والاختیار کا غلط ہے۔ اس مطلب کو بھی بگاڑ کر بیان کیا ہے۔ بے شک میرے نزدیک بین الجور والاختیار تو کوئی چیز نہیں ہے بلکہ انسان اپنی جبلت اور فطرت میں مجبور اور اپنی قدرت میں مختار ہے خدا کرے کہ ان لفظوں کا مطلب جناب تیدالحاج سمجھ لیں *

عقیدہ پانزدہم

کوئی حدیث قابل یقین نہیں ہے لہذا عمل کرنا کسی حدیث پر یا سنت نبویؐ قرار دینا غلطی ہے اس عقیدہ میں تحریف اور اتمام دونوں کو دخل دیا ہے۔ کوئی حدیث قابل یقین نہیں۔ اس کی جگہ یہ کہنا چاہئے کہ خبر احاد مفید ظن ہے مفید یقین نہیں اور کچھ لافقرہ بالکل اتمام ہے۔ میں عمل احادیث پر بلحاظ مراتب ان کے ثبوت کے لازم سمجھتا ہوں *

عقیدہ شانزدہم

جناب تیدالحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ اجماع اُمت یا اتباع جمہور مسلمین کا یا سدا لانی کسی عالم کے قول سے بیجا ہے اجماع قابل حجت نہیں۔ اس عقیدہ میں بھی سچائی کو تبدیل کیا ہے یوں کہنا چاہئے کہ اجماع اُمت یا اتباع جمہور مسلمین یا اجماع جس کی سند قرآن مجید اور حکم پیغمبر صلی علیہ وسلم نہ ہو قابل حجت نہیں اگرچہ کوئی مسئلہ غیر منصوصہ ایسا نہیں ہے جس پر اجماع اُمت یا اتفاق مسلمین یا اجماع ہوا ہو بلکہ تمام مسائل غیر منصوصہ مختلف فیہ ہیں *

عقیدہ ہفتم

اس عقیدہ میں بھی جناب تیدالحاج نے اپنی معمولی کار سازی کی ہے جیسے کہ تفصیل ذیل سے ظاہر ہوتی ہے *

قولہ۔ اصول فقہ واجتہادات مجتہدین و قیاسات ائمہ دین مسئلہ رحم کو صحیح سمجھنا غلط اور ظلمت اور ضلالت ہے۔ میرا یہ قول ہے کہ اصول فقہ علمائے بنائے ہوئے قاعدے ہیں منزل من المبتدئ نہیں اجتہادات اور قیاسات ائمہ دین کے محتمل الخطا و الصواب ہیں ان کا درجہ مثل وحی منزل انبیاء کے نہیں مسئلہ رحم قرآن مجید میں نہیں ہے اگر ہو تو جناب تیدالحاج دکھلا دیں بشرطیکہ

یکتبون الکلام لقدم تروا سطر یقین لانے کے قول فلاسفہ یورپ کا ہے اُس کے موافق جو آیت قرآن ہو وہ جس طرح ہو سکے مطابق کر دینی چاہئے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی کسی کا مُنہ چڑائے اور یہ نہ سمجھے کہ چڑانے والے ہی کا مُنہ ٹیڑھا ہوتا ہے واقعیت اور حقیقت وہ شے ہے جو قابلِ تقدیم ہے اور قرآن مجید کا اُس سے مخالف ہونا محالات سے ہے اور اُسی کی تطبیق کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ جناب سید الحاج جو چاہیں اُس کا نام رکھیں آئندہ دیکھ کر مُنہ چڑانے سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے *

عقیدہ دوازدهم

اس عقیدہ میں جناب سید الحاج نے تین باتیں میری نسبت کہی ہیں۔ ایک یہ کہ توریت اور انجیل پر مضبوط اعتقاد ہے۔ ان لفظوں کے معنی میں نہیں سمجھا اگر یہ مطلب ہے کہ جیسا قرآن مجید میں اُن پر اعتقاد رکھنے کا حکم ہے ایسا اعتقاد ہے تو یہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی اور معنی اُنہوں نے قرار دئے ہیں تو غلط ہے۔ دوسری تحریف لفظی اُن میں نہیں ہوئی۔ ہاں یہ سچ ہے۔ میں تحریف لفظی کا قائل نہیں بلکہ تحریف معنوی کا قائل ہوں مگر محمد اسماعیل بخاری بھی تحریف لفظی کا قائل نہیں۔ تیسرے اور وہ سب صحیح اور درست ہے۔ اگر اس سے یہ مطلب ہے کہ ٹیبل میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح اور درست ہے تو جناب سید الحاج کا یہ اتہام ہے اور اگر اور کچھ مطلب ہو تو وہ میں سمجھا نہیں *

عقیدہ سیزدهم

اس عقیدہ میں نعیم جنت اور وعید دوزخ کو بیان کر کر میرا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہیں۔ جناب سید الحاج کے نزدیک اگر حور کی یہی حقیقت ہے جیسے کہ ایک خوبصورت رڈمی اور علما کی یہ حقیقت ہے جیسے کہ ایک خوبصورت لونڈا۔ تو تو بلاشبہ میں کہتا ہوں کہ اس حقیقت پر وہ محمول نہیں ہیں اور اگر اور کوئی حقیقت ہو تو اُس کو جناب سید الحاج نے بیان نہیں کیا میرا اعتقاد نعیم جنت کی نسبت اور علیٰ ہذا القیاس وعید جہنم کی نسبت یہ ہے کہ لا عین ذات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر *

تو کہ۔ علوم عقلیہ کے خلاف کوئی حکم معاد قابل تسلیم نہیں ہے۔ اس قول میں بھی اُنہی راہ چلے ہیں۔ میرے نزدیک کسی حکم معاد کی صحت پر امتناع عقلی نہیں ہے *

عقیدہ ہستم

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تیس ہشتامی اور ابن اسحق وغیرہ سب اہلبیت اور الف لیلے اور مہاجرات کے برابر ہیں۔ بلاشبہ میں ان کتابوں کو نہایت غیر معتبر جانتا ہوں ہزاروں روایتیں غلط اور بے سند ان میں مندرج ہیں اور کچھ روایتیں صحیح بھی ہیں ۴

عقیدہ ہست وکیم

جناب سید الحاج نے میرا یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ جس قدر کتب حدیث و تفسیر و فقہ و اصول فی زمانہ پڑھائی جاتی ہیں ان سے سولے فساد مذہب اور بد تہذیبی اور خرابی دنیا اور عقبا کے کچھ فائدہ نہیں لہذا ان کی تعلیم قطعاً موقوفی کے لائق ہے۔ جو کلمات کہ جناب سید الحاج نے اس عقیدہ میں ارقام فرمائے ہیں وہ تو سب ان کے دل کے بخارات ہیں وہ الفاظ میرے نہیں ہیں ہاں میرے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ علم کلام جو حکمت یونان کے مقابل میں بنایا گیا تھا اس زمانہ میں محض بیکار ہے اور علماء پر فرض ہے کہ علم کلام کو از سر نو اس طرح پرتدوین کریں کہ وہ بمقابلہ حکمت اور علوم جدیدہ کے جو اس زمانہ میں رائج ہیں بکار آئے ہو۔ کتب تفسیر میں جو بے سند حدیثیں اور بے سند قصے اور کہانیاں لکھ دی ہیں ان میں جون جون سی غلط اور موضوع ہیں ان کی تنقیح ضرور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث کا پڑھنا صرف عمل کرنے کے لئے مقصود ہے۔ مگر اس زمانہ میں اس پر عمل کرنے کے لئے نہیں پڑھا جاتا کیونکہ سبب اس تقلید کے جس کو ہم ضلالت کہتا ہوں کوئی حکم کیسا ہی صاف اور روشن قرآن و حدیث میں موجود ہو مگر تقلید یہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ان کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ بخاری طاق میں نہ رکھی رہی کسی کے سینہ میں رکھی رہی دونوں برابر ہیں۔ دیکھو مثلاً جو حدیثیں حنفی مذہب کے خلاف بخاری میں ہیں حنفی اس پر عمل کرنے کو بدعت یا ضلالت سمجھتے ہیں اور زبان سے بخاری کو اصم الکتاب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں۔ پس ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بخاری کی جن حدیثوں پر تم نے یا تمہارے امام صاحب نے عمل نہیں کیا آیا ان کو امام صاحب نے یا تم نے کیا سمجھا۔ حدیث رسول اللہ سمجھا یا نہیں۔ اگر حدیث رسول اللہ سمجھا اور پھر عمل نہ کیا تو یہ کیسا ایمان ہے اور اگر اس کو حدیث رسول اللہ ہی نہیں سمجھا بلکہ اس کو یوں ہی ایک ضعیف قول سمجھ لیا یا حدیث تو سمجھا مگر ناقابل عمل تو پھر صرف میرا ہی کیا قصور ہے۔ میں نے تو تیس ہشتامی کو ہی ضعیف کہا تھا۔ تم نے اور تمہارے امام صاحب نے تو بخاری کو رطب و یابس اقوال کا مجموعہ سمجھ لیا ہے پھر اس کو زبان سے صحیح الکتاب

یکتبور۔ بحساب بایدیم ثم یقولون هذا من عند الله پر عمل نہ فرما دیں *
 قولہ۔ تقلید کرنا کسی بشر کی کفر اور شرک ہے صحابہ ہوں خواہ اہلبیت رضی اللہ عنہم اجمعین
 خواہ آئیمہ اربعہ کسی کی تقلید کرنا نہ چاہئے۔ جو الفاظ تشدد کے جناب سیدالحاج نے ارقام فرمائے
 ہیں یہ سب دل کے بخارات ہیں جو اُمنڈتے ہیں میرا تو صرف یہ عقیدہ ہے کہ سولہ رسول خدا صلعم
 کے کسی کی تقلید واجب نہیں ہے اور سولہ رسول خدا صلعم کے کوئی شخص ایسا نہیں ہے
 جس کا قول و فعل و نیات میں بلا دلیل حجت ہو اور جو غص کسی کو ایسا سمجھے وہ مشرک فی الثبوت
 ہے *

عقیدہ شہروم

جناب سیدالحاج نے جو تحریفات اس عقیدہ میں کی ہیں وہ حسب تفصیل ذیل ہیں *
 قولہ۔ کوئی مسئلہ شرعیہ قابل قبول نہیں ہے جو نیچر کے مطابق اور علوم جدیدہ عقلیہ کے
 موافق نہ ہو۔ یہاں بھی جناب سیدالحاج نے اُٹنی راہ اختیار کی ہے میرا یہ قول ہے کہ کوئی مسئلہ شرعی
 یعنی فطرت اللہ کے برخلاف نہیں ہے اور علوم حقہ اور اسلام میں اختلاف نہیں ہے *
 قولہ۔ بغیر وحی کے جو کچھ رسول خدا صلعم اپنی رائے سے فرماتے تھے وہ بھی قابل اتباع
 نہیں۔ اس عقیدہ میں ایسی تحریف کی ہے کہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دیا ہے۔ میرا یہ
 عقیدہ ہے کہ احکام دین سے جو کچھ کہ رسول خدا صلعم فرمایا کیا وہ سب وحی سے فرمایا اور وحی
 سے کیا اور وہ سب واجب الاتباع ہے اور نسبت اُمور دُنیا کے خود رسول خدا صلعم فرمایا کہ
 انتم اعلموا ما موردینا کما س سے زیادہ اور کوئی میرا عقیدہ نہیں *
 استرقاق یعنی غلامی کا جو ذکر جناب سیدالحاج نے کیا ہے اُس کے ابطال کو تو وحی منزل اللہ
 کتاب اللہ میں موجود ہے *

عقیدہ نوزوم

اس عقیدہ میں جناب سیدالحاج نے ارقام فرمایا ہے کہ غزوات اور جہاد سے مراد یہ ہے کہ
 ایک قوم دوسری قوم سے قتال کرے جیسے کہ مثلاً جرمن اور فرانس میں لڑائی ہوئی۔ یہ تحریر میرے
 عقیدہ کی نسبت جناب سیدالحاج کی غلط اور بالکل غلط اور سرتاسر اہتمام ہے تمام غزوات صرف
 اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے ہوئے تھے نہ لوٹنڈیوں اور لوٹنڈوں کی لالچ سے جس کے اثبات کے دیرپے
 جناب سیدالحاج ہو رہے ہیں *

لکھا ہے کہ صرف قرآن کے احکام منصوصہ قابل تسلیم ہو سکتے ہیں بشرطیکہ نیچر اور علوم جدیدہ کے ساتھ مطابق ہوں جو شرط کہ جناب سید الحاج نے لگائی ہے غالباً وہ خود اُن کا عقیدہ ہوگا۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فطرت اللہ یعنی نیچر اور اُس کے کارخانہ قدرت کے برخلاف ہو۔

قولہ۔ بہشت میں جانے کے واسطے قیدِ عمل الصالحات کی لگانی باطل ہے۔ میں تو کسی قید کو باطل نہیں کہتا مگر تین باتیں بلاشبہ کہتا ہوں۔ ایمان لانا بلاشبہ ذریعہ نجات ہے۔ بخشش کے لئے اعمال پر گھنڈ نہیں چاہئے۔ خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ سوائے شرک کے سب گناہوں کو خدا معاف کرے گا۔ غالباً کوئی مسلمان سوائے جناب سید الحاج کے ایسا نہ ہوگا جو ان تینوں باتوں پر اعتقاد نہ رکھتا ہوگا۔ قال رسول اللہ صلعم من قال لا اِلٰه الا اللہ مستیقنا بها قلبہ قد خل الجنة وان ذی وان سرق علی رعم انف ابی ذر۔

عقیدہ بست و چہارم

اس عقیدہ میں تو جناب سید الحاج نے قیامت ہی کر دی ہے کیونکہ جھوٹ لکھنے اور اتمام کرنے کی کوئی حد باقی نہیں رہی نہ خدا کا خوف کیا ہے نہ رسول سے شرم کی ہے اس لئے ہم اُن کے الفاظ موٹے قلم سے لکھتے ہیں اور اُس کے قائل پر لعنت بھیجتے جاتے ہیں تاکہ جو اُس کا مستحق ہو اُس کے اوپر پڑے۔

قولہ۔ کوئی فعل اگرچہ شعار کفر ہی میں سے کیوں نہ ہو مثلاً۔

انکار کرنا نبوتِ انبیائے سابقین کا

لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ

یا کتب سماویہ سابقہ کا + یا وجود ملائکہ کا

لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ۔ لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ

یا معاذ اللہ قرآن شریف کا عبد اُبول و برازیں آلودہ کر دینا

پھینک دینا

لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ

کنا اور درحقیقت اپنی رائے کو بخاری کی حدیثوں پر راجح سمجھنا کیسی بیہودہ بات ہے اسی لئے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث عمل کرنے کے لئے پڑھو اور جو مسئلہ اُس میں پاؤ اُس پر عمل کرو خواہ وہ شافعی کے مطابق ہو خواہ حنفی کے اور اگر عمل کرنے کے لئے نہیں پڑھتے تو اُن کا پڑھنا محض بے فائدہ ہے اور میں کچھ شک نہیں کرتا کہ جس کا دل نور ایمان سے منور ہے وہ یقینی میرے اس قول کو حق سمجھے گا *

عقیدہ بست و دوم

جناب ستیہ الحاج نے جو خدا نترسی اس عقیدہ کے بیان کرنے میں کی ہے میں سمجھ نہیں سکتا کوئی انسان کسی پر کیونکر ایسا اتہام کر سکتا ہے خیر جو اُن کے قول ہیں وہ لکھتا ہوں *

قولہ جب علوم جدیدہ کے یا انگریزی کے پڑھنے سے معلوم ہو کہ مذہب اسلام میں ضعف پیدا ہو گا تو مذہب اسلام کا ترک کر دینا لازم ہے۔ میں اُس کے جواب میں کہتا ہوں کہ جس شخص نے یہ بات کہی ہو اور جس کا یہ اعتقاد ہو اُس پر خدا کی لعنت ہو اور اتہام کرنے والے سے خدا مواخذہ کرے جس مواخذہ کے وہ لائق ہے۔ ہزاروں آدمیوں کو یہ خیال ہے کہ انگریزی پڑھنے سے اور علوم جدیدہ سیکھنے سے عقیدہ اسلام میں ضعف آجائے یا دہریہ اور لاندہرب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر مذہب اسلام تھا کہ نزدیک کوئی ایسا بودا مذہب ہے کہ علوم جدیدہ پڑھنے سے اُس میں ضعف آتا ہے تو اُس مذہب ہی کو چھوڑ دو جس کا علانیہ یہ مطلب ہے کہ مذہب اسلام ایسا نہیں ہے مذہب اسلام نہایت سچا ہے اور اُس کے اصول نہایت پختہ ہیں نہ انگریزی پڑھنے سے اُس میں ضعف آتا ہے نہ علوم جدیدہ پڑھنے سے الحاد پیدا ہوتا ہے۔ مگر جو کہ ہمارے جناب ستیہ الحاج کا دل کفر کی طرف زیادہ مائل ہے اس لئے انہوں نے اس عمدہ مطلب کو برعکس بیان کیا ہے *

قولہ کتب دینی کا پڑھنا واسطے قائم رکھنے عقاید کے نہیں چاہتے۔ جناب ستیہ الحاج نے محض غلط کہا ہے اور میرے مطلب کو بالکل بدل دیا ہے میری یہ رائے ہے کہ جو اختلاف کہ مسائل مذہبی اور علوم جدیدہ میں بظاہر معلوم ہوتا ہے اور جس کے سبب لوگ مذہب کے بدعقیدہ ہو جاتے ہیں۔ اُس کی حفاظت کے لئے کتب موجودہ کافی نہیں ہیں بلاشبہ علم کلام از سر نو تدوین ہونا چاہئے جو علوم جدیدہ کے مقابلہ میں بکار آمد ہو *

عقیدہ بست و سوم

اس عقیدہ کے بیان میں بھی جناب ستیہ الحاج اپنی کار سازی سے نہیں چڑکے انہوں نے

یقین ہے تو گو وہ کسی قوم کے ساتھ تشابہ کرے ولو فی خصوصیات الدین وشعائر الکفر کا لزار والصلیب والاھیاد وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم دیوالی دسہرہ میں اپنے ہندو دوستوں سے اور نوروز میں اپنے پارسی دوستوں سے اور بڑے دن میں اپنے عیسائی دوستوں سے مل کر اور معاشرت و تمدن کی خوشی حاصل کر کر کافر ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ منہا *

بت کو سجدہ کرنا سینٹلا کے تھان کو سجدہ کرنا۔ مدار صاحب کی چھڑیوں کو پوجنا۔ اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ کرنا۔ اُن کا طواف کرنا سب برابر ہیں۔ ہزاروں مسلمان یہ باتیں کرتے ہیں میں تو اُن کو کافر نہیں جانتا کیونکہ مسجد میں جب تک اللہ ہوئے کا یقین نہ ہو اُس وقت تک اُن کے سجدہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ ہاں بلاشبہ نہایت سخت گناہ کبیرہ ہے اور یہی تحقیق علمائے محققین کی ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے زمانہ کے جناب سیدالحاج نیک دلی سے ان امور پر غور کریں *

عقیدہ بست و پنجم

جناب سیدالحاج نے اس عقیدہ میں جو اتمام کئے ہیں وہ بھی قولہ کر کے بیان کئے جاویں گے *
 قولہ۔ ترک دنیا و زہد و کسر نفس و شب بیداری و روزہ داری۔ کثرت نماز و نفل وغیرہ و زکاۃ اشغال و طایف جس قدر کہ معمول اور رسوم ہیں سب بیفائدہ ہیں۔ اگر جناب سیدالحاج نے یہ عقیدہ اپنا بیان کیا ہے تو خیر جو عقیدہ اُن کا ہودہ ہو۔ اور اگر میرا عقیدہ بیان کیا ہے تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ رہبانیت اسلام میں ممنوع ہے لا دھبانیۃ فی الاسلام۔ اور سولے اور اداوارہ کے اور سولے اُس زہد و تقویٰ کے جس کی ہدایت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور سب بدعت ہے *

قولہ۔ مثلاً روزہ تیس روز کا یا مخصوص رمضان میں وہ بھی گرمی کے موسم میں فرض نہ ٹھہریگا۔ لعنت اللہ علی قائمہ و علیٰ معتقدہ۔ میرا یہ قول اور عقیدہ نہیں ہے۔ جتنے روزے کہ فرض اور سنت ہیں وہ بالکل نیچے کے مطابق ہیں۔ ہاں بدعتیوں نے جو غیر اللہ روزے نکالے ہیں جیسے سواپر کاروزہ علیٰ مشککشاکا اور تین دن کا لٹے کا روزہ اور مثل اُس کے اُن کو بدعت اور خلاف پیچ جانتا ہوں *

قولہ۔ تھوڑی سی شراب جو پکا متوالانہ کر دے یا اُس قدر جو اکھیلنا جو بے قیہ نہ بناوے حرام اور ممنوع نہ ہوگا۔ لعنت اللہ علی قائمہ و علیٰ معتقدہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے *

قولہ۔ تصویر مجسم بنانا جو واسطے یادگاری کے ہو حرام اور ممنوع نہ ہوگا۔ میں نے اس امر کی نسبت کہ تصویر مجسم یا غیر مجسم شرعاً جائز ہے یا غیر جائز کبھی کچھ نہیں کہا۔ ہاں میں اس قسم کی یادگاریوں

یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانا باوجود قطعیت نص کے

لعنت اللہ علی قائلہ وعلیٰ معتقدہ

یا کسی نبی کو معاذ اللہ گالی دینا

لعنت اللہ علی قائلہ وعلیٰ معتقدہ

یا بہشت و دوزخ اور قیامت آنے کا منکر ہو جانا

لعنت اللہ علی قائلہ وعلیٰ معتقدہ

یا ضروریات دین کا انکار کرنا

لعنت اللہ علی قائلہ وعلیٰ معتقدہ

کسی آدمی کو کافر نہیں بنانا

کہاں ہیں میرے یہ اقوال اور کہاں ہیں میری یہ تمثیلیں جو جناب سید الحاج نے — کو بھی بات کر کر میری نسبت منسوب کئے ہیں۔ میرا قول وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے لا تکفروا اهل القبلة۔ میرا وہی قول ہے جو تمام اکابر دین کا ہے کہ اصل ایمان تصدیق قلبی ہے اور جب تک کہ وہ تصدیق انسان کے دل میں ہے کوئی فعل اُس کا اُس کو بینہ و بین اللہ کافر نہیں کرتا۔ دیکھو کہ جناب سید الحاج برابر کفر کا اتہام کرتے ہیں گریہ بدستور اُن کو مسلمان اور بزرگ اور حاجی اور سید الحاج سمجھتے ہیں اور اُن کے کسی فعل سے اُن کو کافر نہیں کہتے •

نسبت سجدہ بت و تشقہ کے میں نے کچھ نہیں لکھا ہے۔ زنا کی نسبت بہت تحت بیان حدیث من تشبه بقوم فهو منهم کے یہ لکھا ہے کہ بعض عالموں نے مشابہت سے مشابہت فی خصوصیات الدین مراد لی ہے مثلاً زنا زہد یا صلیب رکھنا یا ٹیکہ لگانا یا اعیان و کفار کو بطور عید اختیار کرنا یا اُس میں شریک ہونا۔ اگرچہ یہ رائیں کسی قدر عامہ معلوم ہوتی ہیں مگر میں اُن کو پسند نہیں کرتا اور نہ حدیث کی یہ مراد قرار دیتا ہوں اس لئے کہ میرے نزدیک قطعیت سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد ص رسول اللہ پر دل سے یقین رکھتا ہے اس کا کوئی فعل مع یقین مذکور کے اُس کو کافر نہیں کر سکتا۔ پس اگر اُس قول پر جس پر ابو جہل کی نجات منحصر تھی اُس کو

عقیدہ بست و شتم

آیت خلق سبع سموات طباقا سے مراد سات آسمان نہیں ہیں بلکہ وہ آیت علوم جدیدہ کے خلاف ہے۔ یہ اعتقاد جناب سید الحاج کا کبیرے اعتقاد میں تو علوم جدیدہ بالکل اُس آیت کے مطابق ہیں +

عقیدہ بست و مفتن

جو ترتیب پیدائش انسان کے لفظ سے بچہ تک قرآن شریف میں وارد ہے اور مفسرین نے معنی اُس کے بیان کئے ہیں وہ علوم جدیدہ کے خلاف ہے لہذا قابل تسلیم نہیں۔ لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ۔ میرا تو یہ قول ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ وارد ہے وہ بالکل تشریح اور علوم جدیدہ کے مطابق ہے مگر مفسرین نے اُس کے معنی بیان کرنے میں غلطی کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سید الحاج خدا کو اور مفسرین کو یا پیغمبر صلعم کو ایک مرتبہ میں سمجھتے ہیں اور اس لئے قرآن اور تفسیر میں کچھ فرق نہیں کرتے +

عقیدہ بست و شتم

منخنقة کی حرمت قرآن میں مخصوص نہیں ہے لہذا حلال ہے۔ لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ۔ یہ لعنت اس واسطے کہی ہے کہ اس عقیدہ میں جو عام لفظ بیان کئے ہیں وہ کذب اور انتہام ہے۔ میرا ہرگز اعتقاد نہیں ہے کہ عموماً منخنقة حلال ہے۔ یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ حرمت منخنقة مخصوص نہیں ہے صرف ایک خاص آیت کے معنوں میں بحث کی ہے کہ اس خاص آیت میں طيور منخنقة کی حرمت مخصوص نہیں ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ آیت کریمہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں حرمت زنا مخصوص نہیں اور اُس شخص کا عقیدہ جناب سید الحاج یہ قرار دین کہ اُس کے عقیدہ میں زنا کی حرمت قرآن میں مخصوص نہیں ہے جناب سید الحاج کو مسلمانوں پر انتہام کرنے میں ذرا خدا کا بھی ڈر کرنا چاہئے +

عقیدہ بست و شتم

ایک سے زیادہ ازواج منع ہیں۔ لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ +

کو پسند کرتا ہوں اگر وہ شرعی گناہ ہیں تو میرا ان کو پسند کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ میں شامت اعمال سے اور گناہ کی باتوں کو پسند کرتا ہوں *۔

ناکردہ گناہ و جہاں کیست بگو
اُس کس کہ گنہ نکر چوں زیست بگو

قولہ۔ قرآن شریف میں صرف لفظ صلوٰۃ و زکوٰۃ کا وار د ہے اُس کی زیادہ تصریح نہیں ہے اُسے قولہ۔ اسی طرح نماز مرسوم اور محمول کو اختیار کیا جاوے تو وہی ظلمت اور ضلالت تقلید کی اور کفر محض کا اختیار کرنا ہوگا۔ لعنت اللہ علیٰ قائلہ و علیٰ معتقد کہ نہ میرا یہ قول ہے اور نہ میرا یہ اعتقاد ہے *۔

قولہ۔ صلوٰۃ سے مراد مطلق و عا یضہ یعنی ہوگی اور وہی واسطے ادائے فرض کافی ہے باقی جو ترکیب صلوٰۃ پنجگانہ کی مقرر ہے وہ اصول مختصر و فقہ محدثہ و احادیث موضوعہ و اجماع مردود کا اتباع ہے اور اُسی کا نام کفر ہے۔ لعنت اللہ علیٰ قائلہ و علیٰ معتقد کہ نہ میرا یہ قول ہے اور نہ میرا یہ اعتقاد ہے *۔

قولہ۔ باقی رہی زکوٰۃ اُس کی مقدار بقدر چالیسویں حصہ مال کے مقرر کرنی اور اُس کے مسائل فتاویٰ فقہیہ کا معور ہونا وہی ظلمت اور ضلالت کفر اور شرک ہے۔ لعنت اللہ علیٰ قائلہ و علیٰ معتقد کہ نہ میرا یہ قول ہے اور نہ میرا یہ اعتقاد ہے *۔

قولہ۔ حج خانہ کعبہ انج۔ حج خانہ کعبہ کو میں فرض سمجھتا ہوں من استطاع الیہ سبیلاً مگر سودی روپیہ قرض لیکر مکہ جانے سے لٹن کا جانا بہتر جانتا ہوں اور حاجی جی کہلانے کی خوشی حاصل کرنے کو اور اُس خوشی میں پھونسنے کو اور جھوٹی بشارات بیان کرنے کو اور کسی خادم کے فریب میں اگر سند اور خطاب لینے کو اور اُن جھوٹی باتوں پر ناز کرنے کو البتہ میں حرام سمجھتا ہوں *۔

جو بدعات کہ مکہ معظمہ میں ہوتی ہیں اور جو خلاف شرع رسول خدا صلعم ہیں وہ اس وجہ سے کہ مکہ والے کرتے ہیں جائز نہیں ہو سکتیں۔ لونڈی اور غلام جس طرح کہ مکہ میں بیچے جاتے ہیں اور خواجہ بنائے جاتے ہیں اور مکہ معظمہ اور روضہ منورہ جناب رسول خدا صلعم میں خواجہ سراہ معین ہیں سب خلاف شرع ہیں اور جو مسلمان بیٹے کے پھونسنے اور دل کی آنکھوں کے اندھے اُن کو اچھا جانتے ہیں محض جاہل ہیں۔ روضہ مطہرہ رسول خدا صلعم پر خواجہ سراؤں کا متعین کرنا میری دانست میں ایسی بے ادبی ہے کہ اُس سے زیادہ اور کوئی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ وللناس فیہما یعشفون مذاہب *۔

اُس خیالی اور بے اصل خوشی کا حاصل کرنا کہ لوگ جناب سید الحاج کو کہیں کہ واہ کیا مسلمان ہیں۔ حضرت مسلمان عالم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب بدایوں میں تشریف لے جاتے ہونگے تو دو چار محلہ کے آدمی اُن کرکتے ہونگے کہ واہ کیا لکھا ہے اور جناب سید الحاج خوش ہوتے ہونگے۔ وگرنہ سب دوسرا سبب یہ ہے کہ جناب سید الحاج نے جب یہ رسالہ لکھا ہے قریب اُسی زمانہ کے حج کو تشریف لے جانے والے تھے۔ اُنہوں نے خیال کیا ہو گا کہ لاؤ حج کو جاتے ہی ہیں۔ جتنے گناہ کرتے ہیں سب کر لیں۔ حج کے بعد تو سب پاک ہو ہی جاوینگے۔ جیسے کہ بعض آدمی جب مسہل لینا چاہتے ہیں تو خوب بد پرہیزی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسہل سے سب نکل جاوے گی۔ مگر جناب سید الحاج کو معلوم کرنا چاہئے کہ حج و زیارت میں جو بشارتیں آپ کو ملی ہوں ملی ہوں۔ اور جو خطاب آپ کو ملا ہو ملا ہو جن کا تذکرہ آپ دن رات فرمایا کرتے ہیں اور حج سے آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے ہوں۔ اور شبلی و جنید کے مرتبہ پر پہنچ گئے ہوں بلکہ اُس سے بھی اعلیٰ۔ مگر حق العباد کبھی نرج سے بخشے جاتے ہیں اور نہ کسی بشارت سے۔ پس آپ نے جو اتہام مجھ پر کئے ہیں جب تک میں ہی نہ معاف کروں معاف نہیں ہو سکتے۔ پس مقتضائے ایمان داری یہ ہے کہ آپ حج و عمرہ کا احرام باندھیں اور گناہوں کی معافی چاہئے ورنہ روز جزا کو آپ کو اپنی کرتوتوں کا مہر معلوم ہو جاوے گا۔ واللہ یمدنی من یشاء الی صراط المستقیم۔

تشبہ

تحقیق معنی من تشبہ بقوم فہو منہم

امیر الامراء افتخار العلماء سید خیر الدین احمد وزیر سلطنت ٹونس نے جو نہایت عمدہ کتاب اقوام المسالک عربی زبان میں لکھی ہے جس پر وہاں کے بڑے بڑے علما کی تقریظیں چھپی ہیں اور اُس کا ترجمہ حال میں جناب خلیفہ سید محمد حسن خاں بہادر وزیر ریاست پٹیا لہ کی عالی ہستی اور قیاضی کی وجہ سے اردو میں مسہلی بہ نظم الممالک چھپا ہے اُس میں ہم ایک مختصر تقریر سید خیر الدین احمد مصنف اصل کتاب کی جو تشابہ کے باب میں اُنہوں نے لکھی ہے نقل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے :-

دوسری بات جو اس تالیف کا باعث ہے اُن غافل لوگوں کا ہوشیار کرنا اور متنبہ کرنا ہے جو ایک اچھی بات کو صرف اس خیال سے اختیار نہیں کرتے کہ وہ ظاہر اُن کی شریعت میں نہیں ہے

عقیدہ سی ام

معراج جسمانی بے اصل ہے صرف خواب میں مسجد اقصیٰ نظر آگئی تھی وگرنہ ہیچ۔ اور شوق صدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بے اصل ہے۔ ضد سے ایک شخص دو سرے کی بات کو بگاڑ کر اور اصلیت چھپا کر دوسرے پیرایہ میں بیان کر سکتا ہے۔ اصل اس کی صرف اتنی ہے کہ نسبت معراج جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تین مذہب ہیں *

اول مذہب حضرت عائشہ صدیقہ اور بعض صحابہ کا جو اس بات کے قائل ہیں کہ معراج روحانی تھی جسمانی *
دوسرا مذہب چند اکابر دین کا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ معراج بیت المقدس تک جسمانی تھی اور وہاں سے ملائے اعلیٰ تک روحانی *

تیسرا مذہب عام جو سب میں مشہور ہے کہ تمام معراج جسمانی تھی *
میری یہ رائے ہے کہ جہاں تک اس مسئلہ پر اور قرآن مجید و احادیث پر غور کیا جاتا ہے تو مذہب حضرت عائشہ صدیقہ کا ٹھیک اور درست معلوم ہوتا ہے وہی مذہب میں نے اختیار کیا ہے۔ پس جو شخص اس معاملہ میں جو الفاظ طنز میری نسبت کرتا ہے درحقیقت حضرت عائشہ صدیقہ اور بعض صحابہ کی نسبت کرتا ہے جن کا وہ مذہب ہے *

شق صدر کی نسبت بھی چند مذہب ہیں۔ بعضوں کا قول ہے کہ پانچ دفعہ شوق صدر واقع ہوا اکثرول کا قول ہے کہ ایک دفعہ ایام طفولیت میں واقع ہوا۔ پادریوں نے ان روایات ضعیفہ غیر معتبرہ کی بنا پر یہ استدلال کیا ہے کہ لعود بانشد آنحضرت صلعم کو صریح کی بیماری تھی اور حالت صریح میں جو کیفیت واقع ہوتی تھی اسی کو راویوں نے شوق صدر تعبیر کیا ہے۔ میں نے ان تمام روایتوں کی بقدر اپنی طاقت کے تحقیقات کی اور معلوم ہوا کہ وہ روایتیں محض نامعتبر ہیں۔ تیسرا مذہب محققین کا یہ تھا کہ واقعہ شوق صدر ایک جزو ہے ان تمام واقعات کا جو شب معراج کو واقع ہوئے تھے یہی روایت میرے نزدیک صحیح و معتبر تھی۔ یہی مذہب میں نے اختیار کیا ہے۔ پس اب جناب تیدالاحاج اپنے دل کے بخارات نکالنے کو جو چاہیں سو لکھیں۔ خدا ان سے سمجھ لے گا۔ اور جو کہ وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے اُس کے سامنے ریاکاری کسی کی پیش نہ جاوے گی۔ میں اپنے اعمال و نیت کی ضرورت جزا یا سزا پاؤں گا۔ اور جناب تیدالاحاج اپنے اعمال و نیت کی ضرورت جزا یا سزا پاؤں گا۔ نہ وہ میری قبر میں سوینگے نہ میں اُن کی قبر میں سوؤں گا۔ پس اتنی بات کو جتنا وہ چاہیں بڑھا کر لکھیں *

مجھے اُمید ہے کہ جو کوئی میری اس تحریر کو دیکھ کر تعجب کریگا کہ جناب تیدالاحاج نے کیوں اپنے سخت اور محض غلط بہتان مجھ پر کئے ہیں۔ مگر ظاہر اس کے دوسبب معلوم ہوتے ہیں۔ اول صرف

امام غزالی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ جو شخص منطق نہ جانتا ہو گویا علم اُس کا پچا ہے تو پھر ہم کو کس چیز سے منع کر دیا ہے کہ ہم اس زمانہ میں غیر ملت قوم کی جن باتوں کو اپنے حق میں نافع اور کارآمد دیکھیں اُن کو نہ یاد کر لیں اور جن باتوں کی طرف ہم کو مکاید اعدا سے محفوظ رہنے اور صد با منفعتوں کے حاصل کرنے میں نہایت حاجت ہو اُن کو اختیار نہ کریں۔ کتاب سنن المہتدین میں شیخ المراق المالکی نے صاف لکھا ہے کہ غیر قوم کے ساتھ جن باتوں میں مشابہت ممنوع ہے وہ صرف وہی باتیں ہیں جو ہماری شریعت کے برخلاف ہیں اور جن باتوں کو غیر ملت کے لوگ موافق طریقہ مندویہ یا مباح یا واجب کے کرتے ہوں اُن کو ہم صرف اس خیال سے نہیں چھوڑ سکتے کہ غیر ملت کے لوگوں کا بھی اُن پر عمل درآمد ہے اس واسطے کہ ہماری شریعت نے ہم کو غیر قوم کے ساتھ اُن باتوں میں مشابہ ہونے سے منع نہیں کیا جن کو وہ قوم بھی کارخانہ قدرت کی اجازت سے کرتی ہو اور حاشیہ درختہ میں علامہ شیخ محمد بن عابد بن الحنفی نے تو یہاں تک یہ تصریح لکھا ہے کہ جن باتوں میں مخلوق خدا کی ہتھکڑیاں اور ترقی ہو اگر اُن کے کرنے میں ہم کسی غیر ملت قوم کے ساتھ مشابہ ہو جاویں تو کچھ خرابی نہیں ہے اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جو لوگ فرنگیوں کی باتوں کے اتباع سے سخت انکار کرتے ہیں وہ اپنی بھلائی کی باتوں میں تو انکار کرتے ہیں اور جو باتیں اُن کے حق میں مضریں اُن میں اُن کی مشابہت سے کچھ اُن کو انکار نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ صریح فرنگیوں کا بنا ہوا کپڑا پہن کر خوش ہوتے ہیں اور اُنہیں کا اسباب گھروں میں رکھتے ہیں اور اُنہیں کے ہتھیار اور ضرورت کی چیزیں استعمال میں لاتے ہیں مگر اُن چیزوں کو اُن کی تدبیروں سے کام میں لانے سے بڑا پرہیز کرتے ہیں حالانکہ ان باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اُن کے ملکی انتظام اور ملکی ترقی دونوں میں بڑا نقصان اور خرابی پڑتی ہے اور وہ خرابی کچھ پوشیدہ نہیں بلکہ ظاہر ہے اور گویا اس سبب سے ہی ان میں ایک عیب رہتا ہے اس لئے کہ جب وہ اپنی ذاتی ضرورتوں کے سامان میں دوسری قوم کے محتاج ہیں تو گویا علم میں وہ اُس قوم سے پست درجہ ہیں اور اُن کی ملکی ترقی میں یہ نقصان رہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی پیداوار وغیرہ کے ثمرہ سے نفع نہیں اٹھا سکتے حالانکہ ترقی ملک کی یہی علامت اور اُس کے یہی مقصود ہے اور تصدیق اس کی ہمارے اس مشاہدہ سے ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے صنعت لوگ اپنی صنعت اور دستکاری سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتے مثلاً جو لوگ روئی بوتے ہیں یا بکریوں کی اُون تراش کر درست کرتے ہیں اور سال بھر پر جان مارتے ہیں وہ اپنی سال بھر کی محنت کی پیداوار یعنی روئی اور اُون وغیرہ کو تھوڑی سی قیمت پر فرنگیوں کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں اور جب اُسی روئی اور اُون سے وہ لوگ تھوڑے سا فائدہ میں اپنی صناعی کی بدولت طرح طرح کے کپڑے بُن کر لاتے ہیں تو پھر وہی ہماری قوم کے کپڑے بن کر روئی و می می نہیں

اور اس غلط خیال کا منشاء یہ ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی جملہ باتوں کو اسی قابل سمجھتے ہیں کہ ان کو ترک کیا جاوے خواہ وہ باتیں کسی قوم کی عادات میں سے ہوں خواہ تدابیر ملکیت سے متعلق ہوں یہاں تک کہ وہ غافل لوگ غیر مذہب والے کی تالیفات کو بھی پڑھنا برا سمجھتے ہیں اور اگر کوئی شخص ان کے سامنے غیر مذہب کی تالیفات یا عمدہ باتوں کی تعریف کرے تو وہ اس شخص کو برا بھلا کہنے پر مستعد ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ بات بالکل حماقت کی ہے اور سراسر خطا ہے اس لئے کہ جو کام فی نفسہ اچھا ہو اور ہماری عقل بھی اس کو تسلیم کرے خصوصاً وہ کام جس کو کبھی ہم لوگ ہی کیا کرتے تھے اور غیروں نے اس کو ہم سے ہی اوڑا لیا ہے تو ایسے کام سے انکار کرنے یا اس کے چھوڑ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ جب وہ کسی زمانہ میں ہماری ہی قوم کی عملدرآمد میں تھا تو ہم کو ایسے کام کے پھر حاصل کرنے میں نہایت شوق اور تمنا ظاہر کرنی چاہئے اور گو یہ بات مسلم ہے کہ ہر اہل مذہب اپنے مذہب کے سامنے دوسرے کے مذہب کو ضلالت خیال کرتا ہے لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ غیر مذہب والے کی دنیوی باتیں بھی بُری ہو جاویں یا جو کام کہ مصلحت ملے گی کے لحاظ سے اس نے کیا ہے وہ بھی ضلالت ہو جاوے اور ہم کو ان کاموں میں غیر مذہب والی قوم کا اتباع ممنوع ہو۔ دیکھو فرنگیوں کا ہمیشہ سے یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی قوم کا کوئی کام اچھا دیکھتے ہیں فوراً اس کے کرنے پر مستعد ہو جاتے ہیں چنانچہ وہ اپنی ایسی ہی باتوں کے سبب آج اپنی ترقی اور بلندی کے اس مرتبہ پر ہیں جس کو سب لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور حقیقت میں ایک پرکھئے دانشمند کا کام بھی یہی ہے کہ جو بات اس کے سامنے پیش آوے خواہ وہ کسی کا قول ہو یا فعل ہو اس کو نظر امتیاز سے تاثر کر جائے اور اگر اس کو اچھا دیکھے تو فوراً انداز کرے اور دل سے اس کو بہتر سمجھے کہ اس کا موجد دین میں سچا ہوا جھوٹا اس لئے کہ حق بات کچھ لوگوں سے نہیں پہچانی جاتی بلکہ لوگ بات سے پہچانے جاتے ہیں اور حکمت مسلمانوں کے لئے بمنزلہ گمشدہ چیز کے ہے جہاں کہیں اس کو پاوے فوراً لے لے ۛ

ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور مشورہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اہل فارس محارب کے وقت اپنے شہروں کے گرد خندقیں کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن کے مقابلہ اور حملہ سے محفوظ رہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرما کر فرمایا کہ وہ احزاب میں مدینہ کے گرد خندقیں کھودیں تاکہ مسلمان بھی اس تدبیر پر عمل کیا کریں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قول کی خوبی کی طرف دیکھو قابل کے حال کی طرف مت دیکھو اور جبکہ ہمارے متقدمین نے غیر ملت کے لوگوں سے علوم منطق کو نفع کی چیز سمجھ کر اپنی زبان میں ترجمہ کر لیا اور اس کے رواج کو مستحسن جانا یہاں تک کہ

پس قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر ہو جو یہ کہے کہ پیغمبر پر جادو کر دیا تھا مگر اس زمانہ کا
 باوا آدم ہی نرالا ہے اب بڑے بڑے عالم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہے اور اس پر یقین نہ کرے کہ آنحضرت
 صلعم پر جادو کر دیا تھا تو وہ کافر ہے۔ زمانہ الٹ گیا ہے۔ سچ بات ہے۔ والدہوا لانا س قلب +
 اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ منہا اگر جناب پیغمبر خدا صلعم کی ذات مبارک پر باوصف اس قدر تقدس
 طہارت و نور ہوئے کہ جادو ہو جاتا تھا تو ہم اس بات پر کیونکر یقین کریں کہ کوئی بات انہوں نے
 جادو ہونے کی حالت میں فرمائی ہے اور کوئی جادو اُتر ہی ہوئی حالت میں فرمائی ہے تو ہمارے
 زمانہ کے عالم فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا کفر بکا۔ مگر کچھ ہی ہو ہم تو یقین نہیں کرتے کہ آنحضرت صلعم
 پر جادو ہوا تھا +

اہل سنت و جماعت کا تو (جن کا ہم بھی دم بھرتے ہیں) یہ اعتقاد ہے کہ جادو برحق ہے اور
 جادو کے زور سے آدمی ہوا میں اُڑ سکتا ہے اور جادو کے زور سے آدمی گدھے کی صورت اور
 گدھا آدمی کی صورت بن جاتا ہے۔ پچھلی دونوں باتوں میں سے پہلی بات تو یقینی غلط ہے اور
 پچھلی کے سچ ہونے میں شبہ پڑتا ہے کیونکہ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو کوئی بھی جادو کو نہ مانتا۔ بہر حال جب
 ہماری یہ باتیں سنتے ہیں تو ہم کو دور دور کرتے ہیں۔ بعضے مذہب و نیک آدمی یوں فرماتے ہیں کہ
 قد احتلزل عننا جس کی تاویل ہم یوں کرتے ہیں اسی عن صراط المعوج +
 وہ سُنی مسلمان جن کو لوگ معتزلی کہتے ہیں وہ تو جادو کے منکر ہیں اور پیغمبر خدا صلعم پر جادو
 ہونے سے تو نہایت سخت انکار کرتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں کہ میاں بہت سی حدیثیں اور
 روایتیں سحر کے برحق ہونے میں آئی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو دلیلیں سحر کے غلط ہونے میں ہیں
 وہ تو یقینی ہیں اور روایت احاد ظنی ہے اور اس لائق نہیں ہے کہ یقینی کا معارضہ کر سکے +
 خیر یہ تو ایک تنہید تھی۔ ہم تو اس بات کی تفتیش میں ہیں کہ ٹھیک مذہب اسلام میں جادو
 کی کچھ اصل ہے یا نہیں +

سحر کے معنی جس کو ہم اپنی زبان میں جادو کہتے ہیں عربی لغت کی کتابوں میں یہ لکھے ہیں کہ جو
 واقعہ کسی لطیف و دقیق امر سے ہوا ہو اور اُس کے ہونے کا سبب پوشیدہ ہو وہ سحر ہے +
 ان لغوی معنوں پر خیال کر کہ بعض عالموں نے سحر کی آٹھ قسمیں بیان کی ہیں +
 اول بذریعہ تغیر کو اکب کے۔ اس قسم کے جادو گردوں میں سے بعضے تو یہ سمجھتے تھے کہ افلاک
 کو اکب فی نفسہ واجب الوجود ہیں اور اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہی کرتے ہیں۔ اور بعضے کہتے تھے
 کہ وہ فی نفسہ تو واجب الوجود نہیں ہیں مگر مبدا اول سے جو تغیرات عالم میں ہوتے ہیں یہ کو اکب و
 افلاک اُن کا واسطہ ہیں اور فاعل تمام کو منفعل تمام سے ملا دیتے ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ جب

چو گنی قیمت دیکر کپڑا خریدتے ہیں غرض کہ ہم کو اپنے ملک کی اصلی پیداوار کی قیمت مل جاتی ہے اور قیمتی
کی ہنرمندی یا صناعی سے ہم اُس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پس جب ہم یہ بات دیکھیں کہ ہمارے
ملک میں سے یہ چیز جاتی ہے اور یہ چیز آتی ہے اور اس بات کا اندازہ کریں کہ آنے والی چیز کا بیج اور
جاننے والی چیز کی آمدنی مساوی ہے تو یہاں تک تو گویا خیریت ہے مگر اسی سبب سے اور جب
ہم کو جاننے والی چیز کی قیمت کم ملی اور آنے والی چیز کی قیمت چار چند دینی پڑی تو یقین کر لو کہ
ایسا ملک آج نہ تباہ ہوا کل تباہ ہوگا ❖

جادو برحق ہے اور کرنے والا کافر ہے

اس مثل کے دوسرے جملہ سے تو ہم کو بحث نہیں ہاں پہلے جملہ سے بحث ہے۔ کیا سچ ج
یہ بات برحق ہے کہ جادو برحق ہے؟ اور اس کی تحقیق کریں اور دیکھیں کہ ٹھیک اسلام کی رو سے
کیا بات ہے ❖

لوگ کہتے ہیں کہ جناب سرور انبیاء پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا تھا
خدا تو فرماتا ہے کہ کافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اس پر تو جادو کر دیا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے
سورہ اسرہ میں فرمایا ہے کہ کافر آپس میں کہتے ہیں کہ تم جو محمد کی پیروی کرتے ہو تو اس سے زیادہ
اذ یقول الظالمون ان یتبعون اور کچھ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی جس پر جادو
الرجلا مسحورا۔ آیت ۵۰ کر دیا گیا ہے پیروی کرتے ہو ❖

ہاں فرعون بھی موسیٰ کو کہتا تھا کہ تم پر جادو کر دیا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے اسی سورہ میں
فقال لہ فرعون انی لاظنک یا فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ خدا تعالیٰ کی قدرت
موسیٰ مسحورا۔ آیت ۱۰۳ کی نو نشانیاں سمیت فرعون کے پاس آئے تو
فرعون نے کہا کہ اجمی موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا ہے ❖

ایک اور جگہ بھی خدا نے فرمایا ہے کہ کافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ اُن پر تو جادو کر دیا
وقال الظالمون ان یتبعون الا ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں فرمایا ہے۔ کہ
رجلا مسحورا۔ آیت ۹ کافروں نے کہا کہ تم جو محمد کی پیروی کرتے ہو
تو اس سے زیادہ نہیں کہ ایک ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے ❖

افعال پر قادر ہیں اور عالم و مدرک الجوئیات ہیں اور انسان میں حلول کر کر نفس انسانی یا نفس حیوانی میں مل سکتی ہیں *

اسی قسم کی ارواحوں میں وہ لوگ جن و پری کو بھی شامل کرتے ہیں اور ان میں سے جو نیک یعنی بے شر ہیں ان کو مسلمانوں اور جو شریر ہیں ان کو کافر ٹھہراتے ہیں مگر معتزلی جتن کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں *

اسی قسم کی ارواحوں میں وہ بعض انسانوں کی ناپاک ارواحوں کو بھی شامل کرتے ہیں اور بصورتِ پلٹ کو بھی انہی میں سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بھی یقین کرتے ہیں کہ یہ ارواحیں اشکال مختلفہ میں بھی بلا حلول کسی دوسرے جسم ظاہر ہو سکتی ہیں اور لوگوں کو خوبصورت یا ہیبت ناک شکلوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ پس اس قسم کے ساحر و زید اعمال اور پڑھنت اور خوشبو جلائے کے ان کی تسخیر کرتے ہیں *

یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ مسلمان عامل بھی اسی قسم میں داخل ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ بعض سفلی ارواحوں کے علوی ارواحوں کو مسخر کرتے ہیں اور اسی سبب ان کے منتروں اور پڑھنتوں میں بڑے بڑے فرشتوں جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل کے نام ہوتے ہیں اور اپنے تئیں علوی عامل اور دوسروں کو سفلی عامل قرار دیتے ہیں لیکن اگر سچ پوچھو تو نہ کالی بھلی نہ سفید چوڑھی قسم سحر کی وہ قرار دی ہے جو خیال یا نظر یا حس کی غلطی سے ایک اور دوسری حالت جو اس کی اصلی حالت سے عجیب تر ہے دکھائی دیتا ہے جیسے کہ بھان متی گولیوں کے اوڑنے یا ایک بڑے سے دوسرے بڑے میں نکالنے یا ایک گولی میں سے دوسری گولی بنانے میں کرتی ہے یا بنیٹی شعلہ کو چکر کر دکھاتا ہے یا تھنڈے کرہ میں پردوں کے لگانے سے دریا و سمندر و جہاز و پہاڑ کو سوں کا جنگل دکھائی دیتا ہے و علیٰ ہذا القیاس *

پانچویں قسم سحر کی وہ امور قرار دیئے ہیں جو بذریعہ صنائع و اعمال ہندسیہ و جبر ثقیل کے ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ ایک آدمی ہزاروں ہن بوجھ کھینچ لیتا ہے یا گھڑی اپنے آپ چلتی ہے وقت پر بجتی ہے اس میں سے چڑیا نکلتی ہے جتنے جگے ہوں وئے دفعہ نہایت خوش آوازی سے بولتی ہے پڑ پھیلاتی ہے اور پھر جھٹ اپنے گھونسلے میں جا بیٹھتی ہے اگر نیری کھلونوں میں طرح طرح کے عجائبات ہوتے ہیں۔ چڑیاں اڑتی ہیں۔ چھماتی ہیں۔ ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر جا بیٹھتی ہیں۔ پانی بہتا ہے۔ چڑیاں اس میں پانی پیتی ہیں۔ باجے والے باجا بجاتے ہیں۔ آنکھیں اور گردن ہلاتے ہیں۔ ناچنے والے تال دسم پر ناچتے ہیں۔ لٹنے والے لڑتے ہیں۔ دونوں طرف سے سوار نکلتے ہیں۔ ایک دوسرے کو مارتا ہے۔ لنگل والا لنگل بجاتا ہے اور طرح طرح کے کرتب

فاعل تام مفعول تام سے مل جاوے گا تو بالضرور فعل تام ظاہر ہوگا۔ اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ افلاک کو اکب اگرچہ مخلوق ہیں مگر ان میں جان اور عقل سمجھ ہے اور ان کو اس عالم میں نیک و بد کرنے کا بالکل اختیار ہے۔ پس ان تینوں عقیدوں کے جادوگر بذریعہ اعمال و پڑھنے کے کو اکب کی تسخیر میں مشغول رہتے تھے تاکہ کو اکب کو جو مدبر عالم ہیں اپنا تابع کر لیں اور جس کسی کو قتل کرنا چاہیں تو کہیں کہ قتل یا مریخ اور مریخ فی الفور اس کو مار ڈالتے اور اسی طرح جس کا بھلا کرنا چاہیں بھلا کر دیں۔ اور جس پر سے آفت و سختی ٹالنی چاہیں ٹال دیں۔ اور جس پر ڈالنی چاہیں ڈال دیں۔ اور جس کو جس مرض میں چاہیں مبتلا کر دیں پھر وہ کسی طبیب کے علاج سے اچھا نہ ہو سکے اور اسی میں رینگ رینگ کر مر جاوے۔

مگر اس مقام پر اتنی بات سمجھنی چاہئے کہ نجوم و جادو میں جو بذریعہ تسخیر کو اکب ہوتا ہے فرق ہے نجم تو صرف یہ بتاتا ہے کہ فلاں شخص کے طالع میں فلاں کو اکب تھا اور اب جو کو اکب اس وقت فلاں فلاں مقام پر آئے ہیں تو اب اس پر فلاں آفت آدینگی یا یہ راحت پہنچے گی یا اس وقت پر فلاں کام کرنا حسب مقصود ہوگا یا سفر اچھا ہوگا پس نجومی گویا آئندہ کی باتوں کی بلحاظ تاثیرات کو اکب خبر دیتا ہے مگر کوئی اور نسبت تسخیر کو اکب نہیں کرتا اور نہیں بتاتا اس لئے وہ صرف نجم ہے اور جادوگر نہیں مگر جب کہ وہ اس آفت کے دفع ہونے کو کوئی عمل کرے یا پاٹ کرے یا ٹھنڈ پڑھے تو وہ بھی بذریعہ تسخیر کو اکب کے نجم کے سوا ایک جادوگر بھی ہے جیسا کہ ہندو پرنڈتوں جو دشمنوں کا اکثر دستور ہے۔

دوسری قسم جادو کی وہ باتیں قرار دی ہیں جو خیال اور وہم اور نفس انسانی کے ذریعہ سے ظہور میں آتی ہیں یعنی اس قسم کا جادو اگر اپنے نفس انسانی میں اور قوت و اہمہ و خیال میں بذریعہ شوق اور ورزش اور مجاہدات کے ایسی طاقت ہم پہنچا لیتا ہے کہ دوسرے شخص پر طرح طرح کے اثر ڈال سکتا ہے اور اس دوسرے شخص کے و اہمہ کو ایسا مغلوب کر دیتا ہے کہ جو چیز و حقیقت موجود نہیں ہے وہ اس کو فی الواقع موجود معلوم ہوتی ہے اور یہ بات ہر شخص کو اور ہر قوم و مذہب کے آدمی کو بقدر قوت و طاقت اس کے نفس انسانی کے حاصل ہو سکتی ہے اس قسم کے سحر سے ساحر صحیح و تندرست آدمیوں کو بیمار اور بیماروں کو صحیح و تندرست کر سکتا ہے بھلے چنگوں پر خواب مقناطیسی مستولی کر سکتا ہے۔

تیسری قسم جادو کی وہ باتیں قرار دی ہیں جن کا ہونا باستعانت ارواح خیال کیا گیا ہے اس قسم کے ساحر یقین کرتے ہیں کہ علاوہ مخلوقات موجودہ محسوسہ کے زمین پر ارواحیں بھی ہیں اور وہ جو اہمہ بالذات ہیں نہ تو وہ متغیر ہیں اور نہ کسی متغیر میں حلول کی ہوئی ہیں اور وہ اپنے

لوگوں میں یہ ایک نہایت چلتا ہوا عمل ہے جس کے ہم بھی قائل ہیں *
یہ تمام اقسام بلحاظ لغوی معنی سحر کے اقسام سحر میں داخل کئے گئے ہیں۔ ورنہ قسم چہارم و پنجم و ششم و ہشتم میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پر اطلاق سحر کا بمعنی عرفی ہو سکے۔ قسم دوم پر سحر کا اطلاق بمعنی لغوی یا مجازاً بمعنی عرفی ہو سکتا ہے کیونکہ اُس زمانہ میں اس قسم کی باتوں پر کبھی سحر کا اطلاق ہوتا تھا ورنہ درحقیقت وہ بھی سحر نہیں ہے بلکہ ایک فعل منجلیہ افعال قولی انسانی کے ہے جیسے کہ قسم ششم بذریعہ خواص ادویہ کے ہے قرآن مجید میں صرف اسی قسم افعال پر اطلاق سحر بطور عرف عام ہوا ہے *

البتہ قسم اول و سوم و ہفتم اگر سچ ہو تو سحر بمعنی عرفی ہے کیونکہ عرف عام میں جادو اُسی کو کہتے ہیں جس سے بلا تعلق کسی مادہ کے صرف بذریعہ تسخیر کو اکب یا ارواح و اسماء کے اور بغیر کسی وسیلہ قدرت کے بطریق خرق عادت بلکہ برخلاف نیچر یعنی برخلاف قانون قدرت کے کوئی امر ظہور پذیر ہو اور فی الواقع ایسا ہی ہو جادوے جیسا کہ ظہور میں آوے۔ مثلاً ہم قلم کو کہیں کہ گھوڑا ہو جا۔ وہ پیچھے جھٹکا گھوڑا ہو جاوے۔ اگر آدمی اڑنا چاہے تو درحقیقت وہ ہوا میں اڑتا پھرے اور اگر کسی کو گدھا بنا نا چاہے تو درحقیقت وہ گدھا بن جادوے کو قانون قدرت کیسا ہی اُس کے برخلاف ہو۔ پس ہم جو سحر کے برحق ہونے سے انکار کرتے ہیں اور اُس کو بے اصل بتاتے ہیں تو انہی تین قسم کے سحر کو بے اصل و جھوٹ بتلاتے ہیں اور عرف عام میں انہی تینوں قسموں پر حقیقتاً اطلاق سحر کا ہوتا ہے اور قسم ثانی پر صرف مجازاً اور باقی قسموں کو عرف عام میں کوئی شخص سحر نہیں کہتا۔ پس اس آرٹیکل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اُن اقسام ثلاثہ سحر کی اصلیت اور واقعیت کا ثبوت قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ اُن پر یقین رکھنا ٹھیک مذہب اسلام کے برخلاف ہے اور جو کہ یہی تین قسمیں اگر سچ ہوتیں تو حقیقتاً سحر ہوتیں مگر جو کہ وہ بے اصل ہیں اس لئے ہم سحر کے مُنکر ہیں *

قرآن مجید میں بہت جگہ لفظ سحر و ساحر و مسحور آیا ہے اور اکثر جگہ کفار کی زبان سے وہ لفظ نقل کیا گیا ہے کہ کفار انبیاء علیہم السلام کے کاموں کو جادو اور اُن کو جادوگر اور اُن کی پند و نصیحت کی باتوں کو ایسے شخص کی باتیں جس پر جادو کر دیا گیا ہو اور وہ لغو اور بے سرو پا باتیں بکا کرے کہا کرتے تھے پس اس طرح پر کفار کا قول نقل کرنے سے سحر کا حق ہونا لازم نہیں آتا۔ مثلاً اگر ہم کہیں کہ کیمیا گر یہ کہتے ہیں یا یہ کرتے ہیں تو اس کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کیمیا بمعنی سونا و چاندی بنانے کو حقیقت سچ و برحق ہے بلکہ اس سے صرف اتنا مطلب ثابت ہوتا ہے کہ ایسے اشخاص کا وجود ہے جو اپنے تئیں کیمیا گر کہتے ہیں اور وہ ایک کام کرتے ہیں جس کو کیمیا بنانا کہتے ہیں اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ فی الواقع وہ کام بھی ایسا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن مجید میں ایسے لوگ موجود تھے

دکھاتا ہے جس سے بڑے بڑے شخصوں کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے زمانہ کے جناب مولوی صاحب و قبلہ تو خوب غور کرنے و کان لگا کر سننے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ واللہ فیہ رد و لیکن بعض عالموں کی یہ بھی رائے ہے کہ ایسی بات کو سحر میں داخل کرنا نہیں چاہئے کیونکہ اس کے اسباب معلوم ہیں۔ مگر میں دست بستہ اُن کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جناب جن کو آپ اب تک سحر سمجھ رہے ہیں اُن میں سے بھی بہت سوں کے اسباب معلوم ہو گئے ہیں *

چھٹی قسم سحر کی وہ امور قرار دیتے ہیں جو بذریعہ خواص اوویہ کے طہو میں آتے ہیں مگر اگلے زمانہ میں یہ باتیں بہت کم معلوم تھیں جبکہ علم کیمیا یعنی کسٹری کو ترقی ہوئی اُس وقت سے تو بہت ہی عجیب عجیب باتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ سچ ہے اگر جناب مولوی صاحب دو ہواؤں میں سے پانی ہٹا ہوا دیکھیں جس سے وضو بھی کر سکیں روزہ بھی کھول سکیں اور ضرورت ہو تو نہا بھی سکیں تو وہ بیچارے اُس کو جادو نہ کہیں تو اور کیا کہیں *

ساتویں قسم سحر کی وہ باتیں ہیں جن کا ظہور میں لانا بذریعہ تاثیرِ اسماء کے بیان کیا جاتا ہے اور اس قسم سحر خیال کرتے ہیں کہ بہت سے الفاظ اور اسماء کے لئے ٹوکل ہیں اور اُن اسماء کو طریقہ مخصوص و تعداد معینہ اور پرہیز مقررہ سے پڑھنے اور اُن کی ذکات دینے سے وہ ٹوکل اُس کے تابع ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے زبردست ہیں کہ بھوت پلٹتے۔ دیو۔ جن۔ پری اور آسمان زمین اور جو کچھ کہ اُن میں ہے سب اُس کے تابع ہیں۔ پس جب وہ ٹوکل اس ساحر کے جس کو عامل بھی کہتے ہیں تابع ہو گئے تو وہ سب چیزوں پر قادر ہو گیا۔ جنوں کو شیشہ میں بند کر لیتا ہے۔ بیماروں کو وہ اچھا کر دیتا ہے۔ درندہ جانوروں کو وہ فرمانبردار بنا لیتا ہے۔ کنوئیں میں سے پینے کو پانی اُبال لیتا ہے۔ پھر کوئی "دیا بدھو" کا عمل جانتا ہے اور کوئی "دیا ہو" کا جس کو اسم اعظم معلوم ہو گیا پھر اُس کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں *

جولوگ قرآن مجید کی آیتوں کو بطور عمل کے پڑھتے ہیں اور کسی میں وسعت رزق کی اور کسی میں کثرت کار کی اور کسی میں شفاء امراض کی تاثیر سمجھتے ہیں وہ بھی قریب قریب انہی کے ہیں۔ قرآن مجید کی کسی آیت یا سورۃ میں اس قسم کی تاثیر نہیں ہے نہ قرآن مجید کوئی عملیات کی کتاب ہے نہ ان کاموں کیلئے نازل ہوا ہے۔ وہ تو سیدھا سادہ صاف کلام ہے اور اس لئے نازل ہوا ہے کہ لوگ اُس سے نصیحت پکڑیں اور جو احکام اُس میں ہیں اُس پر عمل کریں *

آٹھویں قسم سحر کی لگائی بھائی ہے کہ ادھر کی بات ادھر جا کہی اور ادھر کی ادھر دو ایک باتیں اپنی طرف سے ملا دیں دوست کو دشمن کر دیا اور دشمن کو دوست۔ آپس میں دوستوں کے رنج و لوادیا جو رخصتم کو چھوڑ دیا۔ بھائی بھائیوں میں۔ باپ بیٹوں میں رنج کر دیا۔ بلاشبہ اس زمانہ کے

ایسا حال ہو جاتا ہے کہ شے غیر موجود کو علانیہ موجود دیکھتا ہے۔ بزرگ و مقدس لوگ نہایت شوق و استغراق سے جب عید کا چاند تلاش کرتے ہیں تو کبھی اُن کی آنکھوں کے سامنے چاند کی چمک پھر جاتی ہے اور بعض دفعہ آنکھوں کے سامنے مٹھوڑی دیر کے لئے ہلال کی صورت جم جاتی ہے حالانکہ درحقیقت وہ موجود نہیں ہوتی اور یہ دونوں باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ خود اپنے آپ پر اُس قوت کا اثر پڑتا ہے۔ بعض مجنوں آدمی اُن لوگوں کو جن کا اُن کے دل میں خیال پک گیا ہے اپنے سامنے کھڑا بیٹھا دباتیں کرتا دیکھتے ہیں اور مثل شخص موجود کے اُس سے سوال و جواب کرتے ہیں اور اُس کے سوالات اور اُس کی باتیں اُن کو سنائی دیتی ہیں حالانکہ کوئی شے موجود نہیں ہوتی اور یہ اثر اُسی قوت نفس انسانی کا ہے جو بسبب وقوع امورات غیر طبعی کے ایک طرف مائل ہو گئی ہے۔

دوسروں پر نفس انسانی کا اثر پڑتا تو ایسا بدیہی ہے کہ جب چاہو اُس کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ یہ قوت مشق اور مجاہدہ سے قوی بلکہ اقویٰ ہو جاتی ہے اور بعضوں میں فطرتی قویٰ ہوتی ہے اور تمام اُن کے خیالات اُن کو مرنے ہوتے ہیں یہاں تک کہ جس مرے ہوئے شخص کا وہ خیال کرتے ہیں اُس کی صورت خیالی سب کو وہ مرنے کی روح سے تعبیر کرتے ہیں اُسی رزق برق کے لباس سے جو وہ مرنے پھٹتا تھا اُن کے سامنے مرنے ہوتی ہے اس قوت نفسانی کا اثر دوسرے شخص پر چھونے سے دم ڈالنے سے پھونک دینے سے نگاہ سے گھورنے سے توجہ ڈالنے سے منتقل ہوتا ہے اور علمی اصطلاح میں اثر ڈالنے والے کو عامل اور جس پر اثر ڈال گیا ہو اُس کو معمول کہتے ہیں اس قوت کا ایسا قوی اثر ہے کہ معمول کی تمام طاقت اور تمام ارادہ اور خیال بالکل عامل کے تابع ہو جاتا ہے عامل جس غیر موجود چیز کو کہتا ہے کہ ہے معمول اپنے خیال میں اُس کو واقعی موجود سمجھتا ہے اور اُس پر دُہی حالت طاری ہو جاتی ہے جو در صورت واقعی موجود ہونے اُس شے کے ہوتی اور جس موجود شے کو عامل کہتا ہے کہ نہیں ہے معمول اُس کو یقیناً جانتا ہے کہ نہیں ہے یہاں تک کہ اگر عامل معمول کی کسی قوت کو کہتا ہے کہ نہیں ہے تو معمول ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ گویا درحقیقت وہ قوت اُس میں نہیں ہے۔ جن مرنے والوں کا موجود ہونا عامل بیان کرتا ہے معمول اُن شخصوں کی اُسی طرح حاضر و موجود دیکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اُن کی ارداحوں کی پکی ہیں پس جو قصہ مٹھی و سحر و فرعون کا قرآن میں مذکور ہے وہ اُسی قوت نفس انسانی کا ظہور ہے نہ وقوع کسی امخلاف قانون قدرت کا۔ چنانچہ الفاظ قرآن مجید کے بھی اسی امر کا اشارہ پایا جاتا ہے۔

سورہ طہ میں خدا نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ کے پاس پہنچے تو اُن کو پکارا گیا اور ایک خدا کی عبادت کا حکم ملا اور۔ وحی سے القا ہوا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰؑ نے

جو ساحر کہلاتے تھے اور وہ ایسے افعال بھی کرتے تھے جن کو وہ سحر سمجھتے تھے۔ پس قرآن مجید میں سحر و ساحر کا ذکر ہوتے سے ایسے اشخاص اور ان کے افعال کا وجود ثابت ہوتا ہے نہ سحر کے برحق ہونیکارہاں بعض مقام ایسے ہیں جہاں بعض واقعات کا سحر سے وقوع میں آنا مذکور ہوا ہے۔ اسی کے بیان پر ہم کو متوجہ ہونا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ وہ واقعات کس قسم ہیں اگر وہ ایسے ہیں جن کا ظہور بذریعہ تاثیر قوت نفس انسانی ہوا ہے تو درحقیقت وہ سحر نہیں ہے بلکہ بطور عرف عام یا غلط عام جیسا کہ کفار سمجھتے تھے اُس پر اطلاق لفظ سحر کا ہوا ہے اور اگر وہ اور قسم واقعات ہیں جو اقسام سگنا نہ سحر سے علاقہ رکھتے ہیں جن سے ہم منکر ہیں تو ہم کو اُس کی توجیہ بیان کرنی یا تاویل کرنی ضرور ہوگی مگر ہمارے نزدیک قرآن مجید میں تاویل جائز نہیں ہے۔ بقول شخصے ع باب و رنگ خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا

اس لئے ہم نہایت استحکام سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی واقعہ ایسا مذکور نہیں ہے جو اقسام سگنا نہ سحر مذکورہ بالا سے علاقہ رکھتا ہو *

بڑے سے بڑا قصہ سحر کا جو قرآن مجید میں مذکور ہے وہ قصہ موئسیٰ اور فرعون کے ساحروں کا ہے مگر اُس میں کچھ بھی اشارہ اُن اقسام ثلثہ سحر کی نسبت نہیں ہے جن کے برحق ہونے کو ہم ناحق سمجھتے ہیں۔ اُس قصہ میں جو کچھ بیان ہے وہ نفس انسانی کی قوت کا ظہور ہے اور اس وجہ سے کہ اُس زمانہ کے کافراں کو بھی سحر سمجھتے تھے قرآن مجید میں اُس پر لفظ سحر کا اطلاق ہوا ہے ورنہ حقیقت وہ امور جو فرعون کے ساحروں نے کئے اور جو امر کہ حضرت موسیٰ نے کیا وہ ظہور قوت نفس انسانی کا تھا مگر جو کہ انبیاء علیہم السلام میں از روئے خلقت کے وہ قوت اقوئے ہوتی ہے اس لئے حضرت موسیٰ سحر فرعون پر غالب آئے گو فرعون نے یہی کہا کہ ”انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر“ یعنی موسیٰ تمہارا گروہ ہے جس نے تم کو جادو سکھلایا ہے *

نفس انسانی میں ایک ایسی قوت برقی اور مقناطیسی موجود ہے جو خود اُس پر اور اُس کے خیال پر اور دوسروں پر اور دوسروں کے خیال پر اثر کرتی ہے اُس کے اثر متعدد طرح پر ہوتے ہیں اُن میں سے یہ بھی ہے کہ شے غیر موجود حقیقتاً موجود معلوم ہوتی ہے۔ خواب میں آدمی تمام چیزوں کو جو اُس نے خواب میں دیکھی ہیں حقیقتاً موجود سمجھتا ہے حالانکہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ وہ کبھی اپنے تئیں ہوا میں اُڑتا ہوا جانتا ہے اور کبھی جہاز میں اور کبھی ریل میں اور کبھی گھوڑے پر اور کبھی پیدل کو سول کا سفر کرتا ہوا دیکھتا ہے اور حقیقت میں وہ پینک پر چاواڑے پر اُڑتا ہوتا ہے زیادہ تعجب ہے کہ خواب میں اُس کو دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے سورس کا زمانہ خواب میں گزر جاتا ہے مگر اُس کو سوتے ہوئے گھڑ دو گھڑی سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جاگتے میں بھی کبھی اُس کا

مفسرین نے اور نیز صاحب تفسیر کبیر نے ان آیات کی تفسیر میں وہی قصے اور نکات
دور از کار لکھے ہیں جیسی کہ عادت مفسرین کی ہے اور روایات بے سند و اقوال بے سرو پا بھر دئے
اعلم ان قولہ اولو جئتک بشئ مبین
یدل علی ان اللہ تعالیٰ قبل ان القی العصا
عرفہ بانہ یصاہرہا ثعباناً ولولا ذلک لما
قال ما قال فلما القی عصا لا ظہر ما وعدہ
اللہ بہ فصار ثعباناً مبیناً والمراد انہ تبیین
للساظرین انہ ثعبان مجرکاً نہ وبسائر العلامات
تفسیر کبیر مطبوعہ مصر جلد ۵ صفحہ ۵۲ ۴

ہیں مگر ایک جملہ صاحب تفسیر کبیر نے لکھا ہے
وہ غور کے قابل ہے آیت سورہ شعرا کی تفسیر میں
امام صاحب نے لکھا ہے کہ خدا کا جو یہ قول ہے
کہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا اگر میں
تجھ کو علانیہ کوئی بات دکھاؤں جب بھی تو مجھے
قید کرینگا تو یہ کہنا اس بات پر دلیل ہے کہ لاٹھی
کے ڈالنے سے پہلے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ

کو بتلادیا تھا کہ وہ اٹھو یا ہو جائیگی کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو جو بات حضرت موسیٰ نے کہی وہ نہ کہتے پھر
جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی تو وہ چیز ظاہر ہوئی جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا پھر وہ لاٹھی
علانیہ اٹھو یا ہو گئی اور علانیہ اٹھو یا ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لاٹھی دیکھنے والوں کو ہلنے سے
اور آخر تمام نشانوں سے اٹھو یا معلوم ہوئی لفظ تبیین للناس یعنی دیکھنے والوں کو اٹھو یا معلوم
ہوئی قابل غور ہے جو صاف اسی قوت نفس انسانی کی تاثیر پر دلالت کرتا ہے۔ بھلا یہ لفظ تو ایک
مفسر کے ہیں جن کی نسبت جو چاہے انکار کرے مگر اگلی آیتوں میں خدا نے ایسے ہی لفظ فرمائے
ہیں جن سے وہی بات ثابت ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں ۴

اس بیان تک دو باتیں معلوم ہو گئیں ایک یہ کہ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجنے سے
پہلے خدا نے اُن کو بتلادیا تھا کہ اگر تو لاٹھی پھینک کر کہیگا کہ سانپ ہے تو وہ سانپ یا اٹھو یا دکھائی
دیگی۔ دوسرے یہ کہ جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس آئے اور خدا کا پیغام پہنچایا تو فرعون
نے اُس کی تصدیق کے لئے کوئی نشانی چاہی۔ ہمارا قول ہے کہ معجزہ دلیل صحت نبوت نہیں
ہے مگر بلاشبہ وہ حجت الزامی مسکت للخصم ہے نہ مفید یقین پس حضرت موسیٰ نے بطور
حجت الزامی کے بھی نشانی اُس کو دکھائی کہ لاٹھی ڈالی اور اٹھو یا کر دکھایا۔ اس پر فرعون نے
اپنے ملک کے بڑے بڑے عالموں اور ساحروں اور امیروں کو جمع کیا اور وہ سمجھ گئے کہ کس وجہ
سے موسیٰ کی لکڑی سانپ یا اٹھو یا ہو کر دکھلائی دی اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسا کرتے
کر سکتے ہیں چنانچہ اس مباحثہ کے لئے ایک دن مقرر ہوا اور سب لوگ جمع ہوئے ۴

اس اکھاڑہ میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورہ یونس میں مذکور
فلما اجاء السحرة قال لہم موسیٰ القواما ہے کہ جب فرعون کے ساحر آگئے تو حضرت

کہا کہ میری لاشی ہے جس کو ٹیک لیتا ہوں اور اُس سے بھڑوں کو ہنکاتا ہوں اور اُور کام میں بھی
 قال القہا یا موسیٰ فالقہا فاذا ہا آتی ہے پھر وحی سے القا ہوا کہ اے موسیٰ
 حیا تسعہ قال خذہا ولا تخف سنعد ہا اُس کو پھینک دے (یہاں قرینہ کلام مقتضی ہے کہ
 سیدرتھا الا ولی۔ سورہ طہ آیت ۲۰-۲۲ پھینک دینے کا نتیجہ یہی القا ہوا مگر جو کہ نتیجہ آگے
 مذکور ہوا اس لئے بلحاظ بلاغت کلام اس جگہ بیان نہیں کیا) پھر موسیٰ نے اُس کو پھینک دیا تو
 وہ ایک بیک چلتا ہوا سانپ تھا پھر وحی سے القا ہوا کہ اُس کو پکڑ لے اور مت ڈر ہم پھر پہلے
 ہی سا کر دینگے ۛ

سورہ نمل میں نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو اُن کو پکارا گیا کہ جو کچھ
 آگ میں اور آگ کے گرد ہے اس کو ہم نے برکت دی ہے پاک اندر تمام عالموں کا پروردگار ہے
 لے موسیٰ نے شک میں خدا ہوں سب پر غالب حکمت والا ۛ

اس بعد وحی سے موسیٰ کو القا ہوا کہ اپنی لاشی پھینک دے (یہاں قرینہ کلام مقتضی ہے
 کہ موسیٰ نے لاشی پھینک دی اور وہ سانپ دکھائی دی) پھر اُنہوں نے اُس کو دیکھا کہ سانپ
 والق عصا فلما راھا متمزکا نھا کی طرح ہلتی ہے تو پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹے اور
 جان و لمعید بڑا ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف پھر لپٹ کر رخ نکلیا القا ہوا کہ اے موسیٰ مت ڈر
 انی لا یخاف لدی المرسلون۔ سورہ نمل۔ آیت ۱۰ میرے پاس پیغمبر نہیں ڈرتے ۛ

پس ان دونوں آیتوں کے لفظوں پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لاشی حضرت موسیٰ
 کو سانپ دکھائی دی تھی اور وہ حقیقت وہ لاشی ہی تھی اور کلمہ سنعد ہا سیدرتھا الا ولی اور کلمہ کانھا
 جان سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے علاوہ اس کے جو آیتیں آئندہ مذکور ہونگی اُن میں بہت
 صفائی سے بیان ہوا ہے کہ وہ لاشی سانپ معلوم ہوتی تھی ۛ

یہ کیفیت جو یہاں حضرت موسیٰ پر طاری ہوئی یہ اسی قوت نفس انسانی کا ظہور تھا جس کا اثر
 خود اُن پر ہوا تھا اور اُس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ وہیں جن میں قوت نفس انسانی کا اثر
 دوسروں پر ہوا تھا ۛ

جب حضرت موسیٰ کو معلوم ہو گیا کہ اُن کی قوت نفس انسانی سے لاشی سانپ دکھلائی دیتی
 فالقی عصا فاذا ہا ثعبان مبین۔ ہے تو وہ اُس کو بطور خدا کی قدرت کے ایک نشانی
 سورہ اعراف آیت ۱۰۴۔ سورہ شعرا آیت ۳۱ کے لیکر فرعون پاس آئے فرعون نے کہا کہ اگر تم
 کوئی نشانی لائے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو تو موسیٰ نے اپنی لکڑی ڈال دی تو یکایک وہ لکڑی صفا
 اثر دیا تھی ۛ

قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان
 نكون اقل من القی قال بل القوا فاذا جاءکم
 وعصیہم یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی
 فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قل لا تخف
 انک انت الاعلیٰ والقی ما فی یمینک
 تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر
 ولا یفلح الساحر حیث اتی - سورہ
 طہ - آیت ۶۸-۷۲

بنایا ہے وہ جادو گروں کا مکر ہے اور جادو گر کو فلاح نہیں ہے جہاں جاوے ۛ

سورہ اعراف کی آیت میں جس پر باقی کہتیں بھی محمول ہیں ایک جملہ آیا ہے کہ سمحوا
 اعیین الناس یعنی ڈھٹ بندی کرو یں یہ جملہ صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ
 لانہ یفسر بعضہا بعضا و حقیقت وہ لائٹیاں یا رستیاں سانپ
 اڑ رہے نہیں ہو گئی تھیں بلکہ بہ سبب تاثیر قوت نفس انسانی کے جو ساحروں نے کسب سے
 چال کی تھی وہ رستیاں ولاٹھیاں لوگوں کو سانپ و اڑ رہا معلوم ہوتی تھیں حضرت موسیٰ
 نے جو کچھ کیا وہ بھی مقتضائے قوت نفس انسانی تھا مگر وہ قوت حضرت موسیٰ میں فطرتی اور
 اوتے تھی ۛ

اس مقام پر ہم چند باتوں میں بحث کریں گے اول امر ماغن فیہ سے یعنی اس سے کہ
 حقیقتاً جادو کوئی چیز نہیں ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سحرہ
 ثم قال تعالیٰ فلما القوا سمحوا اعیین
 الناس واحتج بہ القا یلون بان السحر محض
 التمییز قال القضا لو کان السحر حقاً لکانوا
 قد سمحوا قلوبہم لا اعیینہم فثبت ان
 المراد انہم تخیلوا احوالاً عجیبۃ مع
 ان الامر فی الحقیقۃ ما کان علی وفق
 ما خیلا - تفسیر کبیر جلد ۳ - صفحہ ۶۸۲ -
 سورہ اعراف

ڈالی تھیں۔ بائیں ہر حقیقت میں وہ باتیں ایسی نہ تھیں جیسی کہ لوگوں کے خیال میں پڑی تھیں

انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم
 به السحرة ان الله سيبطلكم ان الله لا يصلم
 عمل المفسدين۔ سورہ یونس آیت ۸۰ و ۸۱ *
 ابھی اس کو جھوٹا کر دیکھا ہے شک اندر تعالیٰ مفسدوں کے کام کو نہیں سنوا رہا ہے

اور سورہ شعرا میں فرمایا ہے کہ موئے نے فرعون کے ساحروں سے کہا کہ ڈالو تم کیا
 ڈالتے ہو پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں (جو سانپ اڑ رہے ہو گئیں)
 قال لهم موسى القواما انتم ملقون
 فالقوا جالهم وعصيدهم وقالوا بعزة
 انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا
 هي تلقف ما يا فكون سورہ شعرا آیت ۴۶-۴۷
 ساحروں نے متعدد لاٹھیاں اور رسیاں ڈال کر
 ان کو سانپ اور اڑ رہا بنا دیا اسی لئے انہوں نے فرعون کی جے پکارے کہ ہم موئے پر غالب
 ہوئے (پھر جب موئے نے اپنی لاٹھی ڈال تو وہ یکایک ان سب کو نکلنے لگی جن کو فرعون کے
 ساحروں نے دھوکا بنایا تھا *)

ایک لاندہ رب اس مقام پر کہہ سکتا ہے کہ اگر حضرت موئے نے اپنی لاٹھی پہلے ڈال کر
 سانپ بنایا ہوتا تو کیا عجب ہے کہ سحر فرعون اپنی لاٹھوں اور رسیوں کو اس طرح پر ڈالتے کہ
 حضرت موئے کے سانپ کو نکل جاتیں مگر یاد رہے کہ ہم ایسے اعمال کو حجت الزامی قرار
 دیتے ہیں نہ برہان ملی تو لاندہ رب کے اس قول سے ہماری تحقیق پر یا سچائی پر کوئی جرح
 واقع نہیں ہوتی *)

اور سورہ اعراف میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سحر فرعون نے کہا کہ اسے موئے یا تم
 قالوا يا موسى امانا ان تلقى واما ان
 نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا
 سحرهم واحين الناس واسترهبوهم وجاؤ
 بسحرهم عظيم واوحينا الى موسى ان الق
 عصاك فاذا هي تلقف ما يا فكون
 سورہ اعراف آیت ۱۱۰-۱۱۷
 ڈالو یا ہم ڈالیں موئے نے کہا کہ ڈالو پھر جب
 انہوں نے ڈالا تو جادو کر دیا لوگوں کی
 آنکھوں پر اور ڈرا دیا ان کو اور بڑا جادو کیا
 اور اٹھا کیا ہم نے موئے کو ڈال دے اپنی
 لاٹھی پھر یکایک وہ نکلنے لگی جو دھوکا انہوں نے
 بنایا تھا سحر و احین الناس کا لفظ جو اس

آیت میں ہے اس کا ٹھیک ترجمہ ہماری زبان میں ڈھٹ بندی کرنا ہے *
 اور سورہ طہ میں خدا تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ سحر فرعون نے کہا کہ اے موئے یا تم ڈالو

تفسیر کبیر میں دوسرے مقام پر اس سے بھی زیادہ صاف لکھا ہے کہ ابن وہب سے جو روایت کی گئی ہے کہ سحرہ فرعون نے لوگوں کی آنکھوں پر اور موٹے کی آنکھ پر جادو کر دیا تھا

اور خدا کے اس قول کو دلیل پکڑا ہے کہ جب انہوں نے اپنی رستیاں دلاٹھیاں ڈالیں تو جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر اور خدا کے اس قول پر دلیل کی ہے کہ خیال کیا موٹی کا اُس کی طرف اُن کے جادو سے کہ وہ چلتی ہیں سو یہ بات ناجائز ہے اس لئے کہ یہ وقت تھا وقت معجزہ دکھانے کا اور دلیل قائم کرنے کا اور شبہ دور کرنے کا پھر اگر موٹے ایسے ہو گئے تھے کہ موجود چیز میں اور خیال فاسد میں تمیز نہیں کر سکتے تھے تو معجزہ دکھلانے پر بھی قادر نہ ہوتے اور ایسے وقت میں مقصد خراب ہو جاتا پس اب یہاں مراد یہ ہے کہ حضرت موٹے نے ایک ایسی

فاما ما روى عن وهب انهم سحروا اعيان الناس وعين موسى عليه السلام حتى تخيل ذلك مستدلاً بقوله تعالى فاما القوا سحروا اعيان الناس وبقوله تعالى تخيل اليه من سحروهم انها تسعى فهذا غير جائز لان ذلك الوقت وقت اظهار المعجزة والادلة وازالة الشبهة فلو صار بحيث لا يميز المؤمن عن الخيال الفاسد لم يتمكن من اظهار المعجزة فحينئذ يفسد المقصود فاذا لم يمس شاهدان موسى ولا علمه بان لا حقيقة لذلك الشيء لظن فيها انها تسعى

تفسیر کبیر جلد ۴ - صفحہ ۴۵۴ *

چیز دیکھی کہ اگر نہ جانتے ہوتے کہ اس چیز کی کچھ حقیقت نہیں ہے تو اُس کو خیال کرتے کہ وہ چلتی ہیں پس یہ قول ہیں اگلے عالموں کے اور کو تفسیر کسی ہی ہو مگر اُن کے نزدیک یہ بات محقق ہے کہ سحرہ فرعون کے سحر کا اثر حضرت موٹے پر نہیں ہوا اور نہ انہوں نے اُن کی رستیوں اور لاکھٹوں کو چلتا جانا اور نہ اس سبب اُن کو کچھ ڈر ہوا *

ہمارا بھی یہی قول دیہی مذہب ہے مگر سمجھ میں اور بیان میں کسی قدر فرق ہے خود جملہ سحر و اعیان الناس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موٹے اس سے مستثنیٰ تھے اس لئے کہ اس مقام پر حضرت موٹے ایک شخص یہ مقابل سحرہ فرعون کے تھے اور اس لئے ہر بات میں جو اُن سے متعلق ہو قابل ذکر خاص کے تھی مگر جب اُن کا ذکر نہیں کیا تو عام طرح پر کہنے میں وہ شامل نہیں ہو سکتے مثلاً کلاوا و لولوا و پهلوان لوط رہے ہوں اور کوئی دیکھنے والا کہے کہ کلاوا نے ایسا داؤں کیا کہ سب مہنس پڑے۔ اس کلام کے سیاق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قائل نے جو لفظ سب کہا ہے اُس میں کلاوا کو بھی داخل کرنا مقصود نہ تھا بلکہ سب دیکھنے والوں کا شامل کرنا مقصود تھا اسی طرح خدا کے اس کلام میں کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا حضرت موٹے داخل نہیں ہو سکتے *

دوسری جگہ جو خدا نے فرمایا کہ یخيل اليه من سحروهم انها تسعى اس کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صا

یعنی وہ لاطھیاں اور رستیاں درحقیقت سانپ اور اژدہا نہیں بنی تھیں بلکہ صرف لوگوں کے خیال میں ایسی معلوم ہوتی تھیں اور یہ بات اُسی تاثیر قوت نفس انسانی کے سبب حقیقیً کوئی جادو نہ تھا۔

دوسری بحث یہ ہے کہ اگر حضرت مؤسس کو بھی وہ لاطھیاں اور رستیاں سانپ کھائی دیں اور اُن کو خوف ہوا تو اُن پر بھی سحرہ فرعون کے کرتب کی خواہ وہ جادو ہو یا ڈھٹ بندی یا تاثر قوت نفس سحرہ فرعون اثر ہوا جس سے حضرت مؤسس کی نبوت پر شک لگتا ہے مگر ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت مؤسس کو وہ رستیاں و لاطھیاں سانپ دکھلائی دیں تھیں اور اس سبب وہ ڈر گئے تھے کہ اگلے علماء نے بھی اس بات سے انکار کیا ہے مگر جو تفسیر کی ہے وہ ٹھیک نہیں اور شاہ ولی اللہ صاحب کے ترجمہ میں بھی علانیہ چوک کی ہے مولوی رفیع الدین صاحب نے اُس کی کچھ درستی کی ہے مگر بہ خوبی نہیں ہوئی۔ اور شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہم پہلے اگلے علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ پھر اپنی سمجھ بیان کریں گے۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ابن عباس سے روایت کی گئی ہے کہ مؤسس کے خیال تک پہنچا

کہ اُن کی رستیاں اور لاطھیاں سانپ ہیں جو کی لاطھی کی مانند پھر وحی بھیجی اللہ نے کہ اُوں دے اپنی لاطھی۔ اس پر محققوں کا قول ہے کہ ایسا ہونا ناجائز ہے اس لئے کہ ہر گاہ حضرت مؤسس خدا کی طرف سے پیغمبر تھے تو وہ پکے تھے اور اُن کو یقین تھا کہ فرعون والے اُن پر غالب نہ ہونگے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ لوگ جو کچھ مقابلہ میں لا دیں گے وہ جادو اور جھوٹ ہوگا اور اس یقین کے ساتھ اُن کو خوف ہونا ناممکن ہے اگر کہا جاوے کہ کیا خدا نے نہیں کہا کہ مؤسس کے جی میں ڈر ہوا تو ہم کہیں گے کہ اُس آیت میں یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر اُن کو اس سبب ہوا تھا بلکہ شاید حضرت مؤسس کو ساحروں کے سحر سے اُن کی دلیل کے بھیجے پڑ جانے سے خوف ہوا ہو۔

وردی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
انہ خیل المؤمنین علیہ السلام ان جالہم و
عصیہم حیات مثل عصاء موسیٰ فی وجہ اللہ
عز وجل الیمان القصاص قال المحققون ان
هذا غیر جائز لانہ علیہ السلام لما کان نبیا
من عند اللہ تعالیٰ کان علی ثقۃ و یقین من
ان القوم لم یقابلوہ و هو عالم بان ما
النواب علی وجہ المعارضۃ فهو من باب
السحر والباطل ومع هذا الجزم فانه یمتنع
حصول الخوف فان قیل الیس اللہ تعالیٰ
قال فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا
الیس فی الایۃ ان ہذا لخیفۃ اما حصلت
لاجل هذا السبب بل لعل علیہ السلام خائف
وقوع التاخیر فظہور حجتہ موسیٰ علیہ السلام علی
سبحانہ تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۲۸۳ سورہ اعراف ۴

وما هم بضارين به من احد الا باذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد
علموا ان اشتراكا له في الاخر لا من خلاق
ولبئس ما اشركوا به انفسهم لو كانوا يعلمون
سورہ بقرآیت ۴۵ و ۴۶ و ۴۷

جدا لئلا یسبوا لیس جو رخصم میں حالانکہ وہ کسی کو اپنے جادو سے کچھ نقصان پہنچانے والے نہیں مگر
خدا کے حکم سے اور وہ لوگ سیکھتے وہ چیز جو ان کو ضرر پہنچاتی نہ ان کو نفع دیتی اور بے شک یہ بتا
انہوں نے جان لی ہے کہ جو کوئی اُس کو خریدے اُس کو آخرت میں کچھ فائدہ نہیں اور بے شک
برائے جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے بیچا اگر وہ جانتے ہوتے

ظاہر ان آیتوں میں کچھ مشکلات نہیں ہیں اور ہم نے ترجمہ میں بھی ان آیتوں کے مطلب کے
کسی قدر صاف کر دیا ہے مگر مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر میں عجیب عجیب لغو اور بے سرو پا قسطے
بیان کئے ہیں جو سب کے سب محض بے اصل ہیں ہم ان لغو اور مہمل قصوں کا تو ذکر نہیں
کرتے مگر چند اقوال جو قابل لحاظ ہیں نقل کرتے ہیں *

مفسرین کو اس مقام پریشکلیں پیش آئی ہیں کہ ہاروت و ماروت تو دو فرشتے تھے پھر
اگر وہ سحر سکھاتے تھے تو کافر تھے مگر فرشتے کافر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے یہ کہ خدا نے کہا ہے کہ
یہودیوں نے توریت کو پس پشت ڈال کر اُس چیز کی پیروی کی جو ہاروت و ماروت پر اتاری گئی
تھی اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرشتوں پر سحر کی تعلیم جو کفر و باطل ہے نازل کرے *

ان مشکلوں کے دور کرنے کو بعض عالموں نے کہا ہے کہ وہ فرشتے نہ تھے چنانچہ تفسیر
میں لکھا ہے کہ حسن ملکین لام کے زیر سے پڑھتے تھے جس کے معنی بادشاہ کے ہیں اور شاک

قراء الحسن ملکین بکسر اللام وهو

مروی ايضا عن الضحاك وابن عباس ثم

اختلفوا فقال الحسن كانا عليين

اتلفين ببابل بعلمان الناس السجوقيل كانا

رحلين صالحين من الملوك - تفسیر کبرج

صفحہ ۴۵ سورہ بقرہ

دونوں بادشاہوں میں سے صلح آجی تھے *

دوسری مشکل کے حل کرنے کو بعض عالموں نے اس آیت میں معطوف الیہ کو اَوَّل بَدَل کر دیا

نے یہ کیا ہے کہ ”نور ارشد پیش موئے السبب سحر ایشاں“ ”تخیل کے لفظ کا ترجمہ ”نور ارشد“ صریح غلط ہے۔ مولوی رفیع الدین صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ ”خیال بندھا تھا طرف اُس کے جادو اُن کے سے“ یہ پُرانی اُردو لہجہ ہے جس کا مطلب بخوبی سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ مولوی عبدالقادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ ”اُس کے خیال میں آئے ہیں اُن کے جادو سے“ ”کچھ شبہ نہیں کہ یہ ترجمہ بھی پہلے اُردو ترجمہ کا بھائی ہے اور ان تینوں ترجموں کا یہ خیال ہے کہ حضرت موئے پر سحر و فرعون کے جادو کا اثر ہوا تھا۔

مگر قرآن مجید کا مطلب صاف ہے کہ اگرچہ حضرت موئے کو وہ ریتاں اور لائٹیاں چلتی ہوئی نہیں معلوم ہوئیں مگر انہوں نے خیال کیا کہ اُن کے سحر کے سبب لوگوں کو چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔

اسی خیال پر وہ ڈر گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں بھی تو یہی کروں گا کہ اپنی لائٹیاں کو اُڑا دیا وکھلاؤں گا۔ پس مجھ میں اور اُن میں فرق کیا ہو گا لوگ بول اُٹھیں گے کہ دونوں برابر چھوٹے مگر اُنہوں نے القا کیا کہ تو بڑھ کر رہیگا تیری لائٹیاں سب کو نگلے لگیں پس اسی تقویت پر موئے نے جو نبی اپنا لٹے والا وہ اُڑا دیا سحر و فرعون کے سانپوں سپولیوں کو نگلتا ہوا دکھلائی دیا اور موئے کی جیت ہو گئی جادو گر قدموں پر آگرے فرعون بول اُٹھا کہ یہ بڑا جادو گر ہے پس یہ تمام واقعہ ہے حضرت موئے و سحر و فرعون کا اور اس واقعہ کو اُن اقسام ثلاثہ سحر سے جن سے ہم نے انکار کیا ہے اور جادو کو برحق نہیں مانا کچھ تعلق نہیں ہے۔

دوسرا قصہ قرآن مجید میں ہاروت و ماروت کے سحر کا ہے۔ سورہ بقرہ میں خدا تعالیٰ یہودیوں کی بداعتقادیاں اور ضرابیاں بیان کرتے کرتے فرماتا ہے کہ جب اُن کے پاس خدا کی طرف سے کوئی پیغام آیا سچ بتانا ہوا اُس چیز کو یعنی تورات کو جو اُن کے پاس ہے تو جن کو وہ کتاب ملی ہے اُنہی کے ایک گروہ نے خدا کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا کہ گویا جانتے ہی نہیں اور اُس چیز کی پیروی کی جس کو شیطان یعنی کافر لوگ حضرت سلیمان کے عہد سلطنت میں پڑھتے تھے سلیمان نے کفر نہیں کیا مگر شیطان نے یعنی کافروں نے کفر کیا کہ لوگوں کو سحر سکھاتے اور اُس گروہ نے اس چیز کی پیروی کی جس کو وہ

وَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بِنُذِيرٍ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ ذَٰلِكَ وَرَأَوْهُم كَانُفُكًا يَعْلَمُونَ وَأَتَوْهُم بِتِلْكَ الشَّيَاطِينِ عَلَىٰ مَلَأَ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّمْعَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بِإِبْلِهِمْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنَ الْحَدِيثِ فَيَقُولُوا أِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْتَدِ وَالْعَاصِ

ان یكون ما بمعنی الجحد ویسكون معطوفاً علی قولہ تعالیٰ وما کفر سلیمان کانہ قال لم یكفر سليمان ولم یمنزل علی الملکین صحیحہ لان السحرة کانت تضییف السحرة سلیمان و تزعم انہ ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت فرد اللہ علیہم فی القوائین وقولہ ما یعلمان من احد جحد نقیاً اے لایعلمان احد بل بنیان عنہ اشد الغی واما قولہ تعالیٰ حتی یقولوا انما نحن فتنۃ اے ابتلاؤ و امتحان فلا تکفروہو کقولک ما امرت فلا تا بکذا حتی قلت لہ ان فعلت کذا افلاک کذا اے ما امرت بہ بل حذرت عنہ

تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۲۵۳

اُس کو کہا کہ اگر تو ایسا کریگا تو تیرا یہ حال ہوگا پس اس کا یہی مطلب ہے کہ میں نے اُس کو حکم نہیں دیا بلکہ منع کیا اور ڈرایا

یہ ہیں تقریریں پچھلے عالموں کی ان آیتوں کی تفسیر میں اور ان تقریروں میں جو کچھ کپاپن یا پکاپن ہے وہ سوچنے والے اور غور کرنے والے شخص پر ظاہر ہے ہمارا مقصد ان کے نقل کرنے سے صرف یہ ہے کہ اگلے عالموں میں بھی ہاروت وماروت کے فرشتہ ہونے سے اور اس بات سے کہ خدا کی طرف اُن پر جادو کا علم نازل ہوا تھا انکار کیا ہے

ہماری سمجھ میں اس آیت کے معنی ایسے صاف اور آسان اور روشن ہیں کہ چٹیل میدان اور خشک پہاڑ کی گھاٹیوں میں اونٹ بے جانے والوں کو بھی جن کے سمجھانے کو قرآن اُترا تھا کچھ شبہ نہیں رہتا ہاروت وماروت قرآن مجید میں غیر منصرف آئے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں لفظ عجمی ہیں دو شخصوں کے نام ہیں جو اُس زمانہ کے لوگوں کے نزدیک نہایت صالح تھے اور اُن کی نیکی یا اعمال کے سبب اُس زمانہ کے لوگ بطور روح اُن کو فرشتہ کہتے تھے جس طرح کہ زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسفؑ کو دیکھ کر کہا تھا کہ ما ہذا البشر ان ہذا الاملاک کہ وہ اُس زمانہ کے لوگ اسی طرح اُن کے معتقد ہونگے جیسے مسلمان حضرت شیخ غوث محمد گوالیری کے

ہے اور کہا ہے کہ وما انزل کا عطف ہے
ملک سلیمان پر اور اُس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ
پڑھتے تھے شیطان تہمت کر کہ ملک سلیمان پر
اور اُس پر جو آثار گیا تھا دو فرشتوں پر اس
بات کو ابو مسلم نے اختیار کیا ہے اور اس بات
سے کہ دو فرشتوں پر جادو نازل ہوا تھا

ان موضعہ جو عطفاً علی ملک سلیمان
وتقدیراً ما تلو الشیاطین افتراء علی ملک
سلیمان وعلی ما انزل علی الملکین وهو
اختیار ابی مسلم رحمۃ اللہ علیہ وانکر
فی الملکین ان یکون السحر نازل علیہما
تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۱۵۳ - سورہ بقرہ *

انکار کیا ہے *

پھر خدا بخشے ابو مسلم نے اس آیت کی تفسیر میں دوسری راہ اختیار کی ہے جو اکثر مفسرین کے
قول کے برخلاف ہے اور یہ کہا ہے کہ جس طرح شیاطین نے سلیمان کی بادشاہت کی طرف جادو
کو منسوب کیا تھا حالانکہ سلیمان کی بادشاہت
جادو سے پاک تھی اسی طرح انہوں نے اُن
دونوں فرشتوں پر جو نازل ہوا تھا اُس کو
بھی جادو کی طرف نسبت کیا تھا حالانکہ جو کچھ
اُن فرشتوں پر اُترا تھا جادو ہونے سے
پاک تھا اس لئے کہ جو کچھ اُن پر اُترا تھا وہ
شرع اور دین اور نیک کاموں کی ہدایت کرتا
تھا اور اُن کا یہ کہہ کر کہ ہم فتنے ہیں ہم کافر مت
بنو گوں کو سکھانا قبول کرنے اور ماننے پر
مبعوث ہونے کی دلیل ہے۔ ایک گروہ تھا
کہ اُس کو مانتا تھا اور دوسرا گروہ جو
مخالفت کرتا تھا اور اس بات سے ٹل جاتا
تھا اور سیکھتا تھا اُن میں سے یعنی کفر و
فتنہ میں سے اس قدر جس سے جدائی
ڈال دے خصم جو رو میں یہ بیان ہے مذہب
ابی سلم کا *

ثم انه رحمه الله سلك في تفسير الآية
نحجا آخر يخالف قول اكثر المفسرين فقال
لما ان الشياطين نسبوا السحر الى ملك سليمان
مع ان ملك سليمان كان مبداء عنه
فذلك نسبوا ما انزل على الملکين الى السحر
مع ان المنزل عليه كان مبداء عن السحر
وذلك لان المنزل عليه ما كان هو الشرع
والدين والدعاء الى الخيرو انما كانا يعلمان
الناس ذلك مع توليها انما نحن فتنه فلا
تكفر توکيداً لبعثهم على القبول والتمسك
وكانت طائفة تتمسك
واخرى تخالف وتعدل عن ذلك
ويتعلمون منها اى من الكفر والفتنة
مقدروا يفوتون به بين المرء وزوجه
فهذا التقرير من ذهب ابی مسلم - تفسیر کبیر
جلد ۱ صفحہ ۱۵۳ سورہ بقرہ *

بعض عالموں نے اور بھی معنی کئے وہ بولے کہ لفظ ما دونوں جگہ نافیہ ہے اور وما
انزل علی الملکین کا عطف ما کفر سلیمان پر ہے گویا خدا نے یہ کہا ہے کہ نہیں کافر ہو سلیمان

کچھ شبہ نہیں کہ قرآن کی رُو سے جادو باطل ہے *

تفسیر القرآن

سورۃ الجن مکیہ وہی ثمان وعشرون آیتوں کو جان

سورہ جن

تے میں اُترتی اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔ اس سورۃ میں لفظ جن آیا ہے اور اسی لفظ کے سبب اس کا نام سورہ جن ہوا ہے۔ ہمارے قدیم عالموں اور مفسروں نے اپنی معمولی عادت کے مطابق اس سورۃ میں جو کچھ بیان ہوا ہے اُس کو بھی ایک عجیب و غریب قصہ بنا لیا ہے اُن کے خیال میں آیا کہ اس مقام پر لفظ جن سے وہ مخلوق مراد ہے جس کو عوام الناس جن خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہوائی آگ کے شعلہ سے بنی ہوئی مخلوق ہے جو دکھلائی نہیں دیتی مگر طرح بہ طرح شکلوں میں بن جانے اور انسانوں کے سروں پر آنے اور اُن کو تکلیف دینے یا اُن کا کام خدمت کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ یہ خیال صحیح ہو یا غلط مگر اس سورت میں لفظ جن سے وہ جن جو لوگوں کے خیال میں ہے ہرگز مراد نہیں ہے۔ لفظ جن لفظ اجتنان سے مشتق ہے جن کے معنی چھپے ہوئے کے ہیں اور عربی زبان کے محاورہ میں جو چیز پوشیدہ ہو اُس پر جن کا اطلاق کر سکتے ہیں یہاں تک کہ پیٹ کے پچے کو بھی جنین اسی کہتے ہیں کہ وہ پیٹ کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ مکہ کے کافروں کی عادت تھی کہ چھپ چھپ کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے اسی طرح چند آدمیوں نے جن کا اس سورۃ میں ذکر ہے چھپ کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اُن کے دلوں پر اثر ہوا اور وہ ایمان لے آئے اور بسبب اس کے کہ انہوں نے پوشیدہ ہو کر سنا تھا اُن پر نفوذ من الجن کا اطلاق ہوا۔ ہمارے مفسروں نے اُن کو سچ مچ جن بنا دیا خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کا چھپ کر قرآن سنا اور ایمان لانا اور جو کچھ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے جا کر کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے بتلا دیا *

اعمال کے معتقد ہیں۔ بہر حال خدا نے یہودیوں کی نسبت فرمایا کہ انہوں نے توریت کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا اور اُس چیز کی پیروی کی جس کو سلیمان کے وقت میکا ڈپرٹھا کرتے تھے اور وہ یہی اعمال سحر وغیرہ تھے اور انہوں نے اُس چیز کی پیروی کی جس کو وہ اپنے زعمِ باطل میں سمجھتے تھے کہ بابل میں ہاروت و ماروت پر جو اُن کے زعم میں مثل فرشتوں کے تھے آثار ہی گئی ہے حالانکہ یہ کام اور یہ زعم ان کا غلط تھا پس اس جگہ پر قرآن مجید میں جو لفظ ملکین اور مَلائک کا آیا ہے وہ حکایت اُن لوگوں کے خیال کے مطابق آیا ہے جو اُس کو ایسا سمجھ کر اُس کی پیروی کرتے تھے نہ حقیقتاً اور اس لئے یہ سمجھنا کہ درحقیقت وہ فرشتے تھے اور درحقیقت کوئی چیز خدا نے اُن پر نازل کی تھی صریح غلطی ہے *

اب پھر ہم اپنے مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں اس آیت سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ ہاروت و ماروت لوگوں کو عموماً سحر یا جادو و خیم میں مفارقت دلوادینے کا عمل سحر لوگوں کو سکھاتے تھے اور یہ بات ہمارے مخالف نہیں جیسا کہ کیمیا کے بہت سے نسخے بتاتے ہیں مگر یہ کہ وہ سحر برحق تھا یا موثر فی الحقیقت تھا ثابت نہیں ہوتا بلکہ اُس کے برخلاف ثابت ہوتا ہے اور اُس کی تین دلیلیں انہی آیتوں میں موجود ہیں *

اول یہ کہ وہ خود ہاروت و ماروت سیکھنے والوں سے کہتے تھے کہ یہ نہایت خراب کام ہے تم مت سیکھو یہ بات کچھ تعجب کی نہیں اس زمانہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کوئی برا کام جانتے ہیں مگر جب کوئی ان سے سیکھنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ خراب کام ہے کیوں سیکھتے ہو مگر جب سیکھنے والا اصرار کرتا ہے تو سکھا دیتے ہیں پس یہ کلام ہاروت و ماروت ایک عام مجرا طبعی کے موافق تھا جس سے بے حقیقت ہونا سحر کا مترشح ہوتا ہے *

دوسرے یہ کہ خود خدا نے فرمایا ہے کہ وہ کسی کو بسبب اپنے سحر کے کچھ نقصان پہنچانے والے نہ تھے اور یہ کہنا نص صریح اس بات پر ہے کہ سحر کچھ اثر نہیں تھا اور یہی معنی سحر کے باطل ہونے کے ہیں آگے جو خدا نے فرمایا کہ اَلَا بَاذَنْ اَللّٰہ اس کے یہ معنی سمجھو کہ اُن کا سحر خدا کے حکم پر اثر کرتا تھا محض غلطی و نا سمجھی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل یا جادو گر کسی کام کے لئے عمل یا جادو پڑھتا ہے اور وہ کام اُس کی خواہش کے مطابق ہو جاتا ہے اور شبہ پڑتا ہے کہ عمل یا جادو کے اثر سے ہوا ہے اس شبہ مٹانے کو خدا نے فرمایا اَلَا بَاذَنْ اَللّٰہ یعنی ایسی حالت میں جو کام ہو جائے وہ خدا کے حکم سے ہو جاتا ہے۔ کچھ جادو یا عمل کے سبب سے نہیں ہوتا *

تیسرے یہ کہ آخر میں انہی آیتوں کے خدا نے فرمایا ہے کہ جو کچھ وہ سیکھتے ہیں وہ اُن کو کچھ نفع نہیں دیتے پس اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ جادو میں کچھ اثر نہیں ہے اور یہی امر جادو کا باطل ہونا ہے پس

اس لئے انہوں نے اس مقام پر انسان اور جنات دونوں کا نام لیا پس یہ تصویر نہ کرنا چاہئے کہ اس مقام پر خدا تعالیٰ نے جتن کی کچھ حقیقت بتائی ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کے قول کا بیان ہے جنہوں نے چھپ کر قرآن سنا تھا اور ان لوگوں میں جو لوگ کفار عرب تھے انہوں نے کہا :

۶۔ وانه كان رجال من الانس ۶۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ایسے لوگ تھے
یہودون برجال من الجن فزادوهم جو پناہ مانگتے تھے مرد جناتوں سے پھر ان کی
دھمکاؤں

عرب کے کافروں کے جو لوگ پیشوا تھے ان کی عادت تھی کہ جب سفر میں یا شکار میں کسی میدان میں جا کر اترتے تو لوگوں کے دکھانے کو وہاں کے جنوں کے سردار سے پناہ مانگتے تھے اور اس سبب ان کے پیرو کافروں میں ان کی توقیر اور ان کا ادب اور ڈر بڑھ جاتا تھا اور خود ان کے پیشواؤں کے دلوں میں تجبر و غور زیادہ سا جاتا تھا اسی بات کا ذکر اس آیت میں ہے اور ان لوگوں میں جو لوگ یہودی تھے اور یقین کرتے تھے کہ بعد حضرت موسیٰ کے کوئی پیغمبر صاحب شریعت نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا :

۷۔ وانهم ظنوا انما ظننتم ان لن نبعت الله احداً ۷۔ اور بے شک لوگوں نے سمجھا تھا جیسا کہ
تم سمجھے ہو کہ کسی پیغمبر کو خدا نہیں بھیجے گا۔

اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے چھپ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے سنا تھا جو لوگ نجومی آتش پرست تھے اور ستاروں کی گردش سے سعادت و نحوست اور غیب کی باتیں سمجھتے تھے ان لوگوں نے کہا :

۸۔ وانا لمسن السماء فوجدناها ۸۔ اور بلاشبہ ہم نے دھونڈ ڈالا آسمانوں کو
ملئت حرساً شدیداً و شہباً ۸۔ اور ہم نے اس کو سخت چوکیداروں اور آگ
کے بھڑکتے شعلوں سے بھرا ہوا پایا :

۹۔ وانا كنا نقعد منها مقاعد ۹۔ اور بے شک ہم آسمانوں کے بیٹھنے
للسمع فمن يسمع الان يجد له شهاً یا کی جگہ میں سُننے کے لئے بیٹھتے تھے پھر اب
رصد آ ۹۔ جو کوئی سُنتا ہے تو اپنے لئے ایک بھر لکنا

ہوا آگ کا شعلہ تاک میں لگا پاتا ہے :

۱۰۔ وانا لاندرى انشرايدمين ۱۰۔ اور ہم نہیں جانتے کہ بُرائی کا ارادہ کیا گیا
فانقض امراً دهم دهم رشداً ۱۰۔ ہے ان لوگوں کے لئے جو زمین پر ہیں یا
ان کے پروردگار نے ان کے لئے بھلائی کا ارادہ کیا ہے :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ قل اوحی الی اند استمع نفوس من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجباً ہوا ہے کہ چند چھپے ہوئے شخصوں نے مجھ کو قرآن پڑھتے سنا پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجب قرآن سنا۔
۲۔ یهدی الی الرشدا فلما یہ ولن نشرك بربنا احداً کسی کو شریک نہ کریں گے۔

جن لوگوں نے چھپ کر قرآن سنا۔ یہودی اور عیسائی اور آتش پرست اور بت پرست تھے۔ ہمارے ہاں کے قدیم عالم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک وہ چاروں مذہب الہ تھے مگر اس قدر طرہ بڑھا دیا ہے کہ وہ سب جن تھے کیونکہ ان کے نزدیک جنوں میں یہودی مذہب کے اور عیسائی مذہب کے اور آتش پرست اور بت پرست سب طرح کے جن ہیں و ذکر المحسن ان فیہم یہود او چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ کہ حسن نے ذکر نصاری و مجوسا و مشرکین۔ تفسیر کبیر صفحہ ۳۷۱ جلد ۶
ہم اسی قدر کہتے ہیں کہ حضرت وہ جن نہ تھے آدمی تھے۔ ان لوگوں میں جو لوگ عیسائی تھے اور حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ جانتے تھے انہوں نے کہا۔

۳۔ و انہ تعالیٰ جد ربنا ما اتخذ صاحبةً ولا ولداً اور ہمارا پروردگار بہت بڑا ہے نہ اُس نے کوئی جو رو کی ہے نہ اُس کا کوئی بیٹا ہے۔

۴۔ و انہ کان یقول سفیننا علی اللہ شیطاً بولتے تھے۔
۵۔ و انہ کان یقول لکنا سفیننا علی اللہ کذاباً اور جہاں کبھی خدا پر جھوٹ بات نہ کہیں گے۔

۵۔ و انہ کان یقول لکنا سفیننا علی اللہ کذاباً اور جہاں کبھی خدا پر جھوٹ بات نہ کہیں گے۔
جن لوگوں کا یہ قول ہے وہ یقین کرتے تھے کہ جہاں بھی مثل انسان کے مخلوق ہے

یقین کیا کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور پیغمبر پر نازل ہوا ہے اور ایک پیغمبر آخر الزمان صاحب شریعت مبعوث ہوا ہے وہ لوگ بلاشبہ یہودی تھے +

چوتھی بات ان لوگوں نے یہ کہی کہ ہم جو بیٹھ بیٹھ کر آسمانوں میں سے غیب کی باتیں سنتے تھے اب مٹنے والوں پر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ اس کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے والے مجوسی آتش پرست تھے اُس فرقہ کے پیشوا نجوم پر یقین رکھتے تھے اور ستاروں کے مقامات سے غیب کی چیزیں دیتے تھے اور ہر ایک کی بھلائی بُرائی بتلاتے تھے پس جن لوگوں نے قرآن مجید سُن کر اس عقیدہ کو غلط سمجھا اور اس پر ایمان لائے کہ نجومی جھوٹے ہیں اور غیب کی بات کوئی نہیں جان سکتا اور خدا کو نہ کوئی ہر اسکتا ہے اور نہ اُس کو حیت سکتا ہے نہ اُس سے بھاگ سکتا ہے بلاشبہ وہ لوگ مجوسی تھے یعنی آتش پرست +

اب اس مقام پر ایک اور بات بھی بیان کرنے کے قابل ہے۔ ہمارے قدیم عالموں نے ان پچھلی آیتوں کو بھی بطور ایک عجیب قصہ کے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے سے پہلے جن اور شیطان آسمان دنیا تک جاتے تھے اور چپکے سے کان لگا کر ملائے اعلیٰ میں جو باتیں فرشتے کرتے تھے چوری سے سُن لیتے تھے اور اس چوری سے وہ جان جاتے تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کامنوں اور جادو گروں اور نجومیوں وغیرہ کو جو ان کی پوجا کرتے تھے غیب کی خبر دیتے تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو شیطانوں اور جنوں کا اوپر جانا اور چوری سے ملائے اعلیٰ کی باتیں سُننا بند ہو گیا اور آسمان میں بہ نسبت سابق کے چوکی پرہیز زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جگہ جگہ چوکیدار بیٹھ گئے اور آگ کے شعلے بھی بڑھادئے یہاں تک کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہی اب جو شیطان یا جن آسمان پر باتیں سُننے جانا چاہتا ہے اُس پر شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے اور رات کو جو ہم ستارے ٹوٹتے دیکھتے ہیں یہ وہی شعلہ ہائے آتشیں ہیں جو شیطانوں اور جنوں کو مارے جاتے ہیں +

مگر یہ سب باتیں غلط اور لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ مذہب اسلام اور خدا نے پاک کلام ان دور از کار قصوں سے پاک ہے اس مقام پر ان نجومیوں کا قول جو قرآن سُن کر ایمان لائے تھے نہایت خوب اور فصاحت و بلاغت سے استعارے میں بیان کیا گیا ہے نجومی کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بہت ڈھونڈا یعنی اُس کے ستاروں کی گردش اور ان کی سعادت و نحوست پر غور و فکر کیا مگر اُس کو چوکیداروں اور آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا پایا ایسے کوئی راہ ایسی نہیں پائی جس سے درحقیقت غیب کی بات دریافت کر سکیں اور جو کچھ بھلائی یا براۓ انسان کے لئے ہونے والی ہے اُس کو ادل بدل کر دیں +

۱۱۔ وانا منّا الصّٰلِحون ومانا
دون ذلک کنا طرائق قد ۱۰۰
۱۱۔ اور بے شبہ ہم میں سے نیک بھی ہیں
اور ہم میں سے دوسری طرح کے بھی ہیں ہم

۱۲۔ وانا ظننّا ان لن نعجز اللّٰه
فالاارض ولن نعجزه هربا
۱۲۔ اور بے شک ہم نے جان لیا کہ ہرگز ہم
خدا کو نہیں ہرا سکتے زمین میں اور نہ اُس کو

۱۳۔ وانا لما سمعنا الهدى
امنا به فمن یؤمن بربّه فلا یخاف
بخصا ولا رهقا
۱۳۔ اور بے شک جب ہم نے ہدایت کی
بات سنی اُس پر ایمان لائے پھر جو کوئی اپنے
خدا پر ایمان لاوے تو اُس کو کسی کے نقصان

۱۴۔ وانا منّا المسلمون ومانا
القاسطون فمن اسلمنا فلا یخاف
تحو ولا شدّا
۱۴۔ اور بے شبہ ہم میں فرمانبردار بھی ہیں
اور نافرمان بھی ہیں پھر جو کوئی فرمانبردار
ہوئے تو انہوں نے بھلائی کا قصد کیا

۱۵۔ واما القاسطون فکانوا
لجھنم حطبّا
۱۵۔ اور جو نافرمان ہوئے تو وہ دوزخ
کے کندے ہوئے

یہاں تک جو کچھ بیان ہوا اُن لوگوں کے اقوال کا بیان تھا جنہوں نے چھپ کر قرآن
سنّا تھا اور اسی بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہودی اور عیسائی اور آتش پرست اور
بُت پرست تھے کیونکہ اُن کی باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نہ کوئی جو روکی ہے
اور نہ اُس کے کوئی بیٹا ہے ہمارے پیشواؤں نے خدا پر تمّت لگا ئی تھی۔ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا سمجھنا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ پس جن لوگوں نے
اس عقیدہ کے غلط ہونے کا اقرار کیا بے شک وہ عیسائی تھے

دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو جناتوں سے
پناہ چاہتے تھے یہ طریقہ عرب کے بُت پرست کافروں کا تھا اور جن لوگوں نے اس عقیدہ کو قرآن
سُن کر غلط سمجھا بلاشبہ وہ لوگ عرب کے بُت پرست کافر تھے

تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم سمجھتے تھے کہ خدا کسی پیغمبر کو نہیں بھیجے گا۔ یہ عقیدہ یہودیوں
کا تھا وہ سمجھتے تھے کہ جو شریعت موسیٰ کو دی گئی ہے وہ ابدی ہے اب کوئی پیغمبر صاحب شریعت
مبعوث نہیں ہونے کا جن لوگوں نے قرآن سُن کر اس عقیدہ کو غلط جانا اور اس بات پر

۱۷۔ تاکہ اُس میں اُن کو آزمائے اور جو منہ موڑے اپنے پروردگار کی یاد سے ڈالے گا اُس کو

۱۸۔ اور مسجدیں اللہ کے لئے ہیں پھر اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو *

۱۹۔ اور جب خدا کا بندہ کھڑا ہوا کہ پکارے اپنے اللہ کو تو اُس پر غول پر غول چڑھنے کو ہونے *
۲۰۔ کہدے کہ میں تو اپنے ہی پروردگار کو پکارتا ہوں اُس کے ساتھ کسی کو شریک

۲۱۔ کہدے کہ میرے اختیار میں تمہارے لئے نہ بڑا کرنا ہے اور نہ بھلا کرنا *

۲۲۔ کہدے کہ بے شک خدا سے مجھے کوئی نہ بچاویگا اور نہ میں اُس کے سوا کوئی جگہ

۲۳۔ سوائے پُہنچانے خدا کے حکموں اور اُس کے پیغاموں کے اور جس نے خدا کی اور اُس کے رسول کی نافرمانی کی تو اُن کے

۲۴۔ یہاں تک کہ جب دیکھینگے کہ دُہی ہوا جو اُن سے کہا گیا تھا تب جانینگے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں بھی کچھ نہیں *

۲۵۔ کہدے کہ میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کئے گئے ہیں کیا وہ قریب ہونے والے

۲۶۔ وہ غیب کی بات جانتا ہے پھر انجی غیب کی بات کسی کو نہیں جنتا *

۱۷۔ لنفتنہم فیہ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عند اباصعد *

۱۸۔ وان المسلم للہ فلا تدعو مع اللہ احدا *

۱۹۔ وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کا دوا یکونون علیہ لبد *

۲۰۔ قل انہما دعوا ربی ولا

۲۱۔ قل انی لا املک لکم ضرر ولا رشد *

۲۲۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملجئ *

۲۳۔ الا بلغا من اللہ ورسلة

ومن یعص اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدہ فیہا ابد *

۲۴۔ حتی اذا ابوا ما یوعظون فسیعلمون من اضعف ناصرا و

۲۵۔ قل ان ادری اقرب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا *

۲۶۔ علیم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا *

لفظ لمس جو قرآن مجید میں آیا ہے اُس کے معنی چھونے کے ہیں مگر اُس سے ڈھونڈنے کا مطلب لیا جاتا ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ لمس کے معنی چھونے کے ہیں اُس سے اللس المس فاستعبر للطلب مراد لی گئی ہے ڈھونڈنا تلاش کرنا کیونکہ چھونے والا لان المماس طالب متعرف يقال لمسہ بھی تلاش کرنے والا اور دریافت کرنے والا ہوتا والتمسہ ہے عربی زبان میں چھولیا بمعنی ڈھونڈ لیا بولا

جاتا ہے۔ جناب مولوی عبدالقادر صاحب نے اس کا ٹٹولنا نہایت عمدہ ترجمہ کیا ہے کیونکہ اُردو زبان میں ٹٹولنا چھو کر دریافت کرنے اور صرف کسی بات کے دریافت کرنے دونوں پر بولا جاتا ہے اسی طرح لفظ لمس عربی محاورہ میں دونوں پر بولا جاتا ہے مگر ہم نے بنظر مزید توضیح ڈھونڈنا ترجمہ اختیار کیا ہے پس جن لوگوں نے کہ لفظ لمس پر خیال کر کر یہ قصہ بنا لیا ہے کہ جن و شیطان آسمان تک جاتے تھے انہوں نے محض غلطی کی ہے *

اب وہی نجومی کہتے ہیں کہ ہم بہت بیٹھ بیٹھ کر آسمانوں کی باتیں سُنا کرتے تھے یعنی اُس کے ستاروں کی گردش سے غیب کی باتیں سمجھا کرتے تھے مگر اب اس قرآن کو سُنے اور ایمان لانے کے بعد ہم کو یہ یقین ہوا ہے کہ جو کوئی نجوم سے غیب کی بات دریافت کرتا ہے تو اُس کے لئے بجز آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلہ کے اور کچھ نہیں ہے یعنی کوئی چیز غیب کی دریافت نہیں کر سکتا اور کوئی نہیں جان سکتا کہ خدا کا کیا ارادہ ہے بھلائی کا یا بُرائی کا۔ اس بیان سے صرف اس قدر مطلب ہے کہ علم نجوم کے ذریعہ سے غیب کی بات دریافت کرنے کا درحقیقت رستہ بند ہے کسی طرح خدا کی بات دریافت نہیں ہو سکتی۔ خدا سے نہ کوئی جیت سکتا ہے نہ اُس کی مشیت سے بھاگ سکتا ہے۔ پس ان باتوں کو ہم قرآن سے سُن کر اُس پر ایمان لے آئے قرآن مجید کا صاف صاف یہ مطلب ہے جس کو لوگوں نے عوام الناس کے سامنے عجیب عجیب باتیں کہنے کے لئے ایک ایسا قصہ بنایا ہے جس پر کوئی ذہنی عقل یقین نہیں کر سکتا مگر غور کرنے سے ہر ذہنی عقل سمجھ سکتا ہے کہ یہ صرف ایک ساختہ قصہ ہے قرآن مجید کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مفسرین کی گھڑت ہے کہ ایک لفظ کی مناسبت سے اُس کے تمام لوازمات کو اکٹھا کر کر ایک خیالی قصہ بنا لیتے ہیں *

اب خدا تعالیٰ نے اس قصہ کو بیان فرما کر تمام لوگوں کی ہدایت کی طرف توجہ فرمائی اور انحضرت صلعم کو لوگوں میں دُغظ فرمانے کی طرف متوجہ کیا اور انحضرت کو فرمایا کہ *

۱۶۔ وان لو استقاموا علی الطریقت لا سقینہم ماء غدقا۔ ۱۶۔ اے محمد تو لوگوں سے کہدے کہ مجھ پر توجہ آئی ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم ان کو پیٹ بھر کر پانی پلاتے *

میں پھیلی اور بہت سے آدمی اور جانور چمک سے مر گئے اور سارا لشکر تباہ ہو گیا اسی واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں فرمایا ہے *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- ۱۔ اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ
باصحاب الفیل *
۱۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے خدا نے
ہانی والوں کے ساتھ کیا کیا *
- ۲۔ اَلَمْ یَجْعَلْ کِیْدَہُمْ فِتْنٰی
۲۔ کیا اُن کے فائدہ کو بیکار نہیں کیا *
- ۳۔ وَاَرْسَلَ عَلَیْہُمْ طَیْرًا اَبَابِیْلَ *
۳۔ اور بھیجے اُن پر دو بالوں کے غول *
- ۴۔ تَوَمَّیہُمْ مِّجَانًا مِّنْ سَجِیْلَ *
۴۔ جو اُن پر پتھر یعنی آفت اڈالتے تھے جو
اُن کے لئے لکھے ہوئے تھے *
- ۵۔ فَجَعَلْہُمْ کَعَصْفٍ مَّا کُوْلَ *
۵۔ پھر کر دیا اُن کو جیسے کڑکھائی کھیتی *
اس سورۃ میں چند لفظ ایسے ہیں جن کے سبب لوگوں نے دھوکا کھایا ہے اور اصل بات
کو چھوڑ کر قصہ بنا لیا ہے اس لئے ان لفظوں کی تحقیق ضرور ہے *
- طَیْرًا کا لفظ جو اس میں ہے وہ لفظ طائر کی جمع ہے مگر مفرد پر بھی اطلاق ہوتا ہے جیسے
صرح میں لکھا ہے وقد یقع الطیر علی الواحد جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے فیکون طیرًا باذن اللہ پس طیرًا اور طائر دونوں کے ایک معنی ہیں *
- ان دونوں لفظوں کے لغوی معنی پرند جانور کے ہیں مگر شومی اور وبال اور بد حالی اور
بدشگونی پر بھی اُن کا اطلاق ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ عرب نے پرند جانوروں کے اڑنے
سے شگن و بدشگن لیا کرتے تھے اس لئے جب کسی پر آفت آتی تھی تو کہتے تھے کہ جری لفلان
الطایر بکذا یعنی اس کی چڑیا اسی طرح پر اڑی ہے پس اس سبب طائر کا لفظ بھی وبال
اور شامت پر اطلاق ہونے لگا *
- نات قرآن میں اس آیت کی تفسیر طائر کہ معکدہ لکھی ہے کہ ای شو مکدہ من
عند انفسکد یعنی تمہاری چڑیا تمہارے ساتھ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا وبال تمہاری
ہی ذات سے ہے اور تفسیر ابن عباس میں بھی طائر کہد کے معنی مصائب کہد کے لکھے ہیں یعنی
تمہاری چڑیا سے تمہاری مصیبتیں مراد ہیں *
- طیر کا لفظ بھی ان ہی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے چنانچہ صراح میں لکھا ہے کہ منذ قولہم

- ۲۷۔ اَلَا مَن ارْتَضٰی مَن رَّسُولٍ
فَاِنَّهُ یَسْلُکُ مَن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمَن
خَلْفَهُ رِصْدًا ۝
- ۲۸۔ لَیَعْلَمَنَّ اَن قَدْ اَبْلَغُوا
رِسْلَتَ رَبِّہُمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدِیْہُمْ وَاَحْصٰی
کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا ۝
- ۲۷۔ سوائے اُس کے جس کو پیغمبر کرنا پسند
کرتا ہے پھر دوسری رکھتا ہے اُس کے آگے اور
اُس کے پیچھے نگہبانی ۝
- ۲۸۔ تاکہ جان لے کر بے شک اُنہوں نے
اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دئے اور گھیر لیا
ہے اُس چیز کو جو اُن کے پاس ہے اور گن لیا
ہے ہر چیز کو ایک ایک کر کے ۝

سورۃ الفیل مکیہ وہی خمس آیات

سورۃ فیل

مکہ میں اُتری اس میں پانچ آیتیں ہیں۔ اس سورۃ میں لفظ فیل آیا ہے اور اس سبب سے
اس کا نام ”سورۃ فیل“ ہوا ہے یعنی وہ سورۃ جس میں ہاتی کا نام ہے یا ہاتی والوں کا
قصہ ہے ۝

ابراہیمؑ کا دشمن یمین کا بادشاہ جو عیسائی مذہب رکھتا تھا اُس نے کعبہ کے ڈھانے
کے ارادہ سے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو اور اُس کے لشکر کو برباد کر دیا وہی
قصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں فرمایا ہے ۝

مفسرین کی عادت ہے کہ اصل بات کو بڑھا کر کچھ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس اصلی واقع
کو بھی کہانی کی صورت پر بنالیا ہے اور اپنی تفسیروں میں اس طرح لکھا ہے کہ جب ابراہیمؑ کا لشکر ہاتھوں
سمیت کعبہ کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم پرند جانوروں کو حکم دیا کہ مسور یا چنے کے دانہ
کے برابر ایک کنکری جو بیخ میں اور ایک ایک دونوں پنچوں میں لے کر جاؤ اور ابراہیمؑ کے لشکر پر
چھوڑو۔ اُن پرندوں نے ایسا ہی کیا اور کنکری جس کے سر پر پڑی پار ٹھل گئی سارا لشکر برباد
ہو گیا۔ اور اس قصہ کے لئے کچھ بے اصل روایتیں بھی گھڑی ہیں اور لفظی مناسبت سے تمام
اُس کے لوازمات از خود خیال کر لئے ہیں۔ قرآن مجید میں اس طرح پر یہ قصہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید
سے صرف اس قدر پایا جاتا ہے کہ ابراہیمؑ کے لشکر پر ایک آفت پڑی اور وہ برباد ہو گیا۔ اُس
آفت کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے مگر قرآن مجید کی سیاق عبارت سے اور تاریخی واقعات سے
معلوم ہوتا ہے کہ وہ آفت دبابے چپک کی بیماری تھی جو ابراہیمؑ کے لشکر میں فتنہ ناز محاصرہ مکہ

سجیل امی مہاکتب لہم انہم یعدون بہا قال اللہ تعالیٰ ما اذناک ما سجدین کتاب
موقوف والسجیل بمعنی السجین قال الاذہوی ہذا احسن مما مر فیہا عندی یعنی
من سجیل کے معنی ہیں سجیل کے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز سے خدا نے اُن کے لئے لکھا
تھا کہ عذاب دئے جاوے گئے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا جانتا ہے تو اے محمد کہ کیا ہے
سجین وہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور سجیل کے بھی وہی معنی ہیں جو سجین کے ہیں اور ہری
کا قول ہے کہ یہی معنی میرے نزدیک سجیل کے لفظ کے اُن سب معنوں سے بہتر ہیں جو اوپر
گزرے پس اب معنی بالکل صاف ہو گئے اور اسی لئے ہم نے سجیل کا ترجمہ ”جو اُن کے لئے
لکھے ہوئے تھے“ کیا ہے *

لفظ عصف کے معنی ہیں خراب ہوئی یا روندی ہوئی یا کٹی ہوئی یا چری ہوئی یا کیڑے
کھائی ہوئی زراعت کے خواہ اُس کے پتوں کا یہ حال ہو گیا ہو خواہ بالوں کا خواہ پنوں اور بالوں
دونوں کا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ والا احتمال الثانی علیٰ ہذا الوجه ان یكون التشبیہ
واقعا بورق الزرع اذا وقع فیہ الاکال وهو ان یاکلہ الدود یعنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ
یہ تشبیہ ہے کھیتی کے پتوں سے جس میں کیڑا لگ گیا ہو اور اُس کو کیڑوں نے کھا لیا ہو اور
اسی سبب سے عصف ماکول کا ترجمہ کیا ہے ”جیسی کہ کھائی کھیتی“
قاموس اور صراح میں لکھا ہے کہ عصف ماکول اسی کو زرع قد اکل جبہ وبقی تینہ *
یعنی قاموس و صراح میں لکھا ہے کہ عصف ماکول کے معنی ایسی کھیتی کے ہیں جس
وے کھائے ہوں اور ڈھٹھل باقی رہ گئے ہوں *

بیان القصہ

عرب کی ملکی روایتوں میں یہ قصہ تو اترو کو پہنچ گیا ہے اور جس زمانہ میں یہ واقعہ ہوا اس زمانہ
عرب میں ایک نئے سنہ کا شمار کیا جاتا ہے جس کو عام الفیل کہتے ہیں اور اس واقعہ کے بعد اسی سال
میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور قصہ یہ ہے کہ ابوہریرہؓ الا شرم الجی
مسکوم عیسائی مذہب اور یمن کا حاکم تھا اُس نے جرجنتیہ و اسقف کی تحریک سے جس کو اسکندریہ
کے بطریق نے بھیجا تھا صنعاء یمن میں ایک کلیسیا بنوایا اور چاہا کہ اہل عرب مکہ کا حج چھوڑ دیں
اور اس کلیسیا کا حج کیا کریں مکہ والوں نے نہ مانا تب ابوہریرہؓ نے مشعر میں مکہ پر اس ارادہ
سے چڑھائی کہ کہ کعبہ کو سمار کر دے اور ابوہریرہؓ کے ساتھ کعبہ کے سمار کرنے کے لئے ہائی گئی
اس سبب سے وہ لوگ اصحاب الفیل کہلاتے تھے اور وہ برس جس میں چڑھائی ہوئی عام الفیل کے

لا طیر الا طیر اللہ پس اس مقام پر اس سورۃ میں طیر کے لفظ سے وبال اور مصیبت مراد
جواب رہے کہ لشکر پڑی مگر جو کہ اس لفظ کے معنی پرند جانور کے بھی ہیں اس لئے لوگوں نے اس
کے لئے کہانی بنالی ہے *

ابابیل سے وہ پرند جانور مراد نہیں ہے جو گھروں کی چھت میں یا پرانے مکانوں میں پروں
گھونسلا بنا کر رہتے ہیں اور شام کو مغرب کے وقت اڑتے ہیں بلکہ اس لفظ کے معنی کثرت کے ہیں
چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی فوج فوج اس کا ترجمہ کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب نے
جماعت جماعت اور شاہ عبد القادر صاحب نے تنگ تنگ *

تفصیل التزیل میں ہے ابابیل کثیرۃ متفرقة یتبع بعضها بعضاً یعنی ابابیل کہتے
ہیں بہت سی متفرق چیز کو جو ایک دوسرے کے پیچھے ہو اور اسی سبب ہم نے ابابیل کا ترجمہ
غول کیا ہے *

حجاء آ۔ ایک یہ لفظ ہے جس کے سبب لوگوں نے یہ قصہ گھڑ لیا ہے جیسے ہے چوکی
اور لغوی معنی اس کے پتھر کے ہیں اور لفظ ترمیم جو اس کے ساتھ ہے تو اس سے اور بھی لوگوں
کو یہ خیال جم گیا کہ وہ پرند جانور پتھر مارتے تھے۔ مگر بات یوں نہیں ہے اصل یہ ہے کہ پتھر مارنے
سے مراد مصیبت ڈالنا ہے اُردو محاورہ میں بولتے ہیں کہ پتھر پڑے ہیں یعنی آفت پڑی ہے۔
عرب میں بھی یہ محاورہ ہے چنانچہ اموس میں لکھا ہے رومی بحجۃ الارض ای بلایہ
یعنی زمین کے پتھر ڈالے گئے یعنی مصیبت میں مبتلا ہوا *

وفی حدیث الاحنف قال علی حین ندب معاویۃ عمراً للحکومتۃ لقد رمیت
بجحۃ الارض ای بلاۃ عظیمہ تثبت ثبوت الحجر فی الارض نہایہ ابن اثیر و مجمع
بحار الانوار *

یعنی نہایہ ابن اثیر اور مجمع بحار الانوار میں لکھا ہے کہ جب معاویہ نے عمر بن العاص کو عامل کر
کے لئے بلایا تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اُس پر زمین کے پتھر مارے گئے یعنی اُٹل مصیبت پڑی
جیسے کہ پتھر زمین سے اُٹل ہوتا ہے *

لفظ سمجیل۔ جبکہ مفسرین نے لفظ حجار سے اس کے لغوی معنی پتھر کے لئے تو لفظ
سمجیل کے بھی انہوں نے پتھر کے معنی لئے یعنی مٹی کے پتھر اور اس لئے شاہ عبد القادر صاحب نے
اس کا ترجمہ کنکر کر دیا ہے یعنی وہ ایٹیں جو پڑاؤہ میں گل جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے مل
ڈھم ہو کر بہت سخت ہو جاتی ہیں *

مگر سمجیل یعنی بھل بھی آیا ہے چنانچہ قاموس میں لکھا ہے۔ قولہ تعالیٰ من سمجیل ہی من

پنجم۔ ثعلبی نے کتاب العرایس کے باب قشہ اصحاب الفیل میں لکھا ہے۔ واولی ابرہۃ
ومن معہ ہاربا فحصل ابرہۃ یسقط عضواً عضواً حتی مات * * * * * وہو اقل وقت
رئی الجدری والخصبۃ یعنی بھاگ گیا ابرہہ اور جو لوگ کہ اُس کے ساتھ تھے اور ابرہہ
کے اعضا گل گل کر گرتے تھے یہاں تک کہ مر گیا * * * * * اور یہ پہلا وقت ہے جو چیچک کی
بیماری نمودار ہوئی * * *

ششم۔ تفسیر صافی میں ہے فجعلت ترمیم بہا حتی جدرت اجسامہم
فقتلہم ہاوما کان قیل ذالک رئی شیئ من الجدری یعنی پتھر مارتے تھے یہاں تک کہ
اُن کے بدنوں میں چیچک نکل آئی اُسی نے اُن کو مار ڈالا اور اُس سے پہلے چیچک کی بیماری نمودار
نہیں ہوئی تھی * * *

ہفتم۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے فما لقی احد منهم الا اخذتہ الحکۃ وکان
لا یحک الا انسان منهم جلدہ الا تساقط لحمہ یعنی اُن میں سے جس کو پتھر لگا اُس کے
بدن میں کھجلی پیدا ہوئی اور اُن میں سے جو شخص کھجاتا تھا اُس کا گوشت اُتر پڑتا تھا۔ یہ حالت
خاص چیچک کی بیماری کی ہے * * *

ہشتم۔ کثاف میں ہے عن عکرمہ عن اصابہ جدرۃ وہو اقل جدری ظہر
یعنی عکرمہ کا قول ہے کہ وہ پتھر جس کو لگا اُس کو چیچک نکل آئی اور دُوبی زمانہ تھا جس میں
پہلے پہل چیچک نکلی * * *

نہم۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے روی عکرمۃ عن ابن عباس قال لما ارسل اللہ
النجارۃ علی اصحاب الفیل لمد یقع حجر علی احد منهم الا نفض جلدہ واثارہ الجدری
وہو قول سعید ابن جبیر یعنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ عکرمہ نے ابن عباس کا قول نقل کیا کہ جب
اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل پر پتھر ڈالے تو جس شخص پر پتھر پڑا اُس کی جلد بھد بھدا اُٹھی اور چیچک
کا زور ہو گیا اور یہ قول سعید ابن جبیر کا ہے * * *

دہم۔ گبن کی تاریخ رومیہ باب ۱۵۰ کے حاشیہ پر ولیم اسمتھ نے اور ترجمہ انگریزی
قرآن کے سورۃ الفیل کے حاشیہ پر راول نے رلیسک کی کتاب معالجات عرب اور ہر گیمیل
ولسان کی کتاب سے نقل کیا ہے کہ عرب میں اول مرتبہ چیچک کا مرض ابرہہ کی چڑھائی کے
وقت نمودار ہوا تھا * * *

یہ روایتیں بالکل یقین دلاتی ہیں کہ ابرہہ کے لشکر پر جو آفت پڑی وہ بلا شک
چیچک کی وبا تھی * * *

نام سے مشہور ہوا جبکہ انہوں نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا اُن میں ایک سخت وبا چھپک کی پھیلی اور ابرہہ اور اُس کا تمام لشکر اس وبا سے ہلاک اور برباد ہو گیا اور محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور جو کہ ایسے وقت میں اس وبا کا واقع ہونا مکہ معظمہ کے محفوظ رہنے کا سبب ہوا اُسی کا ذکر خدا تعالیٰ نے اس سورۃ میں فرمایا ہے *

تحقیق القصہ

اب ہم کو یہ بات کہ جب مکہ معظمہ کا محاصرہ ابرہہ الاشرم نے کیا تو درحقیقت اُس کے لشکر میں چھپک کی وبا پھیلی تھی ثابت کرنا باقی رہا ہے اور یہ بھی بیان کرنا ہے کہ اس سورۃ میں خدا تعالیٰ نے بھی اُسی واقع کا ذکر کیا ہے نہ اور کسی قصہ کا۔ پس اب ہم اول امر کو مفصلہ ذیل دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں *

اول۔ سیرت ہشامی میں لکھا ہے واصیلب ابرہۃ فی جسدہ وخروج ابہ معہم یسقط اغملة اغملة کما سقطت منه اغملة اتبعہا منہ مدۃ تمت قیحا ودمًا حتی قد مر ابہ صنعاء وھوشل یعنی ابرہہ کے بدن میں بیماری ہو گئی اُس کی انگلیاں گرنے لگیں اُن میں سے پیپ اور خون بہتا تھا یہاں تک کہ جب صنعاء میں آیا تو لہجھا تھا اس کیفیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ چھپک کی بیماری میں ابرہہ بھی مبتلا ہوا تھا *

دوم۔ سیرت ہشامی میں لکھا ہے۔ قال ابن اسحاق وحدثنی عبد اللہ بن ابی بکر عن عمرو بنت عبد الرحمن بن اسعد بن زرارۃ عن عائشۃ قالت رأیت قایدا الفیل وسایسہ بمکہ اعمیین مقعدین یستطمان یعنی حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہیں نے کہا دیکھا ابرہہ کے فیلان اور چوگئے کو مکہ میں کہ وہ اندھے ہو گئے تھے۔ اس روایت میں بھی جو کیفیت مندرج ہے اُس سے بھی صاف پایا جاتا ہے کہ چھپک کی بیماری سے وہ اندھے ہو گئے تھے *

سوم۔ سیرت ہشامی میں لکھا ہے قال ابن اسحاق وحدثنی یعقوب بن عیینہ انہ حدثت ان اول ما رویت الحصینۃ والجدری بارض العرب ذلک العام یعنی سیرت ہشامی میں لکھا ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ یعقوب ابن عیینہ نے یہ بات کہی کہ ملک عرب میں اسی برس پہلے پہل چھپک کی بیماری نمودار ہوئی *

چہارم۔ واقدی میں لکھا ہے فکان ذلک اول ما کان الجدری والحصینۃ یعنی یہی وقت تھا کہ پہلے پہل چھپک کی بیماری ہوئی *

ظاہر ہونے سے نہیں ہے بلکہ اُس کی بزرگی صرف اس وجہ سے ہے کہ خاص خدا کا نام پکارنے کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے بنایا گیا تھا +

اس صورت میں بھی خدا تعالیٰ نے یہ واقعہ کچھ کعبہ کی کرامات ثابت کرنے کو نہیں بیان کیا بلکہ اپنی قدرت کاملہ کی ایک شان بیان کی ہے۔ تمام قدرتیں خدا تعالیٰ کے قوانین قدرت کے طور پر ظہور میں آتی ہیں انسان کا پیدا کرنا درختوں کا پیدا کرنا پھول پھل کا پیدا کرنا سب قوانین قدرت کے مطابق ہوتا ہے لیکن اُن سب میں اظہار قدرت اور شان خدا تعالیٰ کی ہوتی ہے اسی طرح اس واقعہ میں بھی جو قوانین قدرت کے مطابق واقع ہوا خدا تعالیٰ کی شان اور قدرت پائی جاتی ہے جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے انسان کی نصیحت کو اس سورۃ میں فرمایا ہے ہاں البتہ اس بیان سے کعبہ معظمہ کی یہ عزت ثابت ہوتی ہے کہ جس واقعہ سے کعبہ محفوظ رہا خدا نے بطور اظہار اپنی شان و قدرت کے اُس کا ذکر کیا مگر ڈلفی کے مندر کا کبھی نام بھی نہیں لیا +

کافر

اگلے زمانہ میں بھی گڈرے ہیں

ان دنوں میں جناب مولوی محمد مسیح الدین خان بہادر رئیس کا کوہی علاقہ لکھنؤ کے کتب خانہ سے ایک تفسیر مسیحی بہ ”کشف الاسرار“ ہمارے ہاتھ آئی ہے۔ اُس کتاب کا اور اُس کے مصنف کا حال ہم پھر کبھی لکھیں گے اس وقت اُس نے جو تفسیر اُن آیتوں کی لکھی ہے جن کی تفسیر میں ہمارے زمانہ کے احباب ہم کو کافر بتاتے ہیں بعینہ اس مقام پر لکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اگلے زمانہ کے مفسر بھی کافر تھے +

اس تفسیر کے مصنف کا ہم ابھی نام نہیں بتاتے جب خوب اُس کی تکفیر کے فتوے ہو لینے تب نام بتا دیں گے +

سورۃ النساء

اس مفسر نے حضرت عیسیٰ کی نسبت تین باتیں قریب قریب اسی کے بیان کی ہیں جو ہم کہتے ہیں +

اب ہم بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے بھی اسی واقع کے ہونے کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔

اول۔ بڑی عمدہ تشبیہ جو قرآن مجید میں ابرہہ کے لشکر کی عصف مائل سے دی گئی ہے وہ بالکل مرض چیچک کی پوری تشبیہ ہے کیونکہ چیچک کی بیماری میں بھی انسان کا بدن کیڑے کھائی ہوئی چیز کے بالکل مشابہ ہو جاتا ہے۔

دوم۔ حجر کا لفظ بھی اس مرض کی طرف اشارہ کرتا ہے اس لئے کہ حجر و حصہ کے ایک معنی ہیں اور حصہ چیچک کے مرض کو کہتے ہیں۔

سوم۔ سبیل سے بھی اگر وہی مراد لی جاوے جو مفسرین نے لی ہے یعنی دوزخ کی آگ میں پکی ہوئی کنکریاں تو وہ بھی چیچک کے دانوں کے نہایت مناسب ہے۔

چہا دم۔ ابابیل کا لفظ بھی اس مرض کی حالت سے نہایت مناسبت رکھتا ہے اس لئے کہ ابابیل ایسی کثرت کو کہتے ہیں جو گردہ گردہ میں پے درپے ہو۔ مرض چیچک کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ایک غول کج اس مرض میں مبتلا ہوا دوسرا غول کل اور پٹے ہذا القیاس۔

پس قرآن مجید میں جس آیت کا ابرہہ پر نازل ہونا مذکور ہوا ہے اگرچہ اُس کا نام نہیں لیا گیا مگر اُس کے الفاظ اور اُس کی تشبیہیں مرض چیچک سے ایسی مناسب ہیں کہ اُس سے صاف مرض چیچک کی وبا کا ابرہہ کے لشکر میں واقع ہونا پایا جاتا ہے۔

جواب اعتراض ملاحظہ

اب اس مقام پر کوئی مجددیہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر یہ واقع وقوع میں آیا تو اس سے کعبہ کی کچھ بزرگی اور کرامات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک اتفاقی واقع تھا اور ایسے واقعات دنیا میں بہت ہو کرتے ہیں چنانچہ ہیروڈ وٹس کی تاریخ سے جو چار سو برس پیشتر حضرت مسیح کے تھا ثابت ہوتا ہے کہ ڈلفی کے مندر پر جو یونان میں تھا ایک دفعہ ایرانیوں نے پانچ سو برس قبل مسیح کے چڑھائی کی جب اُس کے قریب پہنچے تو آسمان پر سے بجلی گری اور مندر کے بعض نگار گریے اور ایرانی اُس میں دب کر مر گئے اور باقی خوف سے بھاگ گئے اور پھر تین سو برس پیشتر گال والوں نے اُس پر چڑھائی کی اور اسی طرح ایک عجیب واقعہ سے جس کا ذکر پاسانیاس نے لکھا ہے گال والے پس پا ہو گئے پس اِس واقع کے ہونے سے کعبہ کی کیا کرامت ثابت ہوتی ہے۔

مگر ایسا اعتراض کرنا اعتراض کرنے والوں کی غلطی ہے کعبہ کی بزرگی کسی کرامت کے

وقد اشتبه ايضا وقد نسب الضمير
 الى عيسى اعني اشار اليه فلزم ان لا يقول
 شيئا من ذلك فقولہ شبهہ بمن لا العباد
 وما بعد ما يدين علم ما نقله الجباري انه
 لما رفع عيسى عليه السلام خاف رؤساء
 اليهود من اتباع اليهود لعيسى وصليهم
 الى من مال معه منهم فعمدوا الى رجل
 فقتلوه وصلبوه على مكان عال بعد
 قتله ولم يمكنوا احدا من الذين
 تغيرت وتنكرت صورته وقالوا قتلنا
 عيسى وموهوا على بقية قومهم فاختلفوا
 "وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه"
 وذلك انه من حين رفع "مالهم بمن
 علم الا اتباع الظن وما قتلوه" ثم قال
 "يقتينا" فهم عن يقين منهم اعني من
 ادعى قتله يتيقن انهم ما قتلوه وهم
 الذين شبهوا البقية الناس منهم وبقيّة
 الناس هم الذين شبهوا لهم رجل بعيسى
 ممن قد كان يشبهه فجاءت العبارة منبهة
 بصورة الواقعة ولو شبه الله لهم
 انسانا بعيسى فقتلوه لم يكن قولهم انا
 قتلنا المسيح لعجبة ولا كذبا اذ لو اتى الله
 امرالا تشبهه زوجته بحيث لا يشك فيها
 لم يكن زانيا وقوله تعالى ما قتلوه وما
 صلبوه دل على انهم قتلوا انسانا اولا
 ثم صلبوه بعد القتل وهذا بقصد منهم
 ولهذا لم يقل اشتبهه فانه لم يشبهه

بدل دینے کے سوا اور طرح پر بھی بچا سکتا تھا
 اور اگر یوں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مشابہ
 کر دیا تو ثابت ہوتا کہ کل یہودیوں کے لئے
 مشابہ کر دیا تھا اور جو چیز کہ اس طرح پر مشابہ ہو جاوے
 تو یہ کہنا کہ وہ چیز نفس الامر میں وہی ہے جائز
 ہوگا کیونکہ مشابہ ہو گئی ہے جس طرح کہ جائز
 کہ وہ اور ہو اور مشابہ ہو گئی ہو اور اس کلام
 میں عیسائی ہی کی طرف نسبت ہے یعنی انہیں
 کی طرف اشارہ ہے تو لازم آیا کہ ان دونوں طرح
 نہ کہتا کہ عیسائی کی سی صورت بنادی تھی یا شائبہ
 کر دیا تھا اللہ نے ان کے لئے پس خدا تعالیٰ کا
 اس طرح کہنا کہ لوگوں کے لئے صورت بنادی
 اور جو اس کے بعد ہے دلالت کرتا ہے اسی پر
 جو جہائی نے نقل کیا ہے کہ جب عیسائی اٹھائے
 گئے تو سرداران یہود نے اس خوف سے کہ
 یہود عیسائی کے پیرو نہ ہو جاویں اور ان کی طرف
 نہ جھک جاویں جو عیسائی کی طرف باطل ہیں یہ
 قصد کیا کہ ایک آدمی کو مار کر اونچے صلیب
 پر لٹکا دیا اور کسی کو اس کے پاس آنے دیا
 جب کہ بگڑ گیا اور صورت بدل گئی تو اپنی باقی
 قوم سے کہا کہ ہم نے عیسائی کو مار ڈالا اور دھوکہ
 دیا اپنی باقی قوم کو پس ان میں آپس میں جھگڑا
 ہوا اور جو اس میں جھگڑ رہے ہیں دئے تو
 البتہ شک میں ہیں اور اس لئے شک میں ہیں کہ
 جن سے عیسائی اٹھائے گئے ان کو کچھ علم نہیں
 ہے مگر ظن کی پیروی کرتے ہیں اور عیسائی کو
 نہیں مارا ہے پھر کہا یقیناً یعنی ان کو تو یہ

اَوَّلِ یہ کہ خدا نے کسی دوسرے شخص کی صورت حضرت عیسیٰ کی صورت کے مشابہ نہیں بدل دی تھی بلکہ اس مفسر کا مذہب یہ ہے کہ روسا یہود نے ایک شخص غیر کو دیدہ و دانستہ کہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے مار ڈالا اور صلیب پر لٹکادیا اور عوام سے یہ کہہ کر دکھادیا کہ وہ عیسیٰ ہے جس کو ہم نے مار ڈالا ہے +

دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر نہیں چلے گئے اور جب ان دونوں باتوں کو پایا جاوے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مثل اور انبیاء کے اسی دنیا میں اپنی موت سے مرے + تیسرے یہ کہ اس مفسر کا مذہب یہ ہے کہ معراج بالجسد نہیں ہوئی تھی بلکہ بالروح خواب میں ہوئی تھی +

فما قولکم یا ایہا الکفرین المسلمین فی حق مثل ہذا المفسرین المومنین +

عبارت تفسیر مذکور یہ ہے :-

اور اُن کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے خدا کے رسول کو مارا یعنی اُن کا یہ کہنا اور ایسا اُن کا دعویٰ کرنا اُن میں مشہور تھا حالانکہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مارا نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکایا مگر لوگوں کے لئے اُن کی صورت بنا دی پس اس عبارت کو سمجھنا چاہئے اور جس طرح خدا نے کہا ہے اُس میں اور اِس طرح کے کہنے میں کہ اللہ نے اُن کے لئے عیسیٰ کی سی صورت بنا دی یا مشابہ کر دیا اللہ نے اُن کے لئے فرق کرنا چاہئے کیونکہ اگر لوں کہتے کہ اللہ نے اُن کے لئے عیسیٰ کی سی صورت بنا دی تو اس سے تو یہودیوں کی بزرگی ثابت ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خاطر ایک شخص کی صورت عیسیٰ کی سی صورت بنا دی تاکہ یہودیوں کو اُس ایک کے مار ڈالنے سے رضامند کر دے گو کہ وہ عیسیٰ نہ ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بزرگی قائم رکھنے پر قادر تھا اور حضرت عیسیٰ کو اس طرح پر صورت

”قولہ انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ“ اسی المشہور جحدہ الدعوی عندہم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهہ لهم“ اثم هذه العبارة واعرف الفرق بين راويين قوله لوقال ولكن شبهہ الله لهم واشتبہ علیہم فاند لوقال شبهہ الله تدل علی کرامتہم او شبهہ لهم بعلیسی واحد لیرضیہم بقتل واحد وان لم یکن عیسی ولقد کان تعالیٰ قادراً علی اکرام عیسی علیہ السلام وان ینجیہ منہم بغیر ذلک ولوقال اشتبہ دل علی انہم اشتبہ علیہم کلام مثلاً ومتی اشتبہ الشی فیہ فیراد ان یکون هو المشار الیہ فی نفس الامر وقد اشتبہ لکما یجوز ان یکون غییرہ

رؤسا کی طرف جن کو یقین تھا کہ انہوں نے نہیں قتل کیا بلکہ صورت بنا دی اور یہ قول اللہ تعالیٰ کا کہ جنہوں نے اُس میں اختلاف کیا راجح ہے طرف یہود اور نصاریٰ کے دونوں کے اور اسی لئے نہیں فرمایا کہ اختلاف کیا انہوں نے اُس کے قتل میں اور یہ قول اللہ تعالیٰ کا کہ اُن کو کچھ خبر نہیں ہے رئیسوں کے سوا باقی یہود اور نصاریٰ کی طرف راجح ہے اور صحن کا لفظ یہاں سب کے شامل ہونے پر دلالت کرتا ہے اور یہ قول خدا تعالیٰ کا کہ وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ اُس کی پیروی کرتے ہیں جو اُن کے رؤسا نے کیا اور دعوے کیا اور یہ ظن کی پیروی ہے اور جب کہ پیروی کرنے والوں کی طرف سے ظن بولا تو اُس کے بعد یقین کا ذکر کیا اُن کی جانب سے جنہوں نے مشبہ میں ڈالا با وصف نہ قتل ہونے عیسائی کے پس فرمایا کہ نہیں مارا ہے اُس کو اور ہماری یہ خبر دینی کہ اُس کو نہیں مارا ہے یہ اُن کے یقین کی خبر ہے اور یہ نہیں سمجھا جاتا کہ انہوں نے شک سے مارا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنی طرف اٹھالیا ہے اور ہے اللہ عزت والا دانا ۛ

اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ عیسائی کو اللہ نے اٹھایا اپنی طرف ایسا ہے جیسے یہ قول کہ ہم نے اٹھایا اُس کو بڑے مرتبہ پر اور جیسے ابراہیم کا یہ قول نقل کیا کہ میں جاتا ہوں اپنے پروردگار کے پاس اور ایسا ہی ہے یہ قول کہ اٹھاویگا اللہ تعالیٰ اُن کو جو ایمان لائے تم میں سے اور جن کو نعمت ملا بڑے درجوں پر اور خود اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ اللہ نے اس کو اٹھایا اپنی طرف یہ فائدہ دیتا ہے کہ یہ بدن کا اٹھانا نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ اور مقام میں نہیں ہے جیسا کہ شہیدوں کے حق میں کہا گیا ہے کہ خدا کے پاس ہیں رزق دئے جاتے ہیں خوش ہیں اور اُن کے بدن تو مٹی میں مردہ پڑے ہیں اور روایت کیا گیا ہے کہ ابراہیم اور موسیٰ اور ان کے سوا اور نبیوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اُن میں سے کوئی معبد بدن کے نہیں اٹھایا

واما قوله تعالى بل رفعه الله الیه
فهو كقوله تعالى ورفعه لامکاناً علیاً وكقوله
عن ابراهيم اني ذلّ الی ربی ومثله
يرفع الله الذین امنوا منكم والذین
اولوا العلم درجات ونفس قوله تعالى
بل رفعه الله الیه يعطى ان هذا الرفع
لیس بمجسد لان الله تعالى لیس فی مكان
وحیز بل كما قيل فی الشهداء عند ربهم
یرزقون فرحین واجسامهم فی التراب
جیفه وقد روی ان ابراهيم وموسى
وغیرهما واهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لیلۃ المعراج ولا شك انه ما منهم احد
رفع بالمجسد ونحن فلا نجوز لانا ان نحمل
علی عقولنا لیس فی وسع بالانما بعد

یقین ہے یعنی جو قتل کا دعویٰ کرتے ہیں
وے بے شک جانتے ہیں کہ انہوں نے نہیں
مارا اور انہوں ہی نے اپنے باقی آدمیوں کو شبہ
میں ڈال دیا ہے اور یہ باقی آدمی وے ہی ہیں
جن کے لئے مشابہ کیا گیا ایک آدمی جو حضرت
عیسیٰ کے مشابہ تھا پس یہ عبارت صورتِ اقمہ
کی خبر دیتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایک آدمی
کو ان کے لئے عیسے کی سی صورت بنا دیتا
اور وے اس کو مار ڈالتے تو ان کا یہ قول کہ ہم
نے مسیح کو مار ڈالا کچھ تعجب کی بات نہ ہوتی
اور نہ جھوٹ ہوتا اس لئے کہ اگر ایک آدمی ایک
عورت سے جمع کرے جو اس کی زوجہ کے
مشابہ ہو اس طرح پر کہ اس میں کچھ شک نہ ہو تو
یہ زانی نہیں ہوگا اور یہ قول اللہ تعالیٰ کا کہ
نہ اُس کو مارا اور نہ صلیب پر لٹکایا اس پر
دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو
پہلے مارا پھر بعد قتل کے صلیب پر لٹکایا
اور یہ اپنے ارادہ سے کیا اسی لئے نہیں فرمایا
کہ اُن پر مشابہ ہو گیا تھا کہ اُن پر تو نہیں مشابہ
ہوا تھا بلکہ رؤساء نے صورت بنا دی تھی اور
غیر رئیسوں کے لئے صورت بنا دی تھی اور
اس لئے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت

علیہم بل الرؤساء شہوا وغیرہم شبہ
لہم ولہ یقل ایضا شبہ اللہ کا تقدیم و
اما الذین اختلفوا فیہ فہم تحیر الرؤساء
لا تم کلہم کا نوا یہود وغیر ان بعضہم
خالف بعضہ فی الایمان بہ فاخبر اللہ
عن یقینۃ الیہود والنصارى بقولہ وان
الذین اختلفوا فیہ ای فی الایمان بہ لا
فقتلہ لفساد منہ فواد قولہ وما قتلوہ
راجعا الی الرؤساء والمتیقنین بانہم لہم
یقینۃ بل شہوا وقولہ ان الذین اختلفوا
فیہ راجع الی الیہود والنصارى لمحو
لہذا الذی یقل اختلفوا فقتلہ وقولہ ما
لہم بہ من علم عاید الی الیہود والنصارى
غیر الرؤساء ومن ہما تادل علی استغراق
الجسد وقولہ لا اتباع الظن ای ان اتباعہم
لما فعلہ الرؤساء وادعویۃ اتباع ظن ولما
ذکر الظن من المتبعین اتباعہ بذکر الیقین
من القائلین للمشبہہ مع نفی القتل عن عیسے
فقال وما قتلوہ ای وذلك الاخبار منا
بقولنا ما قتلوہ هو عن یقین منہم ولا یفہم
انہم قتلوہ شکا بل دفعہ اللہ علیہم وکان
اللہ عزیزاً حکیماً

بنا دی تھی جیسا کہ پہلے گزر چکا اور جن میں اختلاف ہوا وے رئیسوں کے سوا اور یہود ہیں
کہ وے تو سب یہود ہی تھے ہاں مگر ان میں کچھ آدمیوں نے دوسروں کی مخالفت کی عیسے پر
ایمان لانے میں پس اللہ تعالیٰ نے باقی یہود اور نصاریٰ سے خبر دی اپنے اس قول میں
کہ جنہوں نے اُس میں اختلاف کیا یعنی اُس پر ایمان لانے میں اختلاف کیا نہ یہ کہ اُس کے
قتل میں اختلاف کیا وے البتہ شک میں ہیں پس یہ قول خدا تعالیٰ کا کہ انہیں مارا جا چکا ہے

اخبار نور افشان

مطبوعہ ۳۱ - اگست ۱۸۷۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین کہ جب کسی مشرک کو مذہب اسلام کی دعوت کی جاتی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ مذہب اسلام کے قبول کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو اُس سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تو جنت میں داخل ہوگا اور اس وعدہ کو سُن کر وہ مسلمان ہونے کی خواہش کرتا ہے لیکن دوسرے مشرک اُسے اس طرح بہکاتے ہیں کہ مذہب اسلام میں تہ سرفرتے ہیں اور ناجی اُن میں سے ایک ہی ہے اور بہتر فتنہ اتار ہیں اور فرقہ ناجیہ کا تحقیق معلوم ہونا نہایت دشوار ہے اور جس فرقہ میں تو جائیگا بہتر فرتے اُس کے فتنہ اتار ہونے کی گواہی دیں گے۔ یہ بات سُن کے وہ شخص متحیر ہو کے مسلمان ہونے سے باز رہتا ہے اور اشاعت و ترقی اسلام میں نقصان ہوتا ہے اور ایسا اتفاق اکثر ہوا ہے کہ جب بعض بُت پرستوں کو اسلام کی دعوت کی گئی اور وہ مذہب اسلام کی طرف متوجہ ہوئے تو مخالفوں نے اُن کو مضامین مذکورہ سُن کے روک دیا یہاں تک کہ وہ مغالطہ میں آ کے دوسری طرف متوجہ ہو گئے بلکہ اکثر عوام کو خواہشیدہ ہوا اور خواہشتی ہوں جب عیسائی یہ مغالطہ دیتے ہیں تو وہ بھی متحیر ہو کے اسلام سے منحرف ہوتے اور مذہب عیسائی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے مذہب اسلام میں یوماً فیوماً تنزل ہوتا ہے ترقی کا تو کیا ذکر ہے اُس کا قیام و شوار معلوم ہوتا ہے پس اس وقت میں مشرکین و عوام اسلام کو کتنے مسائل بتا کے یہ وعدہ کیا جائے کہ اگر تم ان پر قائم رہو گے تو ہر فرقہ اسلامیہ کے نزدیک ضرور نجات پاؤ گے کیونکہ جب تک ایسا وعدہ نہ کیا جائیگا تب تک مشرکین اسلام کو قبول کریں گے اور نہ عوام اپنے مذہب پر قائم رہیں گے اور اسلام کی ترقی رُکی رہے گی بلکہ یوماً فیوماً کمی ہوگی۔ **بیدار** فتوجروا +

م

سید عبداللہ آبادی

متناہیۃ واما الاسراء فلا شرف اذا
 کان بمجسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 بعد ان قد راہی مارا لا وصدق اللہ
 تعالیٰ بقولہ ما کن ب الفواد مارا ہی ولا
 نفس اذا کان الاسراء بالروح دون المجسد
 وکان نوما ولا خلاف فی ان ابراہیم و
 آدم موسیٰ لیس یکوفا فی السماء باجساد
 وکذا الذراہم وھذا انما نقولہ لانہ
 الاقرب فی الاذھان مع اننا لا ننکر
 ان اللہ تعالیٰ یفعل ما یشاء من رفع جبل
 فی الہوی و بحر من الماء فی السحاب وغیرہ
 فکیف لا یرفع جسد نبیہ و لکن شرف
 الرسول ثابت بما لا یدفعہ الخصم و
 کذا الک الاعتراف بقدرۃ الباری تعالیٰ
 فلا نزاع اذا حصل المراد وکذا الک الکلام
 فی عیسیٰ علیہ السلام واللہ اعلم بالانبیاء
 ویجب ان تعلم ان اللہ تعالیٰ انما اذن
 للروساء و مکنہم بہا ففعلوا من اثم
 قتلوا انسانا و شہرہوا لہنی اسرائیل
 وادعوا انہ عیسیٰ جمع ذلک بحکمۃ
 الربۃ من اللہ سبحانہ ذلک ان ھذا الامر
 بعینہ رحمة فی حق من امن بعیسیٰ و
 فتنۃ فی حق من کفر بہ ۝

اور ہم کو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی عقلوں
 پر ایسا بوجھ ڈالیں جس کو اٹھانہ سکیں اس لئے
 کہ یہ عقول پابند ہیں اسباب کی اور ان کی
 ادراک کی ایک حد ہے اور معراج میں اس سے
 کچھ زیادہ خوبی نہیں بڑھ جاتی اگر وہ مع جسد
 کے مانی جاوے کہ حضرت نے دیکھا جو کچھ
 دیکھا اور خدا تعالیٰ نے اس کی اپنے اس
 قول سے تصدیق کی کہ جھوٹ نہ جانا دل نے
 جو کچھ دیکھا تھا اور کچھ نقصان نہیں ہے
 اس میں کہ معراج روح کو بغیر بدن کے سوتے
 ہوئے ہوئی ہو اور اس میں تو کچھ اختلاف نہیں
 ہے کہ ابراہیم اور آدم اور موسیٰ تو آسمان پر
 مع بدن کے نہ تھے اور ایسے ہی ان کو دیکھا
 اور یہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ یہی ذہن کے
 قریب ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ
 اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے جو چاہے کہ ایک پہاڑ
 کو ہوا میں اٹھاوے اور ابر میں ایک دریا
 بہاوے اور اس کے سوا اور جو کچھ چاہے
 پس کس طرح نہیں اٹھا سکتا اپنے ایک نبی کا
 بدن لیکن نبی کی بزرگی ایسی ماننی چاہئے جس کا
 دشمن انکار نہ کر سکے اور ایسے ہی خدا کی قدرت کا
 اقرار پس جھگڑانہ چاہئے جب مطلب حاصل ہو جاوے
 اور ایسے ہی کلام ہے عیسیٰ کے اٹھالینے میں اور
 خدا تعالیٰ اپنے نبیوں کے حال کو خوب جانتا ہو اور خود تجدد کو یہ جانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کے سر ادرک
 یر کرنے دیا اور ان کو اس پر قدرت دی جو انہوں نے کیا کہ ایک وی کو مارا اور اس کو اور سب بنی اسرائیل پر شہرت کیا
 اور دعویٰ کیا یہ عیسیٰ ہی ہے یہ کلام حکمت الہی ہی خالی نہیں ہو اور وہ یہ ہے کہ یہ کلام عیسیٰ کے پیروں
 کے لئے باعث رحمت کا ہوا اور اسی سے ان یہودیوں میں جنہوں نے عیسیٰ کو نہ مانا تھا فتنہ پھیلنا

دم بھرنے والوں کا دل تسلی ہو جاوے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر کٹھ ملاکتے ہیں کہ "نیزکوں کی ہم لوگوں کو وضع اختیار کرنی نہیں چاہئے کیونکہ وہ لوگ لامذہب ہیں وچر لامذہب ہونے کی یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی ڈاڑھیوں کو منڈاتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ اس کو تہذیب میں بڑا دخل سمجھتے ہیں اور بہت کام خلاف شرع کرتے ہیں یہاں تک کہ سلطان اور خدیو مصر وغیرہ بھی اس کے مرتکب ہیں۔ اب میں جناب سے پوچھتا ہوں کہ آیا یہ فعل دنیاوی باتوں سے تعلق رکھتا ہے یا دینی ہے تو کیا کوئی صحیح حدیث اس باب میں ہے۔ بعض اکابر کا جو یہ مذہب ہے کہ جائز ہے تو ان کی حجت قابل تسلیم ہے یا نہیں۔ اگر یہ تحقیق تہذیب الاخلاق میں درج فرمادیں تو اور ہزار ہا لوگ واقف ہو جاویں گے۔ زیادہ والسلام

از مقام روپڑ

مورخہ ۲۹۔ اکتوبر ۱۸۷۶ء

جواب از طرف سید احمد

اس عنایت نامہ میں جو خیالات ظاہر کئے ہیں اُس میں کئی غلطیاں ہیں۔ اول یہ کہ ڈاڑھی رکھنا یا منڈانے کو تہذیب میں کچھ دخل نہیں ہے بال جو انسان کے سر پر اور منہ پر خدا نے پیدا کئے ہیں اگر انسان اُن کو ایک پریشانی اور ابتری کی حالت میں رہنے دے جیسے کہ بعض میلے کھیلے بے تیز جنگلی جانوروں کے ہوتے ہیں تو بلاشبہ وہ پورا وحشیانہ پن ہے اور اگر اُن درستی اور خوبی سے رکھے تو وہ تہذیب و شائستگی کی علامت ہے اسی لئے تمام مذہب قومیں بقدر اپنی تہذیب اور موافقی اپنے خیالات کے بال بناتی ہیں اور موافق اپنے مذاق تہذیب و خیالات کے اُن کو آراستہ کرتی ہیں مگر یہ خیال کہ ڈاڑھی منڈانا تہذیب میں دخل ہے ایک محض غلط خیال ہے۔

دوسرے ترکوں کی پیروی کو اس وجہ سے منع کرنا کہ وہ ڈاڑھی منڈاتے ہیں اور اُس کو داخل تہذیب سمجھتے ہیں اور بہت کام خلاف شرع کرتے ہیں ایک دوسری غلطی ہے کیونکہ اس دلیل کا نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ اُس امر میں اُن کی پیروی نہ چاہئے جو خلاف شرع ہو نہ یہ کہ دلیل تو جو خاص اور نتیجہ نکالا جاوے عام۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد تسلیم کرنے اس امر کے کہ وہ کام خلاف شرع ہے اور پھر اُس کی پیروی کی جاوے بلکہ جہاں تک بحث ہے وہ اس میں ہے کہ درحقیقت وہ کام خلاف شرع ہے یا نہیں۔ شرک شرب بھی پیٹے ہیں جیسا کہ مشہور ہے اگر یہ امر صحیح ہو تو جیسے ہم کو اُن کے اس کام کی پیروی کرنا بُرا ہے ویسے ہی صرف اس کام ناجائز کے سبب اُن کے اور عمدہ و مہذبانہ مباح کاموں کی پیروی چھوڑنا بھی ویسا ہی بُرا ہے۔

جواب از طرف اڈیٹر تہذیب الاخلاق

یہ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے کہ مذہب اسلام میں تہتر فرقے ہیں اور ناجی ان میں سے ایک ہی ہے۔ یہ تو ایک موضوعِ روایت ہے جس کو اُس زمانہ کے لوگوں نے جبکہ مسلمانوں میں باہم مسائلِ فروعی میں اختلاف پڑا اپنی تائید کے لئے بنالی ہے اُس روایت کا موضوع ہونا روایتِ ودوایتِ محققین کے نزدیک ثابت ہے سچا مسئلہ اسلام کا صرف یہ ہے۔

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اُس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے پس اسلام اسی قدر ہے اور اسی کی تعلیم اور اسی پر یقین نجات کے لئے کافی ہے +
عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفااتيهم الجنة
شهادا ان لا اله الا الله رواه احمد +

مراسلات

میرے ہادی رہنمائے حقیقت مولانا مولوی سید احمد خان صاحب۔ ایک عرصہ سے جناب کی ہمدردی محبت آمیز دیکھ کر دل سے ہزار ہزار بار یہی صدا اُٹھتی ہے مرجا سید مرجا۔ جب آپ کی بڑھی عمر پر خیال آتا ہے اور آپ کی جوان کوششوں پر دھیان جاتا ہے۔ آپ کی سچی محبت پر دل جتا ہے۔ دل سے بے قصدیہ آواز آتی ہے۔ بجز آپ کے اس زمانہ میں کوئی اس لائق نہیں ہے جس کو ہادی حقیقت اور مخزن اسرار کا خطاب دیا جاوے۔ افسوس آپ کے نعرہ جاں سوز کی اُس وقت لوگوں کے کان میں آواز نہ پہنچی جبکہ بہت نوجوان لوگ مذہبِ اسلام چھوڑ بیٹھے یہ واقعہ صرف موجودہ اسلام کی تاریکی سے ہوا جو مسلمان طالب علم اپنے مذہب پر گشتہ تھے آپ کی پاک طبیعت نے اُن کے دل پر ایسا اثر اسلام کا کیا جو نبھل کر پھولے نہیں سماتے۔ یعنی دنیا میں اُن کے لئے وہ بند و بست کیا جس سے وہ مالا مال اور شاداب رہیں۔ اور آخرت کے وہ ٹمکنے بتائے جو بے سبب دل پر اپنا نقش کر کے اُن کے چال چلن میں ایسا اثر کرتے ہیں جو بالکل ہادی اور رحمدل ہو جاتے ہیں اور خدا اُس پیر مغاں کی عمر ہزار برس کر۔ اب کچھ فرصت دیکھ کر جناب سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں جس پر مدت سے لوگوں کا مباحثہ ہو رہا ہے۔ یہ مباحثہ آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی تحقیق پر آپ کے

اشراق کی نماز کے بعد نائی حاضر ہوتا ہے اور اصلاح مبارک بناتا ہے۔ اصلاح میں کیا جوتا ہے کہ گالوں پر سے ڈاڑھی موٹھی جاتی ہے اور ایک قوسی خط میں قریب مدور کے کی جاتی ہے نہوٹ اور ٹھوڑی کے بیچ میں ایک بچکانی بنائی جاتی ہے اور دونوں طرف سے موٹھی جاتی ہے۔ پھر حلقوم مبارک سے لے کر ٹھوڑی اور جیڑے کے قریب تک موٹھی جاتی ہے۔ بعض مقدسوں کو اپنے پھوٹے پچالے محرب گالوں کے کھولنے کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ ریش مبارک صرف بطور ایک جھالو کے رہ جاتی ہے پس کیا یہ ڈاڑھی مٹانا نہیں ہے جو بیچارے ترکوں و مشرقتہ صورتوں پر طعن کیا جاتا ہے +

قصہ احادیث تفاسیر

ہم اکثر اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں کہ تفاسیر کے قصے اور تفسیروں کی حدیثیں لائق اعتماد کے نہیں ہیں اور اسی سبب ہم اُن کو لغو و مہمل سمجھتے ہیں اور اُن پر جب تک کہ درایت اُن کی صحت نہ معلوم ہو اعتماد نہیں کرتے +

ان دنوں میں ہمارے زمانہ کے مقدسین و متحرین میں جھگڑا ہوا تھا ایک گروہ بائبل اثر ابن عباس یہ اعتقاد تھا کہ زمینیں اوپر تلے سات ہیں اور ہر ایک پر ایسا ہی آسمان۔ چاند سورج ستارے ہیں اور ہر ایک زمین میں ایک ایک باو آدم اور ایک ایک نبی آخر الزماں ہے پس صرف محمد رسول اللہ صلعم ہی خاتم الانبیاء نہیں ہیں بلکہ چھ اور بھی ہیں۔ دوسرے گروہ مقدسین نے اُن کو کافر بتایا اور فتوے کفر دئے گئے اُن کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی گئی آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ مکہ معظمہ کے علماء سے اُس میں فتوے پوچھا گیا اور وہ فتوے بطور ایک رسالہ کے مصر میں چھاپا گیا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے ہم کو اُس بحث اور فتوے سے تو غرض نہیں مگر اُس میں دو مقدمے ہیں جن میں وہی مضامین نسبت قصص تفسیروں کے اور اُن کی حدیثوں کے لکھے ہیں جو ہم اُن کی نسبت لکھتے ہیں۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اُن دونوں مقدموں کو مع ترجمہ کے اس مقام پر لکھ دیں تاکہ لوگ جانیں کہ ہمارے سوا اور بہت سے اکابر مکہ معظمہ بھی اُن قصص و حدیثوں کو لغو و نامعتبر سمجھتے ہیں +

تیسری غلطی خیالات کی اس عنایت نامہ سے یہ پائی جاتی ہے کہ کسی مہذب قوم کی پیروی کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اُس کے تمام کاموں کی بلحاظ اس بات کے اور غور کے کہ وہ فی نفسہ اچھے ہیں یا بُرے پیروی کرنا مقصود ہوتا ہے اگر یہ خیال ہو تو محض ایک غلط اور نہایت مضری خیال ہے بلکہ ہمیشہ جس بات کو اختیار کیا جاوے اول اُس کی بھلائی اور بُرائی پر غور کرنی واجب ہے۔ جو عمدہ بات کسی قوم کی ہو اُس کو لینا اور بُری کو چھوڑنا واجب ہے ورنہ ایک گٹھے میں سے نکلتا اور دوسرے میں گرنا ہے۔

آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو مسدا فتا کی گدھی پر بیٹھا مقصود نہیں ہے بلکہ صرف دو امر ہم کو مقصود ہیں اول یہ کہ مذہب اسلام پر جو جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں اور اُس کو مانع تہذیب و شایستگی و مخالفت انسانیت و تمدن و حسن معاشرت قرار دیا گیا ہے اُن غلط الزاموں کی غلطی ٹھیک مذہب اسلام کی رُو سے ظاہر کریں۔ دوسرے جو امر خلاف تہذیب مسلمانوں میں مروج ہیں اُن کو دور کریں پس ڈاڑھی جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا بشرطیکہ حشیا نہ پن سے نہ رکھی جاوے تہذیب کے برخلاف نہیں ہے چنانچہ ہزاروں۔ لاکھوں۔ کروڑوں اشخاص جو نہایت مذہب قوم کے ہیں ڈاڑھی رکھتے ہیں اور ہمارے ملک کے بھی خوبصورت گورے رنگ کے چہروں پر بشرطیکہ گورا رنگ ہو کالی ڈاڑھی نہایت خوبصورت اور بھلی معلوم ہوتی ہے رہاں جب سفید ہو جاوے تو منڈانے کے قابل ہو جاتی ہے بشرطیکہ منہ کی جھریاں اور گالوں کے گڑھے اور منہ کا پوپلا پن صورت کو بد نہ مان کر دے) اس کے سوا منہ کی رونق اور شجاعت و بہادری اور عجب اُس سے پایا جاتا ہے پس اُس کا رکھنا یا منڈانا ہماری بحث سے خارج ہے اور ہم اُس پر بحث کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم قطعاً اُن مسائل سے جن کو مانع تہذیب نہیں سمجھتے بحث نہیں کرتے اگر ڈاڑھی منڈانی ناجائز ہو تو اُس سے ہمارا کچھ حرج نہیں اگر جائز ہو تو ہمارا کچھ حرج نہیں لیکن اگر ڈاڑھی کو ایک ٹہنی بنایا جاوے جس کی اوچھل ٹنکار کھیلا جاوے تو اس سے تو منڈانا ہی بہتر ہے۔

اگر ڈاڑھی منڈانی ناجائز ہے تو بچارے ترکوں پر کیا الزام ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مقدس مولوی صاحب جیہ و عام بھی ڈاڑھی منڈلتے ہیں۔ اتنا فرق ہے کہ ترک تو ڈاڑھی منڈا کر فرشتہ کی سی صورت ہو جاتے ہیں اور یہ حضرت مقدسین بیجا بن جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ڈاڑھی کا اطلاق جیسا کل ڈاڑھی پر ہے ویسا ہی جزو ڈاڑھی پر ہے اگر ڈاڑھی کا منڈانا ناجائز ہے تو اُس کے جزو کا بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص ایک طرف کی ڈاڑھی منڈا دے اور ایک طرف کی رہنے دے یا بیچ میں سے منڈا دے اور دونوں طرف گل مجھے رہنے دے وہ بھی ایسی ہی ناجائز ہوگی جیسے کہ گل ڈاڑھی کا منڈانا۔ آپ حضرات مقدسین کو دیکھتے ہوئے کہ ہر جمعہ کی صبح کو

میں سے ایک تفسیر عبداللہ بن عباس کی ہے کہ وہ منقول ہے جھوٹے راویوں کے ذریعہ سے جیسے کلبی اور سعدی اور مقاتل سیوطی نے اس کے یہ معنی کہے ہیں اور اس سے پہلے ابن تیمیہ نے بھی یہی کہے تھے کہ مفسرین سے جو ایسا ہے کہ احادیث موضوعہ کو ذکر کرتا ہے جیسے ثعلبی اور واحدی اور زرخشری (جس کی تفسیر کشاف بہت مشہور ہے) وہ جو تفسیر سلف سے روایت کرے اس پر بھی اعتماد نہ کرنا چاہیے کہ جب وہ رسول ہی کی طرف جھوٹی روایت کو نہیں سمجھتا تو آدمیوں کی طرف کس طرح جھوٹ کر سمجھ گیا۔ محدث دہلوی مولوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوز کبیر میں جو اصول تفسیر میں کہا ہے کہ یہ جانتا چاہئے کہ پچھلے نبیوں کے قصے حدیث میں بہت کم ذکر ہوئے ہیں یہ بڑے لمبے چوڑے قصے کہ مفسرین ان کے لکھنے کی تکلیف اٹھاتے ہیں یہ سب اہل کتاب سے منقول ہیں اور صحیح بخاری میں یہ حدیث مرفوعہ منقول ہے کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔ پس ان قصوں کی بھی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔

اور پھر کہا ہے کہ محمد بن اسحاق اور داقدی نے اس باب میں بہت زیادتی کی ہے اور ہر آیت کی ذیل میں قصہ بیان کیا ہے۔ محدثوں کے نزدیک اگرچہ صحیح نہیں ہے اور اس کی اسناد میں تامل ہے۔

الموضوعۃ کا ثعلبی والواحدی عن الزخشری فلا یجل الوثوق بما یرویه عن السلف من التفسیر فانہ اذا لم یفہم الکتاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفہم الکتاب علی غیرہ قال المحدث الدہلوی ولی اللہ رحمۃ اللہ فی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ودرینجا باید دانست کہ قصص انبیاء سابقین در حدیث کم مذکور شدہ اند این قصص طویل عریضہ کہ مفسرین تصدیق روایت آل میکشد بہر منقول از علمائے اہل کتاب است الا ماشاء اللہ۔ ودر صحیح بخاری آمدہ مرفوعاً (لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تکذبوہم) انتھی کلامہ بلفظہ +

ثم قال ان محمد بن اسحاق وداقدی وکلبی دریں باب افراط کرده اند ودر زیرہ کہتے قصہ آوردہ اند نزدیک محدثین اکثر ان غیر صحیح است ودر اسناد ان نظر است +

سے منقول ہیں اور صحیح بخاری میں یہ حدیث مرفوعہ منقول ہے کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔ پس ان قصوں کی بھی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔

دسوال مقدمہ

علامہ تفتازانی نے شرح عقاید نسفی میں مصنف کے اس قول کی ذیل میں کہ بہتر یہ ہے کہ نبیوں پر ایمان لائے میں کسی عدد خاص پر

المقدمة العاشرة

قال التفتازانی فی شرح العقاید النسفیہ ذیل شرح قول المصنف ولا ولی ان لا نقصر علی عدد فی الایمان بالانبیاء والنہی

وهذه هي المقدمات

مقدمہ اسطوان

المقدمہ الثامنة

مغازی اور ملاحم اور تفسیر میں بہت روایات پائی جاتی ہیں اور اکثر مفسرین نے بہت زیادہ قصے اور روایتیں یہودیوں سے نقل کی ہیں شوکانی نے فوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ کی کتاب الفضائل کے باب اول کے آخر میں کہا ہے کہ کہا ہے امام احمد بن حنبل نے تین کتابیں ہیں کہ جن کی کچھ اصل نہیں ہے مغازی اور ملاحم اور تفسیر خطیب نے یہ کہا ہے کہ اس سے چند خاص کتابیں مراد ہیں اس فن کی جن پر اعتماد نہیں ہے کہ ان کے راوی عدل نہیں ہیں اور ان میں قصے بڑھا دئے ہیں اور تفسیر کی کتابوں سے بہت مشہور دو کتابیں کلبی کی اور مقاتل بن سلیمان کی ہیں کہا ہے احمد نے کہ تفسیر کلبی کے حق میں یہ کہا ہے کہ اول سے آخر تک جھوٹ ہے اس کو دیکھنا بھی حلال نہیں ہے اور اس کے یہ معنی کئے گئے ہیں کہ ان میں سے اکثر جھوٹ ہیں اور پھر کہا ہے کہ کہتا ہوں میں کہ کچھ شک نہیں ہے کہ صوفیہ نے جو تاویلات کلام اللہ میں کی ہیں وہ بھی بمنزلہ تحریف کے ہیں نہ تفسیر کے بلکہ اکثر وہ تفسیر ایسی ہیں جیسے فرقہ باطنیہ کی تفسیر اور تحریفات ہیں اور تفسیروں

فی المغازی والملاحم والتفسیر توجہ الروایات الکثیرۃ ونقل بعض المفسرین اکثر القصص الروایات عن الاسرائیلیات قال الشوکانی فی الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ فی آخر الباب الاول من کتاب الفضائل قال احمد بن حنبل ثلث کتاب یسر لہا اصل المغازی والملاحم والتفسیر قال الخطیب هذا محمول علی کتب مخصوصۃ فی هذه المغانث الثلاثۃ غیر معتمد علیہا لعدم عدالت ناقلیہا و زیادۃ القصص فیہا اما کتب التفسیر فمن شہرہا کتابان للکلبی ومقاتل بن سلیمان قال احمد فی تفسیر الکلبی من اولہ الی آخرہ کذب لا یحل النظر فیہ وقد حل هذا علی الاکثر (انھي) ثم قال قول لا شک ان کثیرا من کلام الصوفیۃ علی الکتاب العزیز ہوا بالتحریف اشبه منه بالتفسیر بل غالب ذلک من جنس تفسیر الباطنۃ و تحریفاتم ومن جملۃ التفاسیر تفسیر ابن عباس فانہ مروی عن طریق الکاظمین کالکلبی والسدی والمقاتل ذکر معنی ذلک السیوطی وقد سبق الی معناه ابن قیمیہ ومن کان من المفسرین تنفق علیہ الاحادیث

محمد مطاع الشیخی الشافعی الحنفی بالاذہر
 السید محمد الطیب الشافعی بالاذہر
 علی بن قاسم بن العباس الیمانی محل مجاورین الاذہر
 محمد صادق مدد راسی الحنفی القادری *

خطبہ میں بادشاہ کا نام

چند روز ہوئے کہ ہم نے پایونیر میں نسبت خطبہ جمعہ کے ایک تحریر کی تھی جس میں بعض خطبوں کا ترجمہ بھی تھا جمعہ کا خطبہ ہوا عیدین کا مسلمانوں کے مذہب کے بموجب اس میں صرف خدا کی تعریف اور مسلمانوں کو نیکی اختیار کرنے کی نصیحت ہوتی چاہئے خطبہ کی کوئی عبارت مذہباً معین نہیں ہے بلکہ خطیب خود اپنے علم و استعداد و لیاقت کے موافق خطبہ پڑھتا ہے یا اور لوگوں نے جو خطبے کہے ہیں اور جو چھپے ہوئے یا قلمی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ان میں سے کوئی خطبہ پڑھ دیتا ہے۔ خطبہ کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے عیسائیوں میں مسرمن مگر پایونیر میں اس بات کی کافی بحث نہیں کی گئی تھی کہ آیا خطبہ میں بادشاہ کا نام لینا بھی کوئی مذہبی مسئلہ ہے اور مذہب کی رد سے جائز ہے یا نہیں اور اسی بحث کو ہم اپنے اس آرٹیکل میں لکھنا چاہتے ہیں *

پیغمبر خدا صلعم کے وقت میں اور خلفائے راشدین کے وقت میں کسی کا نام خطبہ میں نہیں پڑھا جاتا تھا مگر جو محاربات کہ صحابہ میں واقع ہوئے تھے اور اس کے سبب سے باہمی نزاع قائم ہو گئی تھی اور خلفائے راشدین کی نسبت سب و شتم کا رواج ہو چلا تھا۔ اس کے مٹانے کو خطبہ میں خلفائے راشدین اور عہدین مکررین کا نام لئے جانے کا رواج ہوا تاکہ معلوم ہو کہ سب کے واجب تعظیم اور قابل ادب ہیں اور فقہانے اس کو مندوب یعنی اچھا قرار دیا اس کے بعد نبوی تحقیق نہیں ہوتا کہ کس خلیفہ سے جو حقیقت میں بادشاہ تھے ان کا نام خطبہ میں لینا شروع ہوا۔ تاریخ الخلفاء سیوطی سے اس کے لقب کے جس میں فخریۃ الفاظ تھے خطبہ میں لیا گیا اور امیر المؤمنین کا لقب تحریکات میں لکھا گیا چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ علی بن محمد نوفلی نے اور اس کے سوا وقال علی بن محمد النوفلی وغیرہ اور لوگوں نے کہا ہے کہ سفلج اور منصور لمدیدع للسفاح ولا للمنصور ولا للمہدی اور مہدی اور ہادی اور رشید کے لئے

ان خبر الواحد علی تقدیر اشتغالہ علی
 جمیع الشریط المذكورۃ فی اصول الفقہ
 یفید الاطن ولا عبرۃ بالطن فی باب
 الاعتقادات خصوصاً اذا اشتمل علی
 اختلاف الرویات وکان بموجبہ مسما
 یفرضی الخلفۃ ظاہر کتاب وھو ان
 بعض الانبیاء لم ینذکر للنبتی علیہ السلام
 ویمثل مخالفتہ الواقع وھو عند النبی
 من غیر الانبیاء او غیر النبی من الانبیاء
 (انھی کلامہ بلفظہ) وقال الخالی فی
 حاشیۃ قولہ علی تقدیر اشتغالہ علی
 جمیع الشریط مثل العقل والضبط والعدا
 والا سلام وھم الطعن انھی کلامہ بلفظہ
 اور خیالی نے اپنے حاشیہ میں کہا ہے کہ وہ شرائط جو حدیث میں معتبر ہیں یہ ہیں عقل
 اور حافظہ کا درست ہونا اور عادل ہونا اور اسلام اور اس میں کسی نے طعن نہ کیا ہو

خاتمہ پر ان لوگوں کی مہرین ہیں

عبد الرحمن بن عبد اللہ سیاح الحنفی مفتی بکۃ المکرّمۃ
 رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے معروف و مشہور مولوی رحمت اللہ صاحب ہیں
 احمد بن زینی دحلان مفتی الشافعیہ بکۃ المحمّیہ
 محمد بن عبد اللہ بن حمید مفتی الحنبلیہ بکۃ المشرفہ
 حسین بن ابراہیم مفتی المالکیہ بلد اللہ المحمّیہ
 ابراہیم بن محمد سعید
 السید محمد الکتبی الحنفی الخطیب والاہام والمدارس بالمسجد الحرام
 محمد الحسینی الطندانی الحنفی بالازھر
 عبد القادر الدنیشانی الحنفی بالازھر
 محمد سالم العباسی العابدی الشافعی بالازھر

کی طرف منسوب کیا ہے اور ثواب ہونے کو منسوب نہیں کیا اس کا سبب یہ ہے کہ ثواب افعال میں ایک حکم شرعی ہے جس کے لئے کسی دلیل شرعی کا ہونا ضرور ہے اور بادشاہ کے نام لینے اور اُس کے لئے دُعا کرنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں اور بجز الراتق میں مذکور ہے کہ بہتر نہیں ہے بادشاہ کا نام لینا اور اُس کے لئے دُعا کرنا کیونکہ عطاء ابن یسارؓ ابی سے روایت ہے کہ جب اُن سے اُس کی نسبت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ نئی بات نکالی ہوئی ہے خطبہ میں تو صرف نصیحت ہوا کرتی تھی *

اس تمام تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ میں بادشاہ کا نام لینا اور اُس کے لئے دُعا کرنا کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے بلکہ مذہب کی رُوسے بدعت و محدث ہے، واللہ درمن قال کل محدث (ما فی الدین) بدعت وکل بدعت ضلالۃ *

جس طرح کہ خلفائے بعد ادا اپنے فخر و شجی کے لئے خطبوں میں اپنا نام لواتے تھے اُسی طرح ہندوستان کے بادشاہ بھی اپنا نام خطبوں میں لواتے تھے مگر مذہب کے بالکل برخلاف تھا ہم نے بھی اکبر شاہ و بہادر شاہ کا نام باوجودیکہ کچھ بھی بادشاہت اُن کی باقی نہیں رہی تھی ردی کی مسجدوں کے خطبوں میں اور میر و نجات کی بھی بہت سی مسجدوں میں لیا جاتا تھا ہے مگر ہندوستان کی بہت سی مسجدیں ایسی بھی تھیں کہ شاہ عالم کے بعد اُن میں کسی بادشاہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا اس لئے کہ اکبر شاہ و بہادر شاہ کو خطبہ میں بادشاہ کے نام سے ملقب کرنا وہ جھوٹ بھتے تھے اور خطبہ میں اس کا استعمال کرنا جھوٹ کا استعمال کرنا جانتے تھے *

شاہ عالم کے بعد جن مسجدوں میں اکبر شاہ و بہادر شاہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا وہ دو قسم کی ہو گئی تھیں جو لوگ کہ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے تھے کہ کسی مسلمان بادشاہ کا نام لینا چاہئے گو وہ کہیں کا بادشاہ ہو انہوں نے تو سلطانِ روم کا نام لینا شروع کر دیا۔ اور شاہِ بھٹی، کلکتہ اور ایسے ہی دُور دراز کے شہروں میں اُس کا رواج ہوا گا اکثر مسجدوں میں کسی بادشاہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا بلکہ اور باقی مسجدوں میں مسلمانوں کے حق میں صرف یہ دُعا ہوتی تھی کہ ”اللہم ایدہا المسلمین بالسلطان العادل“ (یہی بیگز سلطان کے لفظ تھے بدلے ام کا لفظ کہ جاتا ہے) و الخیر و الطاعت و اتباع سنن سید الموجودات یعنی اُسے خدائے مملکتوں کی مدد کرنا بادشاہ عادل کی حکومت سے اور اُن کی مدد کرنا بھلائی کرنے سے اور خدا کی فرمانبرداری اور رسول کی پیروی کرنے سے جو تمام موجودات کے سردار ہیں یہی دُعا ہندوستان کی اکثر مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے۔ یہیں جو بادشاہ ہم پر عدل و انصاف سے حکومت کرے ہمارے مذہبی فرائض میں دست اندازی نہ کرے۔ ہماری جان و مال کی حفاظت کرے۔ ہمارے حقوق ہم کو عطا کرے وہ

ولا للهادی ولا للرشید علی المناہر
 باوصافہم ولا کتب فی کتبہم حتی ولی
 الامین فدعی لہ بالامیر علی المناہر وکتب
 عنہ من عبد اللہ محمد الامین امیر
 المؤمنین وکتب اقال العسکری فی الاول
 اول من دعی لہ بلقبہ علی المناہر الامین *
 اور عسکری نے بھی اوایل میں لکھا ہے کہ سب سے
 اول امین کے لئے ممبروں پر اس کا لقب
 لے کر دعا کی گئی *

مگر اب ہم کو دیکھنا چاہئے کہ فقہا کی جن کی رائے واجتہاد پر مذہب اسلام کا مدار رہ گیا ہے
 کیا رائے ہے۔ ورنہ مختار میں جو نہایت معتبر فقہ حنفی کی کتابوں میں سے ہے لکھا ہے کہ خطبہ
 میں بادشاہ کے لئے دعا کرنا کوئی مذہبی ثواب کا کام نہیں ہے صرف قسمستانی نے لکھا ہے کہ
 بادشاہ کا نام لینا کچھ مضائقہ نہیں۔ اور بحر الرائق میں ہے کہ بادشاہ کا نام لینا ثواب نہیں ہے
 اس لئے کہ یہ امر محدث یعنی بدعت ہے۔ خطبہ میں صرف فصیحیت ہونی چاہئے *

چنانچہ ورنہ مختار اور اس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ثواب ہے ذکر کرنا خلفائے اربع راشدین
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچا حضرت حمزہؓ اور حضرت عباسؓ کا اور ثواب نہیں
 و من ذب ذکر الخلفاء الراشدین و

والعین لا الدعاء للسلطان وجوزۃ القہستانی
 کذا فی الدر المختار قولہ وجوزۃ القہستانی
 عبارتہ شدید حول سلطان الزمان بالعدل
 والاحسان منتجیا فی مدحہ عما قالوا انہ کفر
 خسران کما فی الترغیب وغیرہ الخ و اشار
 الشارح بقولہ وجوز الی حمل قولہ ثم یدعو الخ
 علی الجواز لا الذب لانہ حکم شرعی لا بد لہ
 من دلیل وقد قال فی المعجم لا یتحب لمادی
 عن عطاء حین سئل عن ذالک فقال انہ
 محدث وانما کانت الخطبۃ تذکیرا کذا فی
 رد المختار حاشیہ الدر المختار *

اسی دعا کے ساتھ بادشاہ کا نام بھی لیا جاتا ہے
 مگر قسمستانی نے اس کو جائز لکھا ہے یہ مضمون تو
 ورنہ مختار میں ہے اور ورنہ مختار کے حاشیہ میں
 جس کا نام رد المختار ہے یہ لکھا ہے کہ قسمستانی
 کی یہ عبارت ہے کہ خلفائے اربع اور عین مکرین
 کے نام کے بعد بادشاہ وقت کے لئے دعا
 کی جاوے کہ وہ عدل اور بھلائی کرے مگر اس کی
 ایسی تعریف کرنے سے پرہیز کیا جاوے جس کو
 عالموں نے کفر و گمراہی کہا ہے چنانچہ یہ مطلب
 ترغیب میں اور اور کتابوں میں لکھا ہے
 ورنہ مختار کے مصنف نے جو لفظ جائز قسمستانی

ضوابط مقرر کرنے۔ انفصال حقوق کے اصول میں۔ جنگی معاملات میں۔ غیر سلطنتوں سے صلح نامہ کرنے میں۔ فوج کے آراستہ کرنے میں۔ یہاں تک کہ فوج کی دردمی و ہتیار اور قواعد کے طریقہ میں بھی اُس کو مداخلت ہوتی تھی۔

مسلمانوں کا گروہ کسی ملک کے ہوں یہ خیال نہیں ہے کہ شیخ الاسلام کی روح میں کوئی ایسی بات ہے جس کا حکم ماننا ضرور ہے جیسے کہ رومن کی تھلاک عیسائیوں کا پوپ کی نسبت خیال ہے بلکہ وہ اُس کے حکم کو اس خیال سے واجب تعمیل سمجھتے ہیں کہ وہ فقہ حنفی کا سب سے بڑا عالم تسلیم کیا جاتا ہے اور جو وہ حکم دیتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ بے شک وہ فقہ و شریعت کے مطابق ہے جس کی پیروی مسلمان مذہباً ضرور سمجھتے ہیں۔

اگلے زمانہ میں جب کہ ترکوں میں جہالت اور ناتہذیبی زیادہ تھی اُس وقت تک شیخ الاسلام کو ان تمام باتوں میں پوپ کی مانند بہت بڑا کامل اختیار تھا مگر رفتہ رفتہ بہت سی باتوں میں کم ہوتا گیا اور سلطان محمود کے وقت سے اُس کے اختیارات میں بہت کمی ہو گئی اب تو شیخ الاسلام صرف شیر کی کھال رہ گئے ہیں جو باتیں بطور فتوے شریعت لوگوں میں مشہور کرنی ہوتی ہیں جیسے حال میں اشتہار جہاد یا اعلام نامہ عدم زیادتی نسبت عیسائی مشہر کیا گیا ہے وہ شیخ الاسلام کی معرفت ہوتا ہے عدالتوں میں ابھی اُس کو مداخلت ہے گو پہلے کی نسبت کسی قدر کم ہو۔

ایک زمانہ وہ تھا کہ شیخ الاسلام کا تبدیل کرنا ترکوں کے لئے کچھ آسان کام نہ تھا وہ جھٹ سلطان کے کافر یا عیسائی ہو جانے کا فتوے دے دیتا تھا اور لوگوں میں بغاوت پھیلانی شروع کر دیتا تھا مگر دیکھو کہ اب کس قدر زمانہ بدل گیا ہے کہ ہم دو شنبہ کی تاریخ سے پاتے ہیں کہ شیخ الاسلام مثل ایک نوکر کے موقوف کر دیا گیا اور دوسرا شیخ الاسلام اُس کی جگہ مقرر ہو گیا۔ ہمارے یورپین ہم عصر مسلمان مذہب کے اصولوں سے بخوبی واقفیت نہیں رکھتے اس لئے وہ شیخ الاسلام کی نسبت معلوم نہیں کیا خیالات رکھتے ہیں یا یونہی لکھتا ہے کہ درختوں کا عرصہ ہوا کہ ہم نے اشتہار جہاد کی نسبت مباحثہ کیا تھا یہ اشتہار اُس شیخ الاسلام نے مشہر کیا تھا جو اب اُس معزز عہدے سے موقوف ہو گیا ہے اور ہم نے بھروسہ کر کے اس امر کا یقین کر لیا تھا کہ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے دلوں پر اُس فتوے کا اثر سے کچھ اثر نہ ہو گا گو ان لوگوں کی ہمدردی ترکوں کے واسطے کیسی ہی کیوں ہو علیٰ ہذا احوال شیخ الاسلام کی بڑی باتیں ایسی باتیں ہیں جس کا اثر قسطنطنیہ پر ہو مگر قیصر ہند کی مسلمان رعایا پر نہ بھر بھی اُس کا کچھ اثر نہ ہو گا۔

بھی اُس نے عامیں داخل ہے۔ یہ جو عادی حقیقت کسی بادشاہ کے لئے نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں کی بھلائی کے لئے ہے۔ پس یہ خیال کہ کسی بادشاہ کا خطبہ میں نام لینا کسی مذہبی مسئلہ پر مبنی ہے اور مسلمانوں کو اُس بادشاہ کے مذہب کی رو سے کوئی مذہبی اطاعت واجب ہے صحیح نہیں ہے۔

شیخ الاسلام

شیخ الاسلام کا عہدہ سلطنت ترکی میں درحقیقت ایک بہت بڑا معزز عہدہ ہے شیخ الاسلام بحیثیت اپنے عہدہ کے اُس کو نسل خاص کا نمبر بھی ہے جس کا پریسیڈنٹ وزیر اعظم ترکی ہوتا ہے اور جس کو مجلس باب العالی کہتے ہیں۔

یہ عہدہ ہمیشہ ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو بہت بڑا عالم اور حنفی مذہب ہو اور مسائل فقہ حنفی سے بخوبی واقفیت رکھتا ہو اُس کو کوئی ایسا حق یا اختیار نہیں ہے کہ کوئی جدید حکم مثل حکم شرع کے جاری کر سکے یا ان محکموں میں سے جو شرع میں ہیں کوئی حکم منسوخ یا ترمیم کر سکے بلکہ اُس کا کام صرف یہ ہے کہ جو واقعات پیش آویں اُن کی نسبت بتا دے کہ فقہ حنفی کا حکم کیا ہے یا جن احکام کا اجرا منظور ہو اُن کی نسبت بتا دے کہ فقہ کے مطابق ہیں یا نہیں اگرچہ اُس کو پہلے تو بہت زیادہ اختیار تھا مگر اب بھی کسی قدر اختیار رکھتا ہے کہ جن احکام کو خلاف شرع سمجھے اُن کے عدم اجراء میں بحث و کوشش کرے۔

ان اسباب کے شیخ الاسلام کو گویا تمام امور کی و جزوی سلطنت میں ایک گونہ مداخلت ہو جاتی ہے مثلاً جب وزیروں نے سلطان عبدالعزیز یا سلطان مراد کا معزول کرنا مناسب سمجھا تو اُس میں شیخ الاسلام کا اتفاق ضرور تھا اور اُس سے ایک فتوے لیا گیا کہ سلطان عبدالعزیز یا سلطان مراد لائق بادشاہت نہیں رہا اُس کا عزل کرنا احکام شریعت کے موافق درست ہے۔ جب دوسرا بادشاہ اُس کی جگہ قائم کیا گیا تو شیخ الاسلام سے اُس کا استحقاق بادشاہت تسلیم کرنا ہوا۔ جو کہ مسلمانوں نے یہ ٹھہرا رکھا ہے کہ عقائد مذہبی اور معاملات دنیوی اور انتظامات ملکی سب کا تقلید بموجب فقہ حنفی کے ہونا چاہئے (جو نا واجب تقلید اصلی باعث اُن تمام خرابیوں کا ہے جو سلطنت اسلامیہ میں پائی جاتی ہیں) اس سبب کے ہر ایک امر متعلق انتظام سلطنت میں شیخ الاسلام کو مداخلت ہے۔ زمین پر مالگزار می مقرر کرنے۔ ٹیکس یا جزیہ لگانے۔ تجارتی حکام جاری کرنے۔ ٹیکس قانون جاری کرنے۔ عدالتوں کے تقرر کرنے۔ عدالتوں کی کارروائی کے

ملکِ مین

ان دنوں میں تمام دنیا کے مسلمانوں میں روم و روس کی لڑائی کا چرچا ہے۔ لڑائیاں تو آپس میں بادشاہوں کے ہوا ہی کرتی ہیں اور چرچا بھی لڑائیوں کا ہوا ہی کرتا ہے مگر جو بیخ و غم مسلمانوں کا ہے وہ روسیوں اور بلغیریہ والوں کے ان ظلموں کا ہے جو انہوں نے مسلمانوں پر کئے ہیں۔ سینکڑوں بے گناہ مسلمانوں کو پکڑ کر مار ڈالا اور نہایت بے رحمیوں سے مارا۔ ہڈیوں اور پنجوں اور عورتوں کو قتل کیا جن عورتوں کی گود میں شیر خوارہ بچے تھے ان کو بھی قتل کیا اور ان شیر خوارہ بچوں کو زندہ انہی لاشوں میں ڈال دیا کہ رو رو کر۔ چلا چلا کر اور جانوروں کے پنجوں زخمی ہو کر سنسک سنسک کر مر گئے۔ یہ واقعات اگرچہ یہی غم دلانے والے ہیں مگر چندال برج میں ڈالنے والے نہیں ہیں کیونکہ ان سب کا آخری نتیجہ موت تھی۔ پس مرنے سے کیا ڈرنا وہ کسی نہ کسی طرح آگنی تکلیف اٹھا کر جان گئی یا آسانی سے جان نکل گئی مگر سب سے زیادہ بیخ و غصہ اور غیرت اور کاہش طبع جو مسلمانوں کو ہے وہ روسیوں کی اور بلغیریہ والوں کی اس نالائق حرکت سے ہے جو انہوں نے کنواری لڑکیوں۔ بیابانی عورتوں۔ ہڈی بیواؤں سے بطور ملک مین کیا مقام پیرا سے جو تار برقی آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ”ہر ایک سمت سے لوگ بھاگ بھاگ کر ان مقاموں کو آتے ہیں جہاں پناہ ملنے کی توقع ہوتی ہے اور مرد اور عورت بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے قتل کی ایسی خبریں اپنے ساتھ لاتے ہیں جن کو سن کر کھلبلی بھٹ جاتا ہے روسی سپاہی مسلمانوں کی جو روؤں اور کنواری لڑکیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو خراب کرتے ہیں اس طرح پریسینکڑوں عورتیں خراب کی گئی۔“ پس یہ واقع سب سے زیادہ مسلمانوں کو بیخ و دینا ہے اور تمام دنیا کے لوگ اس بچھلی حرکت کو نہایت وحشیانہ و نالائق حرکت خیال کرتے ہیں۔ اس وحشی انسان پر غور کرنا چاہئے جس نے ایسی عورت کو پکڑ لیا ہو جس کا بیٹا میدان میں مقتول پڑا ہے اور جس کا خصم زخمی تڑپ رہا ہے اور وہ رو رہی ہے اور چلا رہی ہے اور یہ اس کو بچھاؤ کر اس کے ساتھ درخت کے نیچے یا اپنے تنبو کے تلے وہ وحشیانہ حرکت کرتا ہے جس کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کافروں سے کافریوں نہ ہو ہم کو یقین ہے کہ وہ روسیوں اور بلغیریہ والوں کی اس حرکت پر ان کو لعنت و نفرین کرتا ہوگا۔ کیسے سے کیسا ہی مقدس مسلمان ہو وہ بھی ان حرکتوں کو اپنے بارے میں وحشیانہ حرکت سمجھتا ہوگا۔ ہم نے سنا ہے کہ کافروں نے بھی اس امر کو ناپسند کیا ہے اور چند عیسائی سلطنتوں نے ان ظلموں کی بابت روسیوں سے کیفیت طلب کی ہے مگر تم کو بڑا خوف ہے کہ

ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ الاسلام مسلمان مذہب کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی شخص خواہ مخواہ اُس کا حکم ماننے پر مجبور نہیں ہے جو شخص کہ اُس کا حکم نہ مانے اُس کے ایمان میں اُس کے مذہب میں کسی قسم کا نقصان نہیں آسکتا نہ کوئی گناہ اُس پر ہوتا ہے۔ یہ عہدہ کوئی مذہبی عہدہ نہیں ہے جیسے کہ پوپ کا عہدہ خیال کیا جاتا ہے۔ ہر شخص کو آزادی ہے کہ شیخ الاسلام کے احکام پر غور کرے اگر اُس کے نزدیک وہ حکم غلط ہو اُس کو رد کر دے ہندوستان کے مسلمانوں کو قسطنطنیہ کے شیخ الاسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ نہ کوئی اُس کا حکم اُن پر واجب التعمیل ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ٹرکی کے مسلمانوں کی حالت سے اندرون کے احکام مذہب اسلام کے بالکل مختلف ہے ہندوستان کے مسلمان گورنمنٹ انگریزی کی رعایا ہیں اور اُس کے امن میں رہتے ہیں۔ برخلاف اس کے ٹرکی کے مسلمان ایسے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دونوں کے لئے احکام مذہبی مختلف ہیں۔ شیخ الاسلام کا کوئی حکم ہندوستان کے مسلمانوں سے مذہباً متعلق نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا مذہباً یہ فرض ہے کہ اپنے بادشاہ کی جس کی وہ رعیت ہیں اور جس کی امن میں مذہبی آزادی سے وہ بسر کرتے ہیں ہمیشہ اُس کے تابع رہیں گو وہ ترکوں کے ساتھ کیسی ہی ہمدردی رکھتے ہوں اور گو ٹرکی میں اور خود قسطنطنیہ میں کچھ ہی ہوا کرے۔ فرض کرو کہ اگر خود انگلش گورنمنٹ سبھا روس کے ہوتی اور ترکوں کا ملک بظلم چھین لینا چاہتی اور گو اس بات سے کیسا ہی بیخ و غم اور غصہ اور آزر دگی ہندوستان کے مسلمانوں کو ہوتی اُس پر بھی مذہب کی رُو سے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان میں جہاں اُن کو امن اور مذہبی آزادی ہے بجز انگریزی گورنمنٹ کی اطاعت کے اور کچھ چارہ نہیں پس ہم اپنے یورپین دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ٹرکی میں کچھ ہی انقلاب ہوا کریں اور کچھ ہی احکام جاری ہوا کریں اُن کا اثر ہندوستان میں مذہب کی رُو سے کچھ نہیں ہو سکتا مگر اس میں کچھ شبہ نہیں کہ جو امور خلاف مراد ٹرکی ہوتے ہیں اُن سے ہندوستان کے مسلمانوں کو از حد بیخ و غم و غصہ ہوتا ہے۔ مخالفانِ ٹرکی سے لہذا ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بات کہ مسلمان سلطان کو ایک مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں اور اس لئے اُس کی ہمدردی کرتے ہیں ایک لغو و مہمل بات ہے بلکہ یہ ہمدردی ایک قدرتی طبعی بات ہے اور تعلیم سے اور اخبارات سے اور سفر کی آسانی جو اس زمانہ میں حاصل ہے اور جس کے سبب سلطنتِ ٹرکی میں ہندوستان کے مسلمانوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہو گئی ہے اُس ہمدردی کو بہت کچھ ترقی ہو گئی ہے۔

ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ ان حدیثوں کے بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی چنانچہ ہم ان حدیثوں کو اولاً معہ تاریخی واقعات کے بیان کرتے ہیں اور ان کا وضعی ہونا دکھلاتے ہیں اور پھر محدثین کے طریقہ پر ان کے راویوں کی نسبت بحث کریں گے اور راویوں کا نام مقبرہ ہونا دکھلا دیں گے جس سے ثابت ہو جاوے گا کہ مہدی آخر الزمان کی بشارت کوئی اصلی بشارت نہ تھی بلکہ اُس زمانہ کے لوگوں کی صرف ایک حکمت عملی اور خلافت ہاتھ آجانے کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر تھی اور ان سے کسی ایسے مہدی کی جو مسلمانوں نے تصور کر رکھا ہے اور جس کا قیامت کے قریب ہونا خیال کیا ہے بشارت مقصود نہیں تھی *

جبکہ خلفائے اربع کی خلافت ختم ہو گئی اور حضرت امام حسن نے بھی خلع خلافت کیا اور مستقل خلافت خاندان بنی امیہ میں چلی گئی تو بنی ہاشم اور بنی فاطمہ کے دل سے پھر خلافت حاصل کرنے کا جوش کبھی کم نہیں ہوا اسی حالت میں واقعہ کربلا واقع ہوا جس سے بہت لوگوں کا دل بنی امیہ کی طرف سے متغیر اور بنی فاطمہ کی طرف مائل ہوا *

مگر جیسا کہ بنی فاطمہ خلافت کا اپنے متین مستحق سمجھتے تھے بنی عباس بھی کچھ کم خواستگارانہ فتنے کے نہ تھے کیونکہ وہ بھی بنی ہاشم تھے اور تمام بنی ہاشم اپنے متین آل محمد یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب سمجھتے تھے۔ بنی عباس کو یہ بھی یقین تھا کہ بنی فاطمہ سے خلافت کا کام نہیں چلنے کا مگر ہم چلا لینگے چنانچہ جب بنی عباس خراسان میں اپنی خلافت کی تدبیر کر رہے تھے اُس وقت بنی فاطمہ کے دل میں بھی اُس کا جوش ہوا تھا کہ تم سے یہ کام نہیں ہونے کا ترجمہ تاریخ طبری میں مندرج ہے کہ انگاہ یعنی (بنیامہ) تحریک خراسان بر خلاف بنی عباس طمع افتاد بنی ہاشم را اندر خلافت و فضل ابن عبد الرحمن بن عباس بن ربیع بن حارث بن عبد المطلب بیتے چند گفت و بعد از ان بن الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما واد واد و اورا تحریص کرد بر طلب ولایت و ابو الحسن گفت کہ با عبد اللہ بن الحسن بن علی بن ابی طالب و علی بن عبد اللہ بن العباس ہی رقتیم داؤد بن علی فرا نزدیک عبد اللہ بن حسن شد و گفت اگر تو فرمودی پسران خویش را محمد و ابراہیم تا اندر آمدندے فواد حرب کردندے نیک بودے کہ دولت بنی امیہ اندر شوریدہ بنی کہ خبر ہائے خراسان چگونہ ہی آید و تباہ شدہ است و عبد اللہ بن الحسن گفت منور آں ہنگام نیست کہ مارا باید آمدن عبد اللہ بن علی گفت یا ابا محمد شمارا بر بنی امیہ ظفر نباشد نظر مارا بود و منم کہ ایشان را بخشم و کاراز ایشان بستانم و ما ذلک علی اللہ بعزیز پس عبد اللہ بن الحسن خاموش شد و چیزے نگفت

کمیں نورالآفاق کے پچھلے پرچے جس میں ہمارے شفیق مولوی محمد علی صاحب نے ہمارے رسالہ تہذیبۃ الاسلام عن مشین الاہمتر والغلام کا جواب لکھا ہے اور کمیں ہمارے نو مخدوم و مکرم مولوی علی بخش خاں صاحب کے رسالہ جن میں انہوں نے ایسی حرکات کو مذہب اسلام میں جائز قرار دیا ہے روسیوں کے ہاتھ نہ لگ گئے ہوں اور وہ ان کو اپنی برات کی دلیل میں پیش نہ کریں اور جواب دیں کہ یہ باتیں کچھ وحشیانہ ہیں کی نہیں ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے مدہ اپنے مذہب کی رو سے اور اپنے خدا کے حکم کے بموجب دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنی جائز سمجھتے ہیں اور لغو و باطل اپنے بزرگوں کی نسبت ان افعال کو منسوب کرتے ہیں۔ پھر اہم ان افعال میں کیوں مجرم ہیں ہاں عورتوں اور بچوں کے قتل کا گناہ ہم پر ہے مگر تصوف علی الملک الیمین کی نسبت جواب پوچھنا سبھا ہے۔ ہم کو نہایت ریخ و افسوس ہے مسلمانوں کی ایسی جاہلانہ باتوں پر جو اسلام کو ایسی بد باتوں سے داغدار کرتے ہیں اور جو باتیں اسلام میں نہیں ہیں صرف اپنی ہوائے نفسانی سے اُس میں دخل کرتے ہیں جس ہندوستان کے مسلمان کو ہمارے مسئلہ حریت اساری میں شبہ ہو اُس کو جناب مولوی محمد علی صاحب اور جناب مولوی علی بخش خاں صاحب کے رسالوں کو پڑھنا ضرور نہیں ہے وہ سیدھا بلکیر یا میں چلا جاوے اور جو زیادتیاں عورتوں اور کنواری لڑکیوں پر ہوتی ہیں اُن کو دیکھے اور فیصلہ کر لے کہ ایسی باتیں مذہب اسلام میں بھی ہونا جائز ہو سکتا ہے افسوس ہے اُن مسلمانوں پر جو ایسی باتیں مذہب اسلام میں جائز بتاتے ہیں اور مذہب اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ افسوس ہے مسلمانوں کی اس حالت پر کہ ایسوں کو تو مقدس مسلمان تصور کرتے ہیں اور جو کوئی مذہب اسلام کو ان بخش باتوں سے پاک بناوے اور ثابت کرے کہ یہ خدا کا حکم نہیں ہے اور نہ مذہب اسلام میں جائز ہے بلکہ مذہب اسلام اس عیب سے پاک ہے اُس کو کافر و ملحد و کرکشان و بیچرہ بناتے ہیں و سبعا لون من ہوا شد ظلماء و کفر آء

مہدی آخر الزمان

اُن غلط قصوں میں سے جو مسلمانوں کے ہاں مشہور ہیں ایک قصہ امام مہدی آخر الزمان کے پیدا ہونے کا ہے۔ اس قصہ کی بہت سی حدیثیں کتب احادیث میں بھی مذکور ہیں مگر کچھ شبہ نہیں کہ سب جھوٹی اور مصنوعی ہیں جبکہ ایک محقق کیا باعتبار واقعات تاریخی کے اور کیا باعتبار اُن کے راویوں کے اُن پر غور کرتا ہے تو اُن کا غلط اور نامعتبر اور ضعی ہونا آفتاب کی طرح روشن

کیا گیا ہے عدل و انصاف کرنے والا پیدا ہوگا جس کی اطاعت سب کو چاہئے اور اُن ماضی حدیثوں میں اُس مہدی کی ایسی نشانیاں بتاتے تھے جو اُن لوگوں پر صادق آتی تھیں جن کا وہ خلیفہ ہونا چاہتے تھے چنانچہ یہ امر اُن واقعات کو حدیثوں سے مطابق کرنے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے *

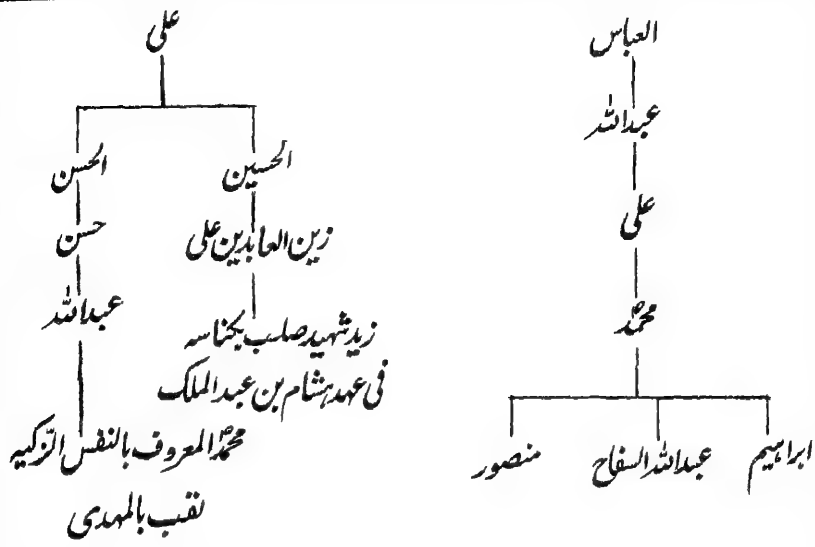
عبداللہ بن زبیر کا زمانہ بہت نہیں چلا جبکہ سترہ ہجری میں مطابق سترہ کے یزید تخت پر بیٹھا اور واقع کر بلا بھی ہو چکا تو اہل حجاز اُس کی بدکاریوں سے نہایت ناراض تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے یزید سے بیعت نہیں کی تھی اور حجاز کے لوگ اُن کی طرف مائل تھے پس عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنے آپ کو خلیفہ کیا اور عراق و حجاز و یمن و بصرہ کے لوگوں نے اُن کی اطاعت قبول کی یزید نے اُن سب ملکوں کو باغی قرار دیا اور مدینہ منورہ کے قتل و غارت کے بعد عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کو مکہ پر فوج بھیجی۔ وہ مکہ میں محصور ہوئے اور لڑائی ہوئی مگر یزید کے مرجانے کے سبب سے وہ فوج واپس آئی *

یزید کے بعد معاویہ ابن زبیر خلیفہ ہوا۔ مگر اُس نے خلافت چھوڑ دی اور سترہ ہجری مطابق ۶۸۴ء عیسوی کے عبدالملک بن مروان خلیفہ ہوا اُس نے اپنے وزیر حجاج کو مع فوج کثیر عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کو مکہ پر روانہ کیا عبداللہ پکڑے گئے اور سترہ ہجری مطابق ۶۹۲ء کے اُن کو سولی دے کر مار ڈالا *

یہ فوج کشتی جو دوسری دفعہ ہوئی نہایت سخت تھی اور اس غرض سے کہ لوگ عبداللہ بن زبیر کی مدد کریں اُن لوگوں نے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے طرفدار تھے اُن کے لئے حدیثیں بنالیں

۱۔ (قتادہ) عن ام سلمہ عن النبی صلعم قال یكون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اهل المدینۃ ہاربا الی مکۃ فیا تہ ناس من اهل مکۃ فیخرجونہ وھو کاذب فیا یعونہ بنی الرکن والمقام ویبعث الیہ بعث من الشام فیخسف بہم بالبیداء بنی مکۃ والمدینۃ فاذا راسی الناس ذلک اتاہ ابدال الشام وعصائب اهل العراق فیا یعونہ ثم یشاء رجل من قریش انھو الکلب فیبعث الیہم بعثا فیظہرون

انہی حدیثوں میں سے وہ حدیث بھی ہے جو ابو داؤد نے ام سلمہ سے روایت کی ہے جس میں قتادہ بھی ایک راوی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ ام سلمہ نے آنحضرت صلعم کا فرمانا بیان کیا کہ ایک خلیفہ کے مرنے پر اختلاف واقع ہوگا پھر ایک شخص مدینہ میں سے بھاگ کر مکہ میں آویگا پھر اُس کے پاس مکہ کے لوگ آویگے اور اُس کو خلیفہ بنانے کے لئے نکالینگے اور وہ خلیفہ ہونے کو ناپسند کریگا پھر لوگ اُس سے جبراً سودا اور مقام ابراہیم کے بیچ میں

غرض کہ ان زمانہ خلفائے بنی اُمیہ میں جبکہ اُن کی خلافت میں کسی قدر ضعف بھی ہو گیا تھا اور اُن کے ظلم و تعدی سے اہل حجاز ناراض بھی تھے بنی عباس اور بنی فاطمہ بہت سی تدبیریں اور ترغیبیں خلافت حاصل کرنے کو کر رہے تھے۔ اس خلفشار میں لوگوں کے چار گروہ ہو گئے ایک گروہ تو خلفائے بنی اُمیہ کا طرفدار تھا جو سند خلافت پر جلوہ آرا تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو عبد اللہ بن زبیر کی خلافت پر مائل تھا جنہوں نے مکہ معظمہ میں دعویٰ خلافت کا کیا تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو بنی عباس میں سے خلیفہ ہونے کی تدبیر میں تھا اور چوتھا وہ تھا جو بنی فاطمہ میں سے خلیفہ ہونے کا طرفدار تھا۔

بنی اُمیہ والے گروہ کو تو بحر اس کے کہ وہ اُن کی خلافت قائم رکھنے میں کوشش کریں اور مخالفوں سے لڑیں اور اُن کو قتل و برباد کریں اور کوئی کام نہ تھا مگر تین فریق جو باقی رہے اُن کی تدبیریں البتہ غور کے قابل ہیں۔ عبد اللہ بن زبیر کے طرفداروں کو کچھ زیادہ کارروائی کا موقع نہیں ملا مگر بنی عباس و بنی فاطمہ کے طرفداروں نے نہایت عاقلانہ تدبیریں اختیار کی تھیں جس کے بڑی تدبیر یہ تھی کہ اُن کی طرف سے لوگ دُور دُور ملکوں میں جاتے تھے اور لوگوں کو بنی اُمیہ سے برخلاف اور اُن کی خلافت پر مائل کرتے تھے اور سب سے بڑا ذریعہ لوگوں کے براہِ گنجہ کرنے کا اُن وضعی حدیثوں کا پھیلانا اور لوگوں کو سنانا تھا جن سے اُن لوگوں کے استحقاق خلافت کو جن کے طرفدار اُن حدیثوں کو بتاتے تھے بطور پیشین گوئی کے تقویت ملتی تھی۔ وہ ان پیشین گوئیوں میں یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ کوئی دوسرا پیغمبر ہونے والا ہے جس کی اطاعت سب کو چاہئے اس لئے انہوں نے لفظ مہدی کا اختیار کیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک شخص جو خدا کی طرف سے ہدایت

ہشام کی فوج آئی تو صرف پانسو آدمیوں نے ساتھ دیا شکست ہوئی اور حضرت زید شہید ہوئے
یعنی کناسہ میں سولی دیدی گئی *

جو لوگ کہ بنی فاطمہ سے گرویدہ تھے اور زید شہید کی خلافت چاہتے تھے انہوں نے اس لئے
کہ لوگ بنی فاطمہ کی طرف رجوع کریں اور زید شہید کی خلافت کے حامی ہوں وضعی حدیثیں بنا کر
لوگوں میں پھیلائی شروع کیں اب ایسا مضمون ان حدیثوں میں بیان ہونے لگا جس سے پایا
۲ (فطی عن علی عن النبی صلعم
لولم یبق من الدنیا الا یوما البعث اللہ
رحلہ من اہل بدیتی یسلوہا عدلا
کما ملئت جورا *)

جاوے کہ بنی فاطمہ میں سے خلیفہ ہونے کی
پیشین گوئی ہوئی ہے اس مضمون کی بہت سی
حدیثیں کتابوں میں پائی جاتی ہیں چنانچہ ابو داؤد
میں حضرت علیؑ سے روایت ہے جس میں کا
ایک راوی فطر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت
(ابو داؤد صفحہ ۲۳۲)
علیؑ نے آنحضرت صلعم کا فرمانا بیان کیا کہ اگر دنیا سب چلی جاوے اور صرف ایک دن ہی باقی رہ
جاوے تو بھی ضرور خدا تمہارے میری اہل بیت میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا جو دنیا کو عدل
سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم سے بھری ہوگی *

اسی طرح مشکوٰۃ میں ایک حدیث غالباً حاکم کی مستدرک سے نقل کی ہے کہ ابو سعید نے
۳۴۰ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ
صلعم بلا یریب ہذا الامۃ حتی لا
یجد الرجل لمجاۃ الیوم الظلم فی بیت اللہ
رجلا من عترتی و اہل بدیتی فی بلادہ
الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و
جورا یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض
لا تدع السماء من قطرها شیئا الا صبتہ
مدارنا و لا تدع الارض من نباتہا
شیئا الا اخرجتہ حتی یتبعی الاحیاء
الاموات یعیش فی ذلک سبع سنین
او ثمان سنین اولتھم سنین - (مستدرک
حاکم) - مشکوٰۃ صفحہ ۲۶۳ *

کرینگے اور اسی حالت میں وہ سات یا آٹھ یا نو برس زندہ رہے گا *

عليهم ذلك بعث كلب والحذيفة لمن لم يشهد غنيمت كلب فيقسم المال ويعمل في الناس سنة نبيهم صلعم ويلقي الا سلام يحرانه الى الارض فيلبث سبع سنين (سبع سنين) ثم يتوفى ويصلى عليه

المسلمون * (ابوداؤد صفحہ ۲۳۳) * اور اُس سے بیعت کرینگے پھر ایک شخص قریش میں سے جس کی قوم بنی کلب رشتہ میں ماموزاد ہوگی اٹھیکا اور ایک لشکر اُن پر بھیجے گا اور وہ اُن پر فتح پاویں گے اور یہ لشکر قوم کلب کا ہوگا۔ افسوس ہے اُس شخص پر جو کلب کی لوٹ میں موجود نہ ہو پھر وہ شخص مال کو تقسیم کریگا اور لوگوں میں اُن کے پیغمبر کے طریقہ پر عمل کریگا اور اسلام کو زمین پر پھیلا دیگا پھر سات برس یا نو برس جیتا رہیگا پھر مر جائیگا اور مسلمان اُس کی نماز پڑھیں گے *

یہ شروع شروع زمانہ اس قسم کی حدیثوں کے بننے کا ہے اور ابھی تک مہدی کا لفظ وضع نہیں کیا گیا ہے مگر محدثین نے مہدی ہی سے اس حدیث کا بھی تعلق سمجھا ہے اور اسی لئے ابوداؤد نے باب المہدی میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ مگر غور کرتے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن زبیر کے لئے بنائی گئی تھی مدینہ سے مکہ میں اُنا اور بنی الزکریا والمقام بیعت کا ہونا اور پہلی دفعہ جو شام کا لشکر بغیر فتح کے واپس چلا گیا اُس کے دھنس جانے سے کنایہ کرتا اور عراق سے لشکر کا اُنا جس نے عبداللہ بن زبیر کی اطاعت قبول کی تھی یہ سب ایسے اشارے اس پیشین گوئی میں ہیں کہ ہیر پھیر کر سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جو پیشین گوئی اس میں ہے وہ عبداللہ بن زبیر ہی اُس کی مصداق ہیں *

بنی فاطمہ نے جو تدریج خلافت معصومہ کے دوبارہ حاصل کرنے کی کی تھی وہ مدت تک جاری رہی مگر افسوس ہے کہ کامیاب نہ ہوئے *

سب سے پہلے کوشش وہ تھی جو زید کے وقت میں ہوئی اور اہل کوفہ کی خواہش پر حضرت امام حسینؑ نے مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا اور پھر خود بھی روانہ ہوئے اور صحرا کے ماریہ میں فرات کے کنارہ شامہ بصری مطابق شامہ کے مع بہتر رفقہ کے شہید ہو گئے *

مگر بنی فاطمہ کے دل سے یہ دعوے زائل نہیں ہوا جبکہ شامہ بصری مطابق شامہ کے ہشام بن عبدالملک خلیفہ ہوا تو زید بن علی بن حسین علیہم السلام نے جو مدت سے اپنی خلافت کی تدبیر کر رہے تھے اور جا بجا اُن کے نقیب پھیلے ہوئے تھے کوفہ میں دعوے خلافت کیا مگر جب

اور وہ شہید ہو گئے۔

حضرت محمد بن عبد اللہ کی خلافتِ ششم کرنے کو اور اس غرض سے کہ لوگ اُن کے معتقد اور اُن کے گرویدہ ہو جاویں اُن کے طرفداروں نے بہت سی وضعی حدیثیں پھیلائیں انہیں میں سے وہ حدیث بھی ہے جو ابو داؤد میں لکھی ہے اور جس میں ہارون اور عمرو بن ابی قیس اور ابو اسحاق بھی راوی ہیں اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسن کی طرف دیکھا اور کہا کہ

۴۔ (ہارون عمرو بن ابی قیس ابو اسحاق شیعہ) قال علی ونظر الی ابنہ الحسن قال ان ابنی هذا سیدکما سماہ النبی صلعم ویتخ ج من صلیہ رجل یسوی باسم بینکم صلعم یشہد فی الخلق ولا یشہد فی الخلق ثم ذکر قصۃ یملأ الارض عدلا (ابوداؤد صفحہ ۲۳۳)

یہ میرا بیٹا سید ہے جیسے کہ پیغمبر خدا نے اُن کا یہ نام رکھا ہے اور قریب ہے کہ اُس کی اولاد میں سے ایک شخص نکلیگا جس کا نام وہی ہوگا جو تمہارے نبی کا نام ہے اور انہیں کا سا خلق ہوگا مگر صورت میں اُن کے مشابہ نہ ہوگا پھر اُن کا بیان کیا کہ وہ بھر دیگا زمین کو عدل سے۔

محمد بن عبد اللہ حضرت امام حسن کے پر پوتے تھے اور محمد ہی اُن کا نام تھا پس اُن کی خلافت پر لوگوں کو راجع کرنے کے لئے یہ حدیث بنائی گئی۔ علاوہ اس کے اور بہت سی وضعی حدیثیں ہیں جن میں مہدی کا محمد نام ہونے کی بشارت ہے چنانچہ ابو داؤد میں ایک حدیث جس میں عاصم بھی ایک راوی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ

۵۔ (عاصم) عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلعم لولہ یبق من الدنیا الا یوما لطلو اللہ ذلک الیوم حتی یبعث اللہ فیہ رجلا منی وامن اہل بیئتی یواطی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی زاد فطر یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا و فی حدیث سفیان لا تذهب الا تنقضي الدنیا حتی یملا العرب رجلا من اہل بیئتی یواطی اسمہ اسمی (ابوداؤد صفحہ ۲۳۲)

عبداللہ ابن مسعود نے نبی صلعم کا فرمان بیان کیا کہ اگر دنیا بجز ایک دن کے کچھ نہ باقی رہی تو بھی اللہ تعالیٰ ضرور اُس دن کو بٹھادیگا تاکہ اللہ اُس میں ایک شخص کو مجھ میں سے یا یہ کہ میری اہلیت میں سے گھڑا کرے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور اُس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق اور فطر راوی تھے اس قدر اور بڑھا یا کہ وہ بھر دیگا زمین کو عدل و انصاف سے جیسے کہ وہ بھر گئی ہوگی ظلم و جور سے اور سفیان کی حدیث میں ہے کہ نہ جاوے گی یا نہ گذریگی دنیا یہاں تک کہ میرے اہلیت میں سے عرب کا ایک شخص مالک ہوگا جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ محمد بن عبد اللہ نے

حجاز میں خروج کیا تھا اور اسی لئے اس حدیث میں عرب کا نام بھی داخل کیا گیا۔

کچھ عجب نہیں ہے کہ اسی زمانہ میں اس شخص کے لئے جس کی نسبت گھم گھم میں مشین گونی ہوتی چلی آتی تھی مہدی لقب وضع ہوا کیونکہ مہدی کا لقب انہی حدیثوں کے ساتھ شامل ہے جن میں بنی فاطمہ اور اہل بیت میں سے خلیفہ ہونے کی بشارت ہے اور وہ حدیثیں بھی جن میں

۴۔ (علی بن نفیل) عن ام سلمة مہدی کا لقب بیان ہوا ہے متعدد کتابوں میں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی ہیں چنانچہ ابوداؤد میں ام سلمہ سے جس کے راویوں میں علی بن نفیل بھی ایک راوی ہے یہ حدیث مذکور ہے کہ ام سلمہ نے کہا کہ میں نے رسول خدا

(ابوداؤد - صفحہ ۲۳۲) صلعم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میری آل میں سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے مہدی ہوگا اور ابوداؤد ہی میں ایک دوسری حدیث ابی سعید خدری سے ہے جس میں عمران القطان

۵۔ (عمران القطان) عن سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی اجلی الجہمة افی الاف یملأ الارض فسطا وعد لا کما ملئت جورا وظلما یملأ سبع سنین * بھی ایک راوی ہے اور وہ یہ ہے کہ سعید خدری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا کہ مہدی مجھ میں سے ہے چکرتی ہوئی پیشانی اور اونچی ناک والا بھر دیگا زمین کو عدل و انصاف کے جیسے کہ بھر گئی ہوگی جور و ظلم سے اور وہ مالک

(ابوداؤد - صفحہ ۲۳۲) رہیگا سات برس جو حلیہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے گویا وہ حلیہ زید شہید کا ہے

اتفاقات زمانہ سے حضرت زید شہید اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ اپنے ارادہ میں کیا اب نہ ہوئے اور ہشام کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ حضرت یحییٰ نے شہید ہونے وقت وصیت کی کہ میرے بعد محمد بن عبد اللہ کی طرف رجوع کرنا حضرت محمد پر پوتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام

قال الزید یتہامامتہ ابنہ یحییٰ من بعد زید ففی الی خواسان و قتل بالخویر چنانچہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ فرقہ زیدیہ

جان بعد ان اوصی الی محمد بن عبد اللہ حضرت زید شہید اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کی امامت کے قائل ہیں پھر وہ خراسان کی طرف

گئے اور خورجان میں شہید ہو گئے شہید ہوتے وقت انہوں نے محمد بن عبد اللہ بن حسن بن الحسن البسط کے حق میں وصیت کی کہ ان کو نفس کی

ہشام بن عبد اللہ بن خلدون صفحہ ۱۷۷) تدبیر کر رہے تھے انہوں نے حجاز میں خروج کیا اور مہدی ان کا لقب دیا گیا پھر منصور کا لشکر ان پر چڑھا

الْحِجَّةُ اَنَا وَحَمْزَةُ عَلِيٍّ وَجَعْفَرُ وَالحَسَنُ تھے کہ ہم اولاد عبد المطلب سرور اہل جنت ہیں
والْحُسَيْنِ وَالْمُهَدِي (ابن ماجہ صفحہ ۳۶۹) اور وہ کون ہیں میں ہوں اور حمزہ اور علی اور جعفر
اور حسن اور حسین اور المہدیؑ

غور کرو کہ اس حدیث کے بنانے والے نے جو خاص بنی فاطمہ کا طرفدار معلوم ہوتا ہے کس
حکمت سے حضرت عباس کا نام اولاد عبد المطلب سے چھوڑ دیا ہے تاکہ بنی عباس کے دعوے
خلافت کو تقویت نہ پہنچے۔ حالانکہ طرفداران بنی فاطمہ و طرفداران بنی عباس دونوں اکثر شیعہ تھے
مگر جو جس کا طرفدار تھا اُس کے مفید کام کرتا تھا۔

بنی عباس نے اپنی تدبیروں میں نہایت کامیابی حاصل کی اور آخر کار وہ خلیفہ ہو گئے۔

بنی عباس میں سے ابراہیم بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن العباس نے اپنے تئیں بلقب امام لقب
کیا مگر وہ مروان کی قید میں پڑے اور قتل ہوئے۔ اس واقعہ سے بنی عباس کی تدبیروں میں کچھ
نقصان نہیں آیا اس لئے کہ ابو مسلم خراسانی نے جو نہایت دانشمند اور بہر شخص تھا محمد بن علی
بن عبد اللہ بن العباس سے خفیہ بیعت کر لی تھی اور وہ خراسان میں اس لئے گیا ہوا تھا کہ لوگوں
کو بنی عباس کے خلیفہ ہونے پر مائل کرے ابو مسلم پاس وہاں خوب جمعیت جمع ہو گئی اور بنی عباس
کی طرف لوگوں کے دل مائل ہو گئے۔ ابو مسلم نے "لقیب آل محمد" اپنا لقب اختیار کیا کیونکہ بنی
عباس بھی آل محمد کہلاتے تھے اور اپنی طرف سے ستر نقیب اطراف میں لوگوں کو بنی عباس کی
خلافت پر مائل کرنے کے لئے روانہ کئے اور کل دو ستار ان آل عباس کے لئے سیاہ لباس
تجویز کیا اور ان کے لشکروں کے جھنڈے بھی سیاہ قرار پائے۔

اُس زمانہ میں سب سے بڑا نسخہ لوگوں کو گرویدہ کرنے کا حدیثوں کا پیش کرنا تھا اس لئے بنی
عباس کے طرفداروں نے ایسی وضعی حدیثیں بنائیں جن سے خلیفہ یا مہدی ہونے کی پیش گوئی
بنی عباس کے حق میں نکلتی تھی اور مسلمانوں کو ان کی مدد کرنا ان حدیثوں کی رُو سے ضرور ثابت
ہوتا تھا چنانچہ اسی قسم کی وہ حدیث ہے جو مشکوٰۃ میں مندرج ہے اور وہ یہ ہے کہ "ثوبان نے
۴۴۔ عن ثوبان قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زمانی من بعدی
صلعم اذا رثیم الرايات السود قد جاءت من سیاہ جھنڈوں کو خراسان کی طرف سے آتے
قیل خراسان فاتوا هان فاما خلیفة الله المہدی ہوئے تو ان کی اطاعت کرو بیشک انہی میں
رواہ احمد والبیہقی فی دلائل النبوة + خلیفہ اللہ مہدی ہوگا۔"

(مشکوٰۃ صفحہ ۴۶۳) اس حدیث کے مضمون سے صاف پایا جاتا

ہے کہ ابو مسلم نے جو اپنے لشکر کے جھنڈے سیاہ قرار دئے تھے اس لئے ہوا خواہ ان بنی عباس نے

ترمذی میں بھی اسی قسم کی مندرجہ ذیل حدیثیں ہیں اور ان سب میں عاصم بھی ایک راوی ہے۔ (عاصم) عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلعم لا ینہب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتہ یواطی اسمہ اسمی + (ترمذی صفحہ ۳۷۱)

ہے اور وہ حدیثیں یہ ہیں۔ عبد اللہ نے کہا کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا کہ دنیا نہیں جائے گی جب تک کہ میری اہلبیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک ہو جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا +

پھر انہی عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا کہ والی ہوگا ایک شخص میری اہلبیت میں سے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا + اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اگر دنیا سے بجز ایک دن کے باقی نہ رہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اُس دن کو بڑھا دیگا تاکہ والی ہو ایک شخص میری اہلبیت میں سے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا +

ابن ماجہ میں بھی اس قسم کی حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں جس کے راویوں میں یاسین العجلی بھی راوی ہے یہ آیا ہے کہ حضرت علیؑ نے کہا کہ رسول خدا صلعم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المہدی ہم میں سے ہماری ابن بیت میں ہے ایک رات میں اللہ تعالیٰ اُس کے سب کام درست کر دیگا +

ایک اور حدیث میں جس میں علی بن نفیل بھی راوی ہے سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ ہم ام سلمہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مہدی کا ذکر کر رہے تھے ام سلمہ نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلعمؐ کو سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ مہدی اولاد فاطمہؑ کے ہوگا +

ایک اور حدیث میں جس میں علی بن نفیل بھی راوی ہے سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ ہم ام سلمہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مہدی کا ذکر کر رہے تھے ام سلمہ نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلعمؐ کو سنا ہے کہ آپ فرماتے

۱۲۔ (علی بن نفیل) عن سعید بن مسیب قال کنا عند ام سلمة فتذاکرنا المہدی فقالبت سمعت رسول اللہ صلعم يقول المہدی من ولد فاطمة (ابن ماجہ صفحہ ۴۷۹)

۱۳۔ (عکرمہ بن عمار علی بن زیاد) عن النبی بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلعم يقول نحن ولد عبد المطلب سادة اهل

متغیر ہو گیا۔ عبد اللہ نے عرض کیا کہ کیا بات ہے جو آپ کے چہرہ مبارک سے ایسی بات پائی جاتی ہے جو ہم کو ناخوش کرتی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کے لئے دنیا پر آخرت کو پسند کیا ہے اور قریب ہے کہ میری اہل بیت میرے بعد بلا میں اور تشدد میں اور ڈواواں ڈول ہو جانے میں پڑ گئی یہاں تک کہ مشرق کی جانب کے ایک قوم آدھی جس کے ساتھ سیاہ جھنڈے ہونگے پھر ایک نیک بات کا سوال کر گئی پھر ان کو وہ نہیں ملیگا پھر وہ لڑینگے اور فتح پاویں گے اور جو مانگتے تھے وہ مل جاویگا پھر وہ اُس کو

قبول نہ کرینگے یہاں تک کہ اُس کو میری اہل بیت میں سے ایک آدمی کو دیدینگے اُس وقت کہ ایک شخص میری اہل بیت میں سے کہ دیدیا جاویگا پھر وہ پھر دیگا دنیا کو انصاف جسے جس طرح کہ وہ بھر گئی ہوگی ظلم سے جو شخص تم میں سے اُس کو پاوے تو اُن کا ساتھ دے کہ وہ برف پر گھسٹ گھسٹ کے ہو۔

ابو سلم نے جو لوگوں کو بنی عباس کی خلافت پر مائل کیا تھا مدت تک اُس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ کس شخص کو وہ خلیفہ ہونا چاہتا ہے جب بہت لوگ جمع ہو گئے اور لشکر ہم پہنچ گیا اور خراسان میں بخوبی ضبط ہو گیا اُس وقت اُس نے عبد اللہ ابو العباس کا نام ظاہر کر دیا اور اُس کو خلیفہ مشہور کر دیا۔ پس یہ حدیث صرف اس تدبیر کے پورا کرنے کو بطور پیشین گوئی بنائی گئی تاکہ عبد اللہ کی خلافت کا اثر اور استحکام لوگوں کے دلوں پر جم جاوے۔

ابن ماجہ میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں عبد الرزاق ابی قلاب بھی راوی ہے اور وہ

یہ ہے کہ "ثوبان نے کہا کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا کہ تمہارے عز و انہ پر تین شخص ملے جاویں گے وہ سب خلیفہ کے بیٹے ہونگے پھر ان میں کسی کو نہ ملیگا پھر مشرق کی جانب کے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور تم کو ایسا قتل کرینگے کہ کسی قوم نے

احز و رقت عینا لا و تغیر لونہ قال فقلت ما نزل نری فی وجهک شیئاً نکرہ فقال انا اهل بیت اختار الله لنا الاخرة على الدنيا وان اهل بيتي سيلقون بعدى بلاء وتشدید او تطرد احتی یا لی قوم من قبل المشرق معہم رايات سود فیسا لون الخبر فلا یعطونہ فیقاتلون فیمنصرون فیعطون ما سألوا فلا یقبلون حتی یدفعوا الی رجل من اهل بیتی فیداءھا قسطاً کما ملؤھا جوراً من ادرك ذلك منکم فالیا تم ولو حبوا علی التلج (ابن ماجہ صفحہ ۴۸۷)

رض قال قال رسول الله صلعم تقتل عن کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ ثم لا یصبر الی واحد منهم ثم تطلم الرايات السود من قبل المشرق فیقتلونکم قتلاً لا یقتلہ قوم ثم

یہ حدیث وضع کر لوگوں میں پھیلائی تھی۔ تاکہ لوگ اُن کے مطیع ہو جاویں *
 اِس سے بھی زیادہ وضعی ایک اور حدیث ہے جو ابو داؤد میں مذکور ہے۔ انہی ہنگاموں
 اور تدبیروں کے زمانوں میں جو نسبت خلافت کے ہو رہی تھیں ایک شخص الحارث قوم ازد میں سے
 تھا اور وہ بھی خراسان میں بنی امیہ کے گروہ میں تھا مگر اُس نے خلیفہ بنی امیہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا
 اور ہوا خواہان بنی عباس میں شامل ہو گیا چنانچہ تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے۔ کہ مدحِ حِث
 کان الحارث عظیم لکلا زید بن الحارث
 فخلع سُنَّة سُنَّة عثمان ولبس السواد وودھا
 الکتاب اللہ وسُنَّة نبیہ والبیعة الرضا
 علی ما کان علیہ دعا لابی عباس ہناک
 طریقہ کو پسند کرنے پر جس پر کہ بنی عباس کے ہوا خواہ بیعت لے رہے تھے مشغول ہوا۔

اس حِث کے لئے بھی ایک حدیث بنائی گئی اور لوگوں میں پھیلائی گئی جو ابو داؤد میں
 مندرج ہے اور جس میں ہارون و عمرو بن ابی قیس دہلال ابن عمر بھی راوی ہیں اور وہ حدیث یہ
 ۱۵۔ (ہارون عمرو بن ابی قیس
 دہلال ابن عمرو) عن حمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ینخرج رجل من وراء النہر یقال لہ الحارث
 حارث علی مقدمہ رجل یقال لہ منصور
 یوطن اذ یمن کال محتد کما مکت قریش
 لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مومن نصرک
 (ابو داؤد صفحہ ۲۳۲)
 ہے کہ حضرت علیؑ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ فرات کے اُس طرف
 سے ایک شخص خروج کرے گا جس کو حارث حِث
 کہیں گے اُس کی سرداری میں ایک شخص ہوگا
 جس کو منصور کہیں گے بساویکا اور جگہ دیگا
 آل محمد کو جس طرح کہ جگہ دی قریش نے ہوا خدا
 صلعم کو واجب ہے ہر مسلمان پر اُس کی مدد

یہ منصور وہی ہیں بنی عباس میں سے جو خلیفہ ہوئے۔ پس ان تمام واقعات کے مطابق
 کرنے کے کہ شخص کو شیعہ باقی رہتا ہے کہ یہ سب حدیثیں وقت کی مناسبت سے اور اپنے
 مقاصد کے حاصل کرنے کے لئے بنائی گئی تھیں *

اسی قسم کی کئی حدیثیں ابن ماجہ میں ہیں انہی میں سے وہ حدیث ہے جس میں یزید ابن
 ابی زیاد بھی راوی ہے اور وہ یہ ہے۔ کہ ”عبداللہؑ نے کہا کہ ایک دفعہ ہم رسول خدا صلعم کے پاس
 ۱۶۔ (یزید ابن ابی زیاد) عن عبد اللہ
 قال سیدنا نحن عند رسول اللہ صلعم اذ اقبل
 فتیت من بنی ہاشم فلما راہم النبی اُصلعم
 تھے کہ دفعۃً بنی ہاشم کے چند گروہ آئے جب
 اُن کو رسول خدا صلعم نے دیکھا تو آپ کی
 آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ کا رنگ

مگر اس کا سبب ذرا سے غور کرنے میں بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ حدیثیں دو گروہ سے متعلق ہیں۔ ایک بنی فاطمہ سے اور ایک بنی عباس سے۔ ایک قسم کی حدیثوں میں المہدی کا ہونا بنی فاطمہ میں بیان ہوا اور اُس کی اطاعت و نصرت پر حکم ہے۔ اور ایک قسم کی حدیثوں میں بنی عباس میں المہدی کا ہونا اور اُس کی مدد و اعانت کرنے کا حکم ہے۔ اگر درحقیقت کوئی المہدی ہوتا تو وہ بنی فاطمہ میں سے ہوتا یا بنی عباس میں سے نہ یہ کہ دو مختلف شاخوں میں سے۔ پس صُحّا پایا جاتا ہے کہ کوئی پیشین گوئی المہدی کی نہ تھی بلکہ ہر ایک فریق نے اپنی اپنی تائید کے لئے حدیثیں بنالی تھیں۔

جن حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں مندرج ہیں اگر وہ کتابیں قبل ان واقعات کے تصنیف ہو چکی ہوتیں اور اُن میں یہ حدیثیں مندرج ہوتیں تو البتہ ایک بات قابل اعتماد کے ہوتی مگر وہ سب کتابیں حدیث کی جن میں یہ حدیثیں ہیں ان واقعات کے بہت دنوں بعد تالیف ہوئی ہیں۔ ان حالات سے جو ہم نے بیان کئے صاف ظاہر ہے کہ یہ سب واقعات ۹۵۰ھ ہجری سے پہلے ختم ہو چکے تھے اور اُن حدیث کی کتابوں کے مصنف سب اُس زمانہ کے بعد تھے اور وہ کتابیں سب اُس زمانہ کے بعد تالیف ہوئی ہیں جس کی تفصیل ذیل میں مندرج ہے۔

نام	سنہ پیدائش	سنہ وفات
محمد اسماعیل بخاری	۱۹۲	۲۵۶
مسلم	۲۰۲	۲۶۱
ابو یوسف محمد حرملی	۲۰۹	۲۷۹
ابو داؤد	۲۰۲	۲۷۵
ابو عبد الرحمن احمد نسائی	۲۱۵	۳۰۳
ابو عبد اللہ محمد ابن ماجہ	۲۰۹	۲۹۳

اس رائے کی زیادہ تقویت اس بات سے ہوتی ہے کہ امام مالک ۹۵ھ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۱۸۰ھ ہجری میں فوت ہوئے اور یہ تمام واقعات اُن کے سامنے گزرے مگر اُن کی کتاب سوط میں کوئی حدیث المہدی کی پیشین گوئی کی نہیں ہے اور نہ بخاری و مسلم میں ہے۔

ایک بڑا دھوکہ لوگوں کو یہ پڑتا ہے کہ جب سننے میں یا دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ستہ میں مندرج ہے تو بلا غور اُس کو مان لینا چاہتے ہیں حالانکہ مصنفین صحیح ستہ نے جہاں تک اُن سے ہو سکا ہے انہوں نے روایت کی تنقیح میں بڑی کوشش کی ہے یعنی حتی المقدور جن راویوں کو معجز سمجھا اور انہوں نے جو حدیث نقل کی اُس کو کتاب میں مندرج کیا مگر اُن حدیثوں کی تنقیح بلحاظ

ذکر شد لا احفظه فقال اذا وایتمولا نہ کیا ہوگا اُس کے بعد اور کچھ فرمایا جو راوی
 فایعولوا و لوجوا علی الثلثم فانہ خلیفۃ کو یاد نہیں رہا پھر یہ فرمایا کہ جب تم اُن کو
 اللہ المہدی (ابن ماجہ صفحہ ۷۴۹) دیکھو تو اُن سے بیعت کرو گو کہ برف پر چھٹ
 کر جانے سے ہو کیونکہ وہ ہوگا خلیفۃ اللہ المہدی *

جبکہ بنی اُمیہ کے خاندان کی خلافت ختم ہونے کو ہوئی اور بنی عباس کا ستارہ اقبال
 عروج پر ہوا تو ان جھگڑوں میں اس قدر خوں ریزیاں ہوئی تھیں کہ درحقیقت کسی قوم میں ہوئی
 تھیں بنی اُمیہ اور اُن کے طرفدار سب قتل ہوئے محمد بن علی کے سامنے ایک حمام میں شتر گرد
 بنی اُمیہ کے قتل ہوئے تھے اور پھر اُن کی لاشوں پر چھوڑا بچھا کر کھانا کھایا گیا تھا عبداللہ
 ابوالعباس کا نام سفاح بسبب بے انتہا خونریزی کے پڑ گیا تھا اس خونریزی پر خاں لانے
 اور بنی عباس کی خلافت مستحکم کرنے کے لئے یہ حدیث بنائی گئی جس سے معلوم ہوا کہ اس خونریزی
 کی پیشین گوئی ہو چکی تھی اور ضرور ہونے والی تھی *

ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ بن الحارث زیدی نے کہا کہ رسول خدا صلعم
 ۱۸- (ابن طہیة) عن عبد اللہ ابن نے فرمایا کہ مشرق کی جانب سے لوگ خروج
 الحارث بن زیدی قال قال رسول اللہ صلعم کریں گے اور مہدی کے لئے سلطنت و حکومت
 یخرج ناس من المشرق فیوطون للمہدی قائم کریں گے *

یعنی سلطانہ (ابن ماجہ صفحہ ۷۵۰) بنی عباس کی کوششوں کا آخر کا نتیجہ
 یہ ہوا کہ عبداللہ ابوالعباس سفاح سپر پوتے حضرت عباس کے مستقل خلیفہ ہو گئے اُن کے مرنے
 کے بعد ابو جعفر منصور دو انقی اُن کا بھائی مسلمہ بھری مطابق ۱۵۵ھ کے خلیفہ ہوا اُسی کے
 وقت میں محمد بن عبداللہ حضرت امام حسن کے پوتے نے دعوے خلافت کیا تھا جو انجام کا
 قتل ہوئے۔ اس کے مرنے کے بعد ابو عبداللہ محمد بن منصور ۱۵۸ھ بھری مطابق ۱۵۸ھ عیسوی
 کے خلیفہ ہوئے اور انہوں نے المہدی اپنا لقب قرار دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ المہدی جس
 کی پیشین گوئیاں تھیں وہ آچکا اُن کوئی نہیں آنے والا۔ مقصود اس سے یہ تھا کہ آیندہ
 فساد اور دعوے ہمدیت بند ہو *

ان تمام حالات کو پڑھ کر ضرور ہمارے اس آرٹیکل کے پڑھنے والوں کے دل میں یہ خیال
 جاوے گا کہ یہ کیوں قرار دیا گیا ہے کہ جب یہ واقعات پیش آئے تو اُس وقت اُن کے مطابق یہ پیشین
 اپنے اپنے اغراض کے لئے بنائی گئیں برعکس اس کے یہ کیوں نہیں قرار دیا جاتا کہ یہ سب
 حدیثیں تھیں اور جو پیشین گوئیاں اُن میں تھیں انہی کے مطابق یہ سب واقعات پیش آئے *

غیر ثقہ (صفحہ ۲۶۲) اس کی روایت سے ہند لال ذکرنا چاہئے اور ابوبکر بن عیاش نے کہا ہے کہ میں نے فطر کی روایت تو اُس کی خرابی مذہب کے سبب چھوڑ دی ہے اور جرجانی نے کہا ہے کہ وہ کج رائے ہے قابل اعتبار کے نہیں ہے۔

۳۴۔ (حاکم) قال البلقینی قد جمع الحافظ الذہبی زہا و ماتہ حدیث موضع من احادیث المستدرک و شتم علی غایۃ التشنیع فی بعض المواضع و قال الحافظ ابن حجر انما وقع للحاکم التساهل لانه سود الكتاب لينقحه فاعجلت المنية او بغير ذالك فتدري الحمد (صفحہ ۱۱) انتخاب کریگا مگر اس سے پہلے مر گیا۔

(۱۴۷) بیہقی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مستدرک اور کتب بیہقی کو طبقہ سوم کہ جس میں احادیث صحیح اور حسن اور ضعیف اور متهم بالوضع بھی ہیں شامل کیا ہے۔ قولہ طبقہ ثالثہ احادیث کے جماعہ از علمائے متقدمین بر زمان بخاری و مسلم یا معاصرین انہما یا لاحقین انہما در تصانیف خود روایت کردہ اند و التزام صحت نہ نمودہ و کتب انہما در شہرت و قبول در مرتبہ طبقہ او و ثانیہ نہ رسیدہ ہر چند مصنفین ان کتب موصوف بودند بہ تبحر در علوم حدیث و وفوق و عدالت و ضبط و احادیث صحیح و حسن و ضعیف بلکہ متهم بالوضع نیز در ان کتب یافتہ شود و رجال ان کتب بعضے موصوف بعدالت و بعضے مستور و بعضے مجہول و اکثر ان احادیث معمول بر نزد فقہاء نشدہ اند بلکہ اجمال بر خلاف انہما منقد گشتہ و دریں کتب ہم تفاسیل و تفاوت ہست بعضہما اقویٰ من البعض۔ اسامی ان کتب ایں است۔ سند شافعی سنن ابن ماجہ سند دارمی سند ابی یعلیٰ موصلی مصنف عبدالرزاق مصنف ابی بکر شیبہ سند عبد بن حمید سند ابی داؤد طباطبائی سنن دارقطنی صحیح بن جبان مستدرک حاکم کتب بیہقی کتب طحاوی تصانیف طبرانی۔

(۱۴۷ و ۱۴۸) علی بن نفیل قد ضعفہ ابو جعفر العقیلی و قال لا یتابع علی بن نفیل علی بن نفیل کو عقیل نے ضعیف کہا ہے اور کہا ہے اس میں اُس کا اور کوئی تابع نہیں ہے اور وہ اسی روایت سے معلوم ہوا ہے (صفحہ ۲۶۲) اور کوئی روایت اُس کی کہیں نہیں مروی ہوئی۔

عمران قطان میں اختلاف ہے کہ اُس کی روایت حجت ہو سکتی ہے یا نہیں بخاری نے

اُن کے واقعات مندرجہ اور اُن کے مضامین کے جو درایت سے تعلق رکھتے ہیں پڑھنے والوں کی تحقیق پر چھوڑا ہے مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ کے پڑھنے والے اُس کی تنقیح کی طرف مطلق متوجہ نہیں ہوتے۔

یہ حدیثیں جو ہم نے بیان کیں اگرچہ انہی کتب میں مندرج ہیں جو صحاح میں کہلاتی ہیں لیکن اُن کے راوی بھی معتبر نہیں ہیں اور اس لئے یہ حدیثیں روایت کی تنقیح کے مطابق بھی جو محدثین کے اصول مسلمہ میں سے ہے قابل رد کرنے کے ہیں پس اب ہم بموجب اصول محدثین کے ان حدیثوں کا مردود ہونا بیان کرتے ہیں۔ ابن خلدون نے ان حدیثوں کے راویوں کی نسبت جو بحث کی ہے نہایت خوبی سے ایک جگہ جمع کر دی ہے اور ہم اُسی کی نقل پر اکتفا کرتے ہیں۔

ہمارے اُرٹکل کے پڑھنے والے دیکھیں گے کہ ہم نے ہر حدیث کے پہلے بعض راویوں کا نام دو ہلالی خط کے بیچ میں لکھ دیا ہے اُس سے مطلب یہ ہے کہ اُس حدیث کے راویوں میں سے وہ شخص بھی ایک راوی ہے اور وہی شخص نامعتبر ہے اور اُسی کے راوی ہونے کی وجہ سے وہ حدیث قابل اعتبار اور لائق قبول کے نہیں رہی پس اب ہم ہر ایک کی نسبت جو جرح ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔

۱۔ (قتادہ) و قتادہ مدلس وقد
عن عن فیہ والمدلس لا یقبل من حدیثہ
اکما صرح فیہ بالسماع
ابوداؤد کی روایت میں قتادہ ایک راوی
ہے اور وہ مدلس ہے یعنی بیچ کے راویوں کے
نام چھوڑ جاتا ہے اور اُس نے اُس حدیث کو
عن عن کر کر بیان کیا ہے اور مدلس کی بیان

کی ہوئی حدیث بغیر اس کے کہ وہ اُس کا مستاصف نہ بیان کرے قبول نہیں ہو سکتی۔
عجلی نے فطر کے حق میں کہا ہے کہ اُس کی حدیثیں اچھٹی ہیں اور اس میں کچھ شیعہ ہیں
۲۔ (فطر) قال العجلی حسن الحدیث
وفیہ تشیع قلیل وقال ابن معین ثقہ
شیعی وقال احمد بن عبد اللہ بن یونس
لنا فمر علی فطر وہو مطروح لا تکتب منه
وقال مر لا کنت امریہ وادعہ مثل الکلب
وقال الدارقطنی لا یجتہ بہ وقال ابوبکر
بن عیاض ما ترک الراوی عنہ
۱۰ اس مذہبہ وقال الجرجانی زائع
ابو داؤد کی روایت میں قتادہ ایک راوی
ہے اور وہ مدلس ہے یعنی بیچ کے راویوں کے
نام چھوڑ جاتا ہے اور اُس نے اُس حدیث کو
عن عن کر کر بیان کیا ہے اور مدلس کی بیان
کی ہوئی حدیث بغیر اس کے کہ وہ اُس کا مستاصف نہ بیان کرے قبول نہیں ہو سکتی۔
عجلی نے فطر کے حق میں کہا ہے کہ اُس کی حدیثیں اچھٹی ہیں اور اس میں کچھ شیعہ ہیں
۲۔ (فطر) قال العجلی حسن الحدیث
وفیہ تشیع قلیل وقال ابن معین ثقہ
شیعی وقال احمد بن عبد اللہ بن یونس
لنا فمر علی فطر وہو مطروح لا تکتب منه
وقال مر لا کنت امریہ وادعہ مثل الکلب
وقال الدارقطنی لا یجتہ بہ وقال ابوبکر
بن عیاض ما ترک الراوی عنہ
۱۰ اس مذہبہ وقال الجرجانی زائع

کان ثقة الا انه كثير الخطاء * میں اکثر خطا ہوتا ہے *

اور یعقوب ابن سفیان نے کہا ہے کہ اس کی حدیث میں اضطراب ہے اور عبد الرحمن بن ابی حاتم نے کہا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو زرہ یہ کہتا ہے کہ عاصم ثقہ ہے کہا فی حدیثہ وقال یعقوب بن سفیان فی حدیثہ اضطراب وقال عبد الرحمن بن ابی حاتم قلت لابی ان ابانہ یقول عاصم ثقة قال یسر محله هذا وقد تکلم فیہ ابن علیہ فقال کل من اسدہ عاصم سیئ الحفظ وقال ابو حاتم محله عندی محل الصدق صالح الحدیث ولہ یکن بذلک الحافظ واختلف فیہ قول النسائی وقال ابن حراش فی حدیثہ فکرۃ وقال ابو جعفر العقیلی لہ یکن فیہ الاسوء الحفظ وقال الدارقطنی فی حفظہ شیء وقال یحیی القطان ما وجدت رجلا اسدہ عاصم وجد اتہ روی الحفظ وقال ایضا سمعت شعبۃ یقول حدثنا عاصم ابن ابی النجود وفی الناس ما فیہا وقال الذہبی ثبت فی القرۃ وهو فی الحدیث دون الثبت صدوق فہم وهو حسن الحدیث وان احتجہم احد بان الشیخین خرجا لہ فنقول اخرجا مقرونا بغیرہ لا مصلالہ (صفحہ ۲۶۱) *

اور مسلم نے تو اس سے روایت کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی آہوں نے روایت کی ہے اور اصل اسی کی روایت نہیں کی *

یاسین عجلی کے حق میں بخاری نے کہا ہے کہ اس میں نظر ہے اور بخاری کی اصطلاح میں یہ لفظ بہت زیادہ ضعیف کہنا ہے اور

(۵) نبر) عمران القطان اختلاف
 فی الاحتجاج بہ انہما اخرج لہ البخاری و مستحبہما
 الا اصلا و کان یحیی القطان لا یحدث
 عنہ و قال یحیی بن معین لیس بالقری
 و قال مرثی لیس بشی و قال احمد بن حنبل
 ارجوان یكون صالح الحدیث و قال
 یزید بن الزریع کان حرویا و کان یری
 السیف علی اهل القبلة و قال النسائی
 ضعیف (صفحہ ۲۶۳)

اُن سے لڑنے کا قائل تھا اور نسائی نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے +
 ہاروں اور عمرو بن ابی قیس اور ابو اسحاق شیعہ کا یہ حال ہے کہ ہاروں کے حال سے
 (۶) ہاروں عمرو بن ابی قیس ابو اسحاق
 شیعہ ہاروں سکت ابو داؤد علیہ و قال
 فی موضع فی ہاروں ہومن ولد الشیعة
 و قال السیما فی فیہ نظر (صفحہ ۲۶۲)

عمرو بن ابی قیس کے حق میں داؤد نے یہ کہا ہے کہ اُس کا ڈر نہیں ہے اُس کی
 حدیث میں خطا ہوتی ہے۔ ذہبی نے کہا ہے
 کہ وہ سچا ہے مگر اُس کو کچھ اوہام اور شبہات
 ہو گئے ہیں +
 ابو اسحاق شیعہ کی روایت اگرچہ بخاری
 اور مسلم میں مذکور ہیں مگر یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ
 آخر میں بھک گئے تھے اور حضرت علی رضی
 اُن کی روایت متصل نہیں ہے +
 عمرو بن ابی قیس قال ابو داؤد فی
 عمرو بن قیس لا باس بہ فی حدیثہ خطاء و
 قال الذہبی صدق لہ اوہام (صفحہ ۲۶۲)
 ابو اسحاق الشیعی وان خرج
 عند الشیخان فی الصحیحین فقد ثبت
 انہ احتلط اخر عمرہ و روایتہ عن
 علی مقطوعہ (صفحہ ۲۶۲)

عجلی نے کہا ہے کہ عاصم نے جو روایتیں زر اور ابی وائل سے کی ہیں اُن میں اختلاف
 ہے اس سے اشارہ ہے کہ ان دونوں سے
 اس کی روایتیں ضعیف ہیں اور محمد بن سعد
 نے کہا ہے کہ وہ اچھا ہے مگر اُس کی حدیث
 (۷) عاصم قال العجلی
 مختلف علیہ فی زر و ابی وائل بشیر بذلک
 الضعیف روایتہما عنہ و قال محمد بن سعد

اور ابو حاتم نے کہا ہے کہ وہ قوی نہیں ہے اور جرجانی نے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے علماء کو کہ اُس کی حدیث کی تضعیف کرتے تھے اور ابن عدی نے کہا ہے کہ وہ تو کوفہ کے شیعہوں میں سے ہے اور باوجود ضعف کے اُس کی حدیث لکھ لے جاوے مسلم نے اُس سے روایت کی ہے لیکن دوسرے سے ملی ہوئی اور اکثر اُس کو ضعیف کہتے ہیں اور سب ائمہ نے بہ تصریح اس حدیث کو ضعیف کہا ہے ابو قتادہ

نے کہا ہے کہ میں نے ابوسلمہ سے سنا ہے کہ وہ یزید کی حدیث کو جو اُس نے ابراہیم سے روایت کی ہے یہ کہتے تھے کہ اگر وہ میرے سامنے پچاس مرتبہ اپنے علم پرسم کھا کر بھی کہے تو میں اُس کو سنا نہ مانوں *

عبدالرزاق بن ہمام تو شیعہ ہونے میں مشہور تھا اور آخر عمر میں اندھا بھی ہو گیا تھا اور ابن عدی نے کہا ہے کہ اُس نے فضائل میں ایسی حدیثیں روایت کی ہیں جو کسی نے نہیں کی اور اُس کو تو سب تشیع کی طرف نسبت کیا ہے *

ابو قتادہ کے حق میں کوہی اور اُورون نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ بدلس ہے اور اس حدیث کے راویوں میں سفیان سے بھی جو تدریس میں مشہور ہے اور ان دونوں نے یہ حدیث عن عن کر کے روایت کی ہے اور صاف اپنا سماع نہیں

ابن ابیہ کی حدیث کو طبرانی نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف اُسی سے مروی ہے اور ہم پہلے حضرت علی کی حدیث میں جو طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کی ہے کہ جھکے ہیں کہ وہ ضعیف ہے *

لیس بالقوی وقال الجرجانی سمعتم لیضعفون حدیثہ وقال ابن عدی ہومن شیعۃ اہل الکوفہ ومع ضعفہ یکتب حدیثہ رواہ مسلم لکن مقرونا بغيرہ وبالجملۃ فالاکثر من علی صفہ وقد صرح الائمہ بضعف هذا الحدیث قال ابو قتادہ سمعت اباسلمۃ یقول فی حدیث یزید عن ابراہیم لو حلف عندی خمسين یمینا قسامۃ ما صدقتہ (صفحہ ۲۶۵)

عبدالرزاق والی قلابہ عبدالرزاق بن ہمام کان مشہورا بالتشیع وعمی فی آخر وقتہ وقال ابن عدی حدیث باحادیث فی الفضائل لم یوافقہ علیہا احد ونسبوا الی التشیع (صفحہ ۲۶۷)

ابو قتادہ ذکر الازہبی وغیرہ بدلس وفیہ السفیان وهو مشہور بالتدریس وعننا ولم یصرح بالسماع فلا تقبل (صفحہ ۲۶۷) مشہور ہے اور ان دونوں نے یہ حدیث عن عن کر کے روایت کی ہے اور صاف اپنا سماع نہیں بیان کیا تو نہیں قبول کی جاسکتی *

۱۸- ابن طہیعر قال الطبرانی تفریغ ابن طہیعر وقد تقدم لنا فی حدیث علی الذی خرجہ الطبرانی فی معجمہ الاوسط ان ابن طہیعر ضعیف (صفحہ ۲۶۸)

هذا اللفظة من اصطلاحه قوية بالتضعيف جدا واوراد له ابن عدی فی کامل ذہبی فی المیزان هذا الحدیث علی وجه الاستسناد له وقال هو معروف بر (صفحہ ۲۶۶) ابن عدی نے کامل میں اور ذہبی نے میزان میں یہی حدیث اُس پر انکار کے لئے ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ وہ تو مشہور ہے اس حدیث کے معاملہ میں *

عمر بن عمار اور علی بن زیاد عمر بن عمار کو تو بعض نے ضعیف کہا ہے اور بعض نے اسے حکمت بن عمار علی بن زیاد عکرمہ بن عمار قد ضعیف بعض وثقة آخرون و قال ابو الرازی هو مدلس فلا یقبل منه الا ان یصرح بالسماع (صفحہ ۲۶۷) عکرمہ بن عمار اور علی بن زیاد عکرمہ بن عمار قد ضعیف بعض وثقة آخرون و قال ابو الرازی هو مدلس فلا یقبل منه الا ان یصرح بالسماع (صفحہ ۲۶۷)

علی بن زیاد قال الذہبی فی المیزان لا ندری من هو وقد تکلم فیہ الثوری * علی بن زیاد کے حق میں ذہبی نے کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے وہ کون ہے اور ثوری نے بھی اس میں کلام کیا ہے *

کہا ہے کہ ثوری نے اُس کو دیکھا کہ بہت مسئلوں میں حکم دیتا تھا اور اُن میں خطا کرتا تھا قالوا لا یفتی فی مسائل ویخطی فیہا وقال ابن حبان کان من فحش عطاء فلا یقیم بہ (صفحہ ۲۶۷) اور ابن حبان نے کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ صرف کرتا تھا اور دیتا تھا تو اُس کی حدیث سے حجت نہیں لاسکتے *

۱۵- ہلال بن عمرو ومحمول ہلال بن عمرو مجهول ہے اُس کا کچھ حال معلوم نہیں ہوا کہ کیسا ہے * (صفحہ ۲۶۸)

شعبہ نے یزید بن ابی زیاد کے حق میں کہا ہے کہ وہ تو یوں نہیں اُن حدیثوں کو حضرت رسول اللہ صلعم تک مرفوع کر دیتا تھا جس کا رفع ثابت نہیں ہوا اور محمد بن الفضل نے کہا ہے کہ

۱۶- یزید بن ابی زیاد قال فیہ شعبہ وہ تو شیعوں کا بڑا پیشوا تھا اور احمد بن حنبل نے بھی کہا ہے کہ وہ یاد رکھنے والا نہ تھا اور

مرفوعہ وقال محمد بن الفضل کان من کبار ائمة الشیعة وقال احمد بن حنبل لم یرکب

بالفاظ وقال مرة حدیثہ لیس بذلک و قال یحییٰ بن معین ضعیف قال ابو زرعہ

لان یرکب حدیثہ ولا یقیم بہ وقال ابو حاتم

اس لائق ہے کہ اُس کی حدیث لکھی جاوے اور اُس کی حدیث سے حجت نہ لانی چاہئے

عن جابر قال قال رسول الله صلعم
من كذب بالمهدي فقد كفر ومن كذب
بالدجال فقد كذب *
(فوائد الاخبار لابن بکر العسکاف)
ہونے کو وہ جھوٹا ہو گیا *
فوائد الاخبار مصنفہ ابی بکر العسکاف میں جابر

مگر یہ حدیث بھی محض جھوٹی اور وضعی ہے ابن خلدون نے اس کی نسبت لکھا ہے کہ
وحسب هذا غلو واداء الله اعلم
بصحة طريقه الى مالك ابن انس على ان
ابن بکر العسکاف عندهم متهم وضاع *
(صفحہ ۲۶۱)
یہی بات کافی ہے کہ یہ نہایت غلو ہے اور خدا
ہی اس حدیث کی صحت کے طریقہ کو مالک
ابن انس تک جانتا ہوگا۔ علاوہ اس کے یہ
بات ہے کہ ابوبکر العسکاف اہل حدیث کے

نزدیک متہم ہے اور بہت بڑا جھوٹی حدیثیں بنانے والا ہے *
یہ تمام جھگڑے تو بنی فاطمہ اور بنی عباس کے تھے جو اپنے تئیں مستحق خلافت سمجھتے تھے
مگر اُس میں بعض استاد اور کو دپڑے اور انہوں نے ایک لفظ حدیث میں بدل کر امتی کا لفظ
۱۹۔ (زید الجلی) عن ابی سعید
الخد دی قال سئل عن النبی صلعم فقال
ان فی امتی المہدی یخرج بعیش خمساً او
سبعاً وتسعون فیحیی الید الرجل فیقول
یا مہدی اعطنی اعطنی قال فیحسب لہ
فی ثوبہ ما استطاع ان یحملہ *
(ترمذی صفحہ ۳۷۱)
(ومثل هذا فی ابن ماجہ صفحہ ۷۳۹)
داخل کر دیا تاکہ مہدی کا پیدا ہونا صرف بنی فاطمہ
یا بنی عباس پر موقوف نہ رہے اور وہ حدیث
یہ ہے کہ در الوعد خذری نے کہا کہ ہم نے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھے
نے فرمایا کہ میری امت میں مہدی ہوگا وہ
خروج کرے گا اور پانچ برس یا سات برس یا نو
برس جیتا رہے گا پھر اُس کے پاس ایک
شخص آویگا اور کہے گا اے مہدی مجھے دو
مجھے دو حضرت نے فرمایا کہ پھر مہدی اُس کو دونوں لپیں بھر کر اُس کے کپڑے میں ڈالے گا
جس قدر وہ اٹھا سکے *

یہ حدیث تو ترمذی کی ہے اور اسی طرح کی ایک حدیث ابن ماجہ میں ہے اور اُس میں بھی
امتی کا لفظ ہے مگر ان دونوں حدیثوں میں زید العمی ایک راوی ہے جو نامعتبر ہے اور اسی سبب
سے یہ حدیث مردود ہے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ابوحاتم نے اس کے حق میں کہا ہے کہ
اُس کی حدیث ضعیف ہی لکھ لی جاوے اور سند نہ پکڑی جاوے اور یحییٰ بن معین نے ایک

و عبد اللہ بن طہیة ضعیف معروف
الحال وفیہ عمر بن جابر الحضرمی وهو
اضعف منه وقال احمد بن حنبل روی
عن جابر منا کثیر وبلغی ان کان یکذب قال
النسائی یس شقة قال کان ابن طہیة شیخا
احمق ضعیف العقل وکان یقول علی فی
السحاب وکان یجلس معنافیہ صریحاً
فیقول هذا علی قد مر فی السحاب (صفحہ ۳۶۶)

کہ ابن ابیہ ایک بوڑھا احمق آدمی تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ علی مرتضیٰ زبر میں ہیں اور ہمارے پاس بیٹھا تھا جب ابیکو دیکھتا تو یہ کہتا کہ یہ علی تھے جو اب میں گئے *

جس وقت حدیث کے راویوں کی نسبت بحث ہوتی ہے اُس وقت یہ مشکل پیش آتی ہے کہ کسی راوی کو ایک شخص نامعتبر قرار دیتا ہے اور دوسرا اُس کو معتبر سمجھتا ہے مگر اصول حدیث میں سے یہ قاعدہ مسلم ٹھہرا ہے کہ جرح تعدیل پر ترجیح ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس شخص نے کسی کو معتبر سمجھا ہے اُس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اُس نے اُس میں کچھ نقص نہیں پایا پس گویا اس کی شہادت ایک نفی کی شہادت ہے اور جس نے اُس کو نامعتبر قرار دیا ہے اُس نے اُس میں نقص پایا ہے اور اس لئے اُس کی شہادت ایک مثبت ہے جو منفی پر مقدم ہے پس جو لوگ اُن راویوں کو معتبر قرار دیتے ہیں اُس سے جو جرح کہ اُن پر کی گئی ہے وہ ذلیل نہیں ہو سکتی اور اس لئے اُن کی بیان کی ہوئی روایت معتبر نہیں ہو سکتی *

ان راویوں میں سے بعض کی نسبت شیعہ ہونے کی وجہ سے جرح کی گئی ہو گو ہمارے نزدیک صرف شیعہ ہونا وجہ کافی جرح کی نہ ہو لیکن ایسے موقع میں جس میں یہ حدیثیں مذکور ہوئی ہیں کوئی حدیث جو کسی فریق کے طرفدار نے اُس فریق کے حق میں شہرت دی ہو قابل اعتماد نہیں ہو سکتی اور اسی وجہ سے ہماری دانست میں وہ حدیثیں جو شیعوں نے بنی فاطمہ زہراؑ کی عباس کی نسبت مشہور کی تھیں اعتماد کے لائق نہیں ہیں *

معلوم ہوتا ہے کہ خود اُس زمانہ میں بھی جب کہ سب واقعات ہو رہے تھے اور یہ حدیثیں پھیل رہی تھیں ایسے ہی لوگ تھے جو ہمدی کے منکر تھے کیونکہ اُس وقت ایک حدیث بنائی گئی کہ جو شخص ہمدی کا انکار کرے وہ کافر ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر اُس وقت میں منکرین ہمدی موجود نہ ہوتے تو اُس حدیث کے بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی اور وہ حدیث یہ ہے۔

حصہ سوم

مضامین متفرق

ذاکر ٹرکی یعنی روم کی مجلسوں کا

مشہور ولیم ہوورڈ رسل صاحب کے روزنامچہ میں سے کچھ تصور اس حال پر تیس آف ویلنڈ
یعنی ولی عہد سلطنت انگلستان اور پرنسس آف ویلنڈ یعنی ولی عہد بیگم سلطنت انگلستان
کے روم میں جانے اور سلطان روم سے ملاقاتیں ہونے کا لکھتے ہیں *
یہ دونوں شاہی خاندان انگلستان کے نیگین تاج شہزادہ میں دارالسلطنت قسطنطنیہ میں
گئے تھے اور کئی روز تک سلطان عبدالعزیز خاں سلطان روم کے ہاں مہمان رہے انہی مہمانوں
کے جلسوں میں سے دو مجلسوں کا حال لکھتے ہیں *

ایک رات سلطان نے پرنس اور پرنسس آف ویلنڈ اور ان کے ساتھ کے اُمراء کو اپنے
ساتھ کھانا کھلانے کی دعوت کی ٹوالما بخشی نعل جو پڑا عمدہ اور نہایت نامی محل ہے جلسہ دعوت
کے لئے تجویز ہوا۔ قریب سات بجے کے پرنس اور پرنسس آف ویلنڈ اس محل میں تشریف لائے
علی پاشا وزیر اعظم سلطان روم نے استقبال کیا اور ملاقات کے بڑے کمرے میں لے گیا جہاں اُور
وزرائے سلطنت روم بھی حاضر تھے چند لمحہ نہ گزرے تھے کہ سلطان عبدالعزیز خاں سلطان روم
بھی وہاں تشریف لائے اور پرنس آف ویلنڈ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈال کر کھانا کھانے کے کمرے میں

ذید العی۔ قال فیہ ابو حاتم ضعیف
 یکب حدیثہ ولا یجتنبہ وقال یحییٰ بن معین
 فی روایۃ اخری لا شی وقال مردی یکتب
 حدیثہ وہو ضعیف وقال ابو زرعتہ لیس
 بقوی واھی الحدیث وقال ابو حاتم لیس
 بذلک وقد حدث عنہ شعبۃ وقال النسائی
 ضعیف (صفحہ ۲۶۳ و ۲۶۴)

دوسری روایت میں کہا ہے کہ وہ کچھ چیزیں نہیں
 اور مرہ نے کہا ہے کہ اُس کی حدیث اور وہ تو
 ضعیف ہے اور ابو زرعتہ نے کہا ہے کہ وہ قوی
 نہیں ہے وہی حدیثیں کہتا ہے اور ابو حاتم
 نے بھی یہی کہا ہے وہ تو ایسا نہیں ہے اور
 شعبہ نے اُس سے حدیث روایت کی ہے اور
 نسائی نے کہا کہ وہ ضعیف ہے *

اس حدیث کی بدولت دنیا میں بڑے بڑے کام ہوئے بہت سے لوگوں نے ملاحظہ اس
 بات کے کہ وہ بنی فاطمہ ہیں یا بنی عباس صرف اُمتی ہونے کی دلیل سے حدیث کا دعویٰ کیا اور کبھی
 زیادہ اور کبھی کم لوگ اُن کے معتقد ہو گئے یہاں تک کہ ایک فرقہ مہدی قائم ہو گیا جن کا اعتقاد یہ ہے کہ
 مہدی موعود آیا اور گزر گیا شیخ مبارک ابو الفضل کا باپ بھی مہدی فرقہ میں سے تھا *

مگر جبکہ عام لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے حدیث کا دعویٰ کیا اُن کے آنے سے دُنیا
 میں وہ تبدیلیاں رونق نہیں ہوئیں جن کے ہونے کی وہ توقع کرتے تھے انہوں نے مہدی موعود کا آنا
 دنیا کے خاتم ہونے کے قریب قرار دیا اور دجال کے پیدا ہونے اور حضرت مسیح کے آسمان پر سے
 اُترنے کے زمانہ سے مہدی موعود کے ہونے کا زمانہ ملا دیا اور اسی پر اب عام مسلمانوں کا اعتقاد ہے
 مگر ہمارے اس آرٹیکل سے ظاہر ہو گیا ہو گا کہ مہدی کے آنے کی کوئی پیشین گوئی مذہب اسلام میں
 ہی نہیں بلکہ وہ سب ایسی ہی جھوٹی روایتیں ہیں جیسے کہ دجال اور مسیح کے آنے کی *

شیعوں نے اس سے بڑھ کر کام کیا وہ یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ مہدی پیدا ہوئے جبکہ وہ
 دو ڈھائی برس کے ہوئے تو فرشتے اُن کو اٹھائے گئے اور ایک غار میں چھپا رکھا ہے گو سینکڑوں
 برس گزر گئے مگر وہ اس غار میں زندہ موجود ہیں اور چھپے ہوئے بیٹھے ہیں جب دُنیا خیر ہونے کو ہوگی تو
 وہ نکلیں گے اور دُنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے اور اخیر زمانہ کے امام اور مہدی ہو گئے *

امام کے معنی پیشوا کے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اول اول یہ لقب براہیم بن محمد بن علی بن
 عبد اللہ بن العباس نے اختیار کیا تھا کیونکہ اُس وقت اُن کو ملک پر کچھ حکومت نہ تھی اور اس لئے
 خلیفہ یا امیر کا لقب اختیار نہیں کر سکتے تھے پس بامید آئندہ امام کا لقب اختیار کیا تھا جب یہی
 پیشوا یا ان دین کو یہ لقب ملنے لگا۔ چنانچہ دوازہ امام کا جن میں سے بارہویں شیعوں کے
 مذہب کے مطابق امام مہدی ہیں جو غائب ہو گئے ہیں اسی وجہ سے امام لقب ہوا ہے *

دوسرا جلسہ برٹش امپائر کے ہاں یعنی سفیر سلطنت انگلستان کے ہاں ہوا جو روم میں رہتا ہے سفیر سلطنت انگلستان نے پرنس اور پرنس آف ویلز کے لئے برٹش امپائر میں یعنی اُس مکان میں جہاں سفیر انگلستان رہتے ہیں بہت عالی شان شانہ بال دینا چاہا اور بنظر اظہار اپنے نہایت خوشی اور خاطر اور تواضع ایسے عالی شان عزیز مہمانوں کے سلطان نے برٹش امپائر کے ہاں اُس بال میں تشریف لانا منظور کیا تمام بادشاہوں کے امپائر اور وزرا اُس بال میں حاضر تھے اور چھ سو چھٹیاں بلاؤں کی امرا و روسا اور افسران فوجی اور ملکی کو تقسیم ہوئی تھیں تمام لوگ وقت پر حاضر ہوئے۔ ہر ایک شخص نہایت عمدہ اور نفیس پوشاک پہنے ہوئے تھا نو بجے کے بعد پرنس اور پرنس آف ویلز وہاں رونق افروز ہوئے۔ برٹش امپائر اور الیٹ نے استقبال کیا۔ امپائر کے چھانک میں سمندری فوجی لوگ کھڑے تھے انہوں نے سُنچ او نیلے رنگ کی مہتابیاں روشن کرنے سے خوشی اور تعظیم دونوں کا اظہار کیا وہ بڑا کمزور جس میں بال تھا نہایت عمدہ آراستہ تھا اور گارڈ آف انز کا پہرا موجود تھا اور اندر و باہر کس کے انواع انواع اقسام کے پھول و گلہ سستے سجے ہوئے تھے ۔

تھوڑی دیر بعد سلطان عبدالعزیز خاں بھی تشریف لائے اور بہت سے وزراء اور اہل سلطنت اُن کے ساتھ تھے پرنس آف ویلز اور برٹش امپائر نے استقبال کیا اور سمندری فوج نے سرخ او نیلے رنگ کی مہتابیاں روشن کرنے سے تعظیم اور خوشی کا اظہار کیا پرنس آف ویلز اور س الیٹ پہلی بیٹھی پر استقبال کو کھڑی تھیں سب مہمان اور میزبان بخوشی و خرمی اُس بڑے بال میں جہاں بال تھا داخل ہوئے اور سلطان نے اپنی کرسی پر تشریف رکھی اور اُس کی بغل میں ادھر ادھر پرنس اور پرنس آف ویلز اپنی اپنی کرسیوں پر تشریف فرما ہوئے معمولی بال شروع ہوا آدھی رات کے بعد سلطان وہاں سے رخصت ہوئے مگر وہاں وہ جلسہ صبح تک رہا ۔

سلطان کالڈن میں آنا اور ملکہ معظمر سے ملنا اور ولیعہد سلطنت انگلستان کا اور ولیعہدِ بگم کا وہاں جانا ایک نہایت عمدہ تاریخی واقعات سے ہے اور تمام دنیا کی آنکھوں میں اُس محبت اور دوستی کا جو روم اور انگلستان یا یوں کہو کہ ایک مسلمان اور عیسائی سلطنت میں ہے بڑا ثبوت ہے ۔

جب سلطان لندن میں تشریف لائے تھے اور انڈیا آفس میں اُن کی دعوت ہوئی تھی تو اُس بڑے بال میں بطور یادگاری محبت اور دوستی عیسائی اور مسلمان سلطنت کے نقش کر سنت اور کراس کا ملا کر کھودا گیا ہے ۔

کر سنت کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو اور یہ ہلال کی صورت چاند کا نشان مسلمان سلطنت کا

لے گئے اور اُن کے پیچھے اور تمام مہمان درجہ بدرجہ اُس کمرہ میں آئے۔ مینجر جس پر کھانا تناول فرمایا مستطیل تھی اور ایک سر اُس کا گول تھا اُس گول سرے کی طرف بیچ میں سلطان اور ایک طرف پرنس آف ویلز اور ایک طرف پرنس آف ویلز رونق افروز ہوئے۔

پرنس آف ویلز کے بعد علی پاشاہ وزیر اعظم سلطنت روم اور اُن کے بعد مس الیٹ اور اُن کے بعد جنرل اگناٹیف اور مسٹر الیٹ اور اُن کے بعد دیگر وزراء سلطنت روم گریسیوں پر مینجر کے پاس بیٹھے اور پرنس آف ویلز کے بعد میدم اگناٹیف اور اُن کے بعد جم بوری اور اُن کے بعد مس گرے اور اُن کے بعد اور وزراء اور اُمراء سلطنت روم مینجر کے پاس گریسیوں پر بیٹھے۔ سلطان کے سامنے سولے وزراء اعظم کے اور کوئی وزیر بیٹھتا نہیں تھا یہ پہلا جلسہ ہے جس میں سلطان نے اپنے آؤر وزیروں کو بھی اپنے ساتھ بٹھلایا۔

مینجر مسلمان اور عیسائی سب جمہیں آدمی تھے اور میر عثمہ برتنوں اور نفیس کلدستوں سے خوب سجی ہوئی تھتی اور اُلما بخشی محل کا کھانا کھانے کا کمرہ اپنی عمدگی اور آراستگی میں اور نہایت عمدہ بلوری بھاڑو فائوس میں مشہور ہے۔

سلطانی کھانے کا طرز نہایت عجیب تھا اور فریج اور ترکش یعنی رومی دونوں کے کھانے تھے کھانا کھانے میں سلطان نے پہلے پرنس آف ویلز سے باتیں کیں اور علی پاشا اور مینجر بھی جانتا ہے اُن دونوں میں مترجم ہوا۔

اُس کے بعد سلطان نے پرنس آف ویلز سے باتیں کیں اور عربی بھی جو سلطان کی کرسی کے پیچھے کھڑا تھا اُن میں مترجم ہوا وہ اسی واسطے سلطان کی کرسی کے پاس کھڑا تھا کہ جب سلطان اور پرنس آف ویلز آپس میں باتیں کریں تو وہ ترجمان ہوں۔

سلطان کا ایک خاص باجر نہایت نفیس پاس کمرے میں بچ رہا تھا سب نے نہایت خوشی اور خوبی سے کھانا کھایا اور جب مینجر پر سے اُٹھے تو سلطان پرنس آف ویلز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈال کر زنانہ خانہ میں لے گیا اور اوریڈیاں بھی اندر گئیں والدہی سلطانہ یعنی سلطان بیگم نے اُٹھ کر استقبال کیا اور پرنس آف ویلز سے باتیں کرتے لگیں اور میدم ہرن اُن میں ترجمان بنیں اور پرنس آف ویلز اور اُمراء و رؤساء چڑھ پینے کے کمرے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان بھی زنانہ خانہ سے باہر آئے اور ملاقاتی چھوٹے کمرہ میں پرنس آف ویلز کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جب پرنس آف ویلز اور اوریڈیاں بیگمات سے ملاقات اور بات چیت کر کر فارغ ہوئیں اور باہر تشریف لائیں اُس وقت سب مہمان سلطان سے رخصت ہوئے اور جلسہ ختم ہوا۔

یورپین کی عورتیں بھی نہایت خوبی اور صفائی سے رہتی ہیں نفیس نفیس لباس پہنتے ہوئے پھرتی ہیں بات چیت نہایت تہذیب اور شائستگی سے کرتی ہیں اور یورپین مرد عموماً صاف اور درست معمولی لباس کوٹ پتلون پہنتے ہوئے رہتے ہیں الا یورپ کی ٹوپی سو میں دو چار پہنتے ہوئے درندہ سب کے سب ترکی لال ٹوپی پھندے دار پہنتے ہیں اُن کا لباس اور بدن اور کھانا اور کھانے کے برتن پاک صاف کبیلے اور درست رہتے ہیں۔ یورپین زن و مرد اپنی یورپ کی زبان بھی بولتے ہیں اور عربی بھی خوب بولتے ہیں جو بالفعل تمام مصریوں کی زبان ہے بات چیت ان لوگوں کی نہایت شائستہ اور مہذب اور لہجہ گفتگو مثل مہذب آدمیوں کے لہجہ کے ہے۔

مسلمان اُمراء اور رؤساء و عمدہ داران نے بالکل اپنا قدیم طریقہ اور قدیم لباس اور پُرانا طرز زندگی چھوڑ دیا ہے سب کے سب کوٹ پتلون پہنتے ہیں اور لال پھندے دار ترکی ٹوپی اوڑھتے ہیں مثل یورپین کے اپنے مکانات کو صاف اور چھو لول اور چھو لدار درختوں سے آراستہ رکھتے ہیں میز و کرسی پر بیٹھتے ہیں چھتری کانٹے سے کھانا کھاتے ہیں اکثر فریج اور عربی اور ترکی تینوں زبانیں جانتے ہیں اُن کی نسبت مجھ کو کتنا چاہئے کہ اگر بالکل یورپین کی مانند مہذب نہیں ہو گئے ہیں تو اُن کی پوری پوری نقل تو ضرور کی ہے۔

عیسائی مصری بھی تہذیب و شائستگی میں کم نہیں۔ انہوں نے اپنے ہم مذہب یورپین بھائیوں کا سا برتاؤ اور طریقہ اختیار کیا ہے میں دو ایک عیسائی مصریوں سے ملا اور اُن کو تہذیب و شائستگی میں آراستہ پایادہ سب قبطنی نسل کے تھے اور اُن میں سے ایک شخص باوجودیکہ بحر عربی زبان اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا مگر ہر بات اور عادت اور بات چیت میں مثل یورپین جنٹلمین کے مہذب تھا۔ مصری عیسائی لڑکیوں کے پڑھانے کے لئے مشنریوں نے اسکول بھی بنائے ہیں اور اُن لڑکیوں کو عربی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے اور انجیل اور اُردو عاؤں کی کتابیں عربی زبان میں پڑھائی جاتی ہیں۔

متوسط درجہ اور ادنیٰ درجہ کے مسلمان مصری جو بہت کثرت سے ہیں نہایت خراب اور بتر حالت میں ہیں سیلے اور نہایت سیلے اور لباس نہایت خراب اکثر نیلا کرتا جس کا گریبان کھلا ہوا ہے پہنتے ہوئے ہیں اور ٹانگوں میں کوئی چیز نہیں بالکل منگی اور کپڑا ایسا نیلا کہ شاید پہننے کے بعد کبھی دھونے کی نوبت نہیں آتی ہوگی۔ پاس بٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ بدلتے کپڑوں میں بڑی بو آتی ہے۔

متوسط درجہ کی عورتوں کی حالت بہ نسبت مردوں کے اچھی معلوم ہوتی ہے مگر ان کے درجہ

ہے اور کراس کہتے ہیں صلیب کو جو عیسائی مذہب میں مقدس نشان ہے اٹڈیا آفس کے ہال میں ہلال اور اس کے پنج میں صلیب کا نقش کھودا ہے جو عیسائی اور مسلمانی سلطنت کی دوستی اور محبت پر دلالت کرتا ہے *

ہم کو امید ہے کہ ہندوستان کے لوگ بھی ان حالات اور واقعات سے عمدہ نصیحت پکڑیں گے اور اپنے حالات پر غور کر کر تہذیب اخلاق اور حسن معاشرت کی ترقی میں کوشش کریں گے *

مصر اور اس کی تہذیب

مشہور ہے کہ مسلمانی ریاستوں میں سے مصر نے تہذیب و شائستگی میں بہت ترقی کی ہے اس لئے ہم اس کا کچھ حال جو ہماری آنکھ کا دیکھا ہے لکھتے ہیں *

مصر کی تہذیب و شائستگی کا حال بیان کرنے کے لئے وہاں کے باشندوں کو چار فرقوں میں تقسیم کرنا چاہئے *

اول۔ یورپین یعنی فریج اور تالین اور گریک اور کچھ انگریز جو بطور رعایا یا تجارت وہاں بسے ہوئے ہیں *

دوم۔ مسلمان امراء و رؤساء و عمدہ وارجو اس ملک میں سہتے ہیں یعنی اعلیٰ درجہ کے مسلمان باشندے مصر کے *

سوم۔ عیسائی مصری یعنی مصر کے رہنے والے جنہوں نے قدیم یا حال کے زمانہ میں مذہب عیسائی اختیار کیا ہے اور جو اکثر قبطی نسل کے ہیں *

چہارم۔ متوسطہ درجہ اور ادنیٰ درجہ کے مسلمان باشندے مصر کے *

یورپ کی قومیں جو مصر میں ہیں اگرچہ وہ بہ نسبت ان یورپین قوموں کے جو خاص یورپ میں رہتی ہیں تہذیب و شائستگی میں گھٹی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی نہایت مہذب اور شائستہ اور تربیت یافتہ ہیں ان کے مکان نہایت صاف اور بخوبی بقدر اپنے پسے مقدور کے آراستہ پھولوں اور پتھروں اور درختوں اور سیلوں کو جابجا مکان پر چڑھانے سے پیراستہ ہیں ہر ایک یورپین کا مکان اسی طرح پر بقدر اپنے مقدمہ کے آراستہ ہے الا بہت مخلص یورپین جو قدیم شہر کے اندر عام لوگوں سے ملے ہوئے رہتے ہیں اور جن میں سے ایک شخص گریک کے گھر میں خود گیا تھا مثل عام مصریوں کے گھروں کے خراب ہیں *

ناک پر سیاہ رنگ کا لنبہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح ایک کپڑا لٹکا ہوا ہے جس سے نہایت ہیبت ناک صورت ہو جاتی ہے اُن کی ہیبت مجموعی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا مٹی قبر میں سے نکل کر پھرتی ہے ۔
امیر غورتوں کے باہر نکلنے کا لباس اُن سے کسی قدر ہتر ہے خدیو مصر کی بیگمات جو عزم کھلاتی ہیں ایک دفعہ سواری میں مجھ کو ملیں نہایت عمدہ بروم میں کھلے میدان سواٹھیں چار گھوڑے بچتے ہوئے تھے اور گورے کوچوان انگریزی وردی پہنے ہوئے پشت پر گھوڑوں کو ہانکتے تھے ایک یورپین فوجی افسر گھوڑے پر سوار ساتھ ساتھ تھا ۔

یہ بات خیال کرنی کہ مصری گورنمنٹ نے اپنے ملک کو مہذب اور شائستہ کرنے میں کس قدر کامیابی حاصل کی ہے ایک نہایت مشکل کام ہے کیونکہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے اُس ملک کے حالات سے نہایت واقفیت ہونی چاہئے تاہم باوجودیکہ عام لوگ ایسی خراب اور ذلیل و ناشائستہ حالت میں ہیں اس پر بھی تہذیب شائستگی کی بہت ترقی معلوم ہوتی ہے۔ شہر جو کہ نہایت میلاد اور خراب اور بد وضع مردوں کے رکھنے کی بدبودار ترخانوں کی مانند تھا نہایت عمدہ ہوتا جاتا ہے۔ شہر کے عربی جانب بلاق تک ایسا عمدہ شہر آرہا ہے کہ دیکھنے سے تعلق ہے نہایت نفیس سڑکیں اور جابجا حوض و فوارہ اور چوکوں میں خوبصورت خوبصورت پھولوں کے باغیچہ پھیلے ہوئے ہیں تمام دوکانیں اور بالکل مکانات اور ہوٹلیں انگریزی طور پر تیار ہیں مصروف شہر عربی جانب کا بلاق تک ہرگز افریقہ کا شہر نہیں معلوم ہوتا بلکہ یورپ کا عمدہ و نفیس شہر معلوم ہوتا ہے صرف دو نقص عظیم پائے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ خوبی جس قدر ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی۔ رعایا ایسی مہذب نہیں ہے کہ وہ خود یہ سب کام کرے۔ دوسرے یہ کہ شہر کی اس نفیس طرف جس قدر آبادی ہے وہ اکثر یورپین کی ہے اور وہی رہتے ہیں اور عیش و آرام کرتے ہیں اور فرحت اور خوش حالی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور مسلمان اب تک اکثر اسی مویشی خانہ میں بندھے ہیں اور ذلت اور نکت سے نہیں نکلے ۔

مصر میں اُس کی گورنمنٹ کی کوشش سے تہذیب شائستگی پھیلنے کا ایک اور بڑا نشان یہ ہے کہ تعلیم کے قواعد کسی قدر رائج ہوتے جاتے ہیں مصر کے مدرسہ کو جو خدیو کا مدرسہ کہلاتا ہے میں نے دیکھا نہایت عمدہ ہے اور وہاں صرف تعلیم ہی نہیں ہوتی بلکہ لڑکوں کو تہذیب شائستگی بھی سکھائی جاتی ہے تمام لڑکے نوع نہایت عمدہ اور خوبصورت وردی پہنے ہوئے تھے۔ انگریزی بوٹ اور کوٹ پتلون اور سرج شرٹ کی ٹوپی پھندے دار پہنے ہوئے اور میز و کرسی پر اپنی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے ہر ایک علم پڑھنے والوں کی وردی کی رنگت میں یکساں وضع کے تنگے کا قرق تھا تمام علوم و فنون عربی زبان میں جو اُن کے ملک کی زبان ہے

کی عورت و مرد کی نہایت خراب حالت معلوم ہوتی ہے اور جو کہ یہی لوگ سب سے زیادہ کشت سے ہیں اس لئے مصر باعتبار خلقت کے آنکھ میں نہایت بُرا اور خراب معلوم ہوتا ہے اگر مصر کے باشندوں میں جاؤ اور عام طور پر وہاں کی خلقت پر نظر ڈالو تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ہندوستان میں قحط کے دنوں میں ہشتی کی طرف کے لوگ عورت مرد نیلے کرتے پہنے ہوئے اور تباہ حالت میں چلے آتے ہیں تمام یورپین کیا مرد اور کیا عورت اُن لوگوں میں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے اندھیری رات میں تارے یا کوڑے میں ہوتی ۔

اس درجہ کے لوگوں کا احوال گفتگو ایسا ناشائستہ اور خراب ہے کہ اُن کی ناہذب آواز کی دل پر چوٹ لگتی ہے بہت بلند اور حلق میں نکلنے والی اور نہایت درشت آواز سے جس میں گردن کی رگیں تن جاتی ہیں باتیں کرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو جانور آپس میں لڑتے ہیں اور باوجودیکہ وہاں مسلمان گورنمنٹ ہے تب بھی اس فرقہ کے لوگ یورپین کے سامنے بہ سبب اپنے ناشائستہ اور ناہذب ہونے کے نہایت ذلیل ہیں اور جانوروں سے بدتر اُن کا حال ہے سلطنت اسلام ہے الا اسلام صرف ان مسلمانوں کے ناشائستہ اور ناتریت یافتہ ہونے سے غیر قوموں کی آنکھ میں ذلیل ہے ۔

پہلے پہل جب میں نے مصر میں کو آپس میں بات چیت کرتے دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ بسبب عربی زبان ہونے کے جس میں صرف حلقی زیادہ ہیں اُن کا احوال ایسا خراب ہے مگر میں نے جب قطبی عیسائیوں کو دیکھا جو تربیت یافتہ تھے اُن کا احوال نہایت بُک اور آواز نرم اور آہستہ بات کرنا سب کچھ غمہ تھا اُن کے مُنہ سے لفظ پیارے معلوم ہوتے تھے اور عورتوں کے مُنہ سے تو وہ عربی لفظ نہیں نکلتے تھے بلکہ پھول جھڑتے تھے ۔

مجھ پر میری عمر میں ایک زمانہ ایسا گذرا کہ تھوڑی دیر کے لئے میں نے خیال کیا کہ شاید صین مذہب حق ہے جبکہ میں نے تمام چیزوں کو آفت میں اور جینیوں کے مندر کو امن میں دیکھا اور مصر کی سیر میں مجھ پر ایک زمانہ ایسا گذرا کہ تھوڑی دیر کے لئے میں نے خیال کیا کہ شاید عیسائی مذہب حق ہے کیونکہ ہر مقام پر جو خوبی اور عزت اور برکت خدا نے عیسائیوں کو دی ہے وہ اور کسی کو نہیں دی پس کیا شرم کی بات ہے کہ مسلمان اپنے ناہذب اور ناشائستہ مومنوں سے اسلام کو داغ لگائیں اور اُس کو حقیقت اسلامی کے برخلاف نہ سمجھیں ۔

معلوم ہوتا ہے کہ مصر کی عورتوں میں باہر نکلتے کا عام رواج ہے غریب عورتیں پیادہ پھرتی ہیں اور ذمی مقدور خاندان کی عورتیں بروم اور فٹن اور چرٹ پر سوار ہو کر پھرتی ہیں مگر یا ہر پھرنے کا ایک خاص قسم کا لباس ہے کہ اُس میں بیزار آنکھوں کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا آنکھوں کے نیچے

میں جو دنیا میں نہایت عمدہ ہے (یعنی انگریزی عملداری میں) کیا کیا ہوتا ہے تب مسلمان حکمران (یعنی خدیو مصر) پر پتھر پھینک دینا جو فی الحقیقت اپنی رعایا کو اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے جس حال میں اُن کے باپ دادا رہتے تھے اور باوصف اس کے اُس نے اپنے ملک کو ضروری باتوں میں کامیابی بخشی ہے اور ترقی دی ہے اُس نے ترکیں اور پانی کے جھرنے بنوائے دارالسلطنت یعنی شہر قاہرہ کو آراستہ کیا۔ مہنر اور محنت کو بڑھایا اور جہاں تک اُس سے ہو سکا اُس نے اُس نچیر کو توڑ ڈالا جو مسلمانوں کو عیسائیوں سے جدا کرتی ہے۔

فرض کرو کہ اگر اسماعیل پاشا ہر آدمی کو جو اُس کے ملک میں رہتے ہیں اُن کے گھر سے اور اُن کے پیشہ سے چھوڑ کر چند سال کے لئے سرکاری خدمت پر مجبور کرے تو اُس حالت میں اُس کے اطوار کی نسبت کیا کچھ نہ کہا جاوے گا؟

فرض کرو کہ اگر اسماعیل پاشا کروڑوں اپنی رعایا سے کہے کہ تم کو محصول دینا پڑیگا اور جو میں حکم دوں گا وہی کرنا ہوگا لیکن تم کو کوئی جلیل عمدہ سلطنت میں نصیب نہ ہوگا اور فوجی اور جہازی اور سینول کے کاموں میں بحجز اُن کے کاموں کے اور کوئی کام تم کو نہ ملیگا تو ہم لوگ کس قدر اُس کو لعنت ملاست کریں گے؟

مشرسٹل کی یہ رائے درحقیقت نہایت عمدہ اور منصفانہ ہے اور جس عالی رتبہ اور فیاض طبیعت کے وہ ہیں اسی رتبہ کی یہ رائے ہے مگر نامہذب گورنمنٹ اور نامہذب قوم کو اُس کو پڑھ کر کھولنا اور خوش ہونا نہیں چاہئے مذہب اور تربیت یافتہ گورنمنٹ میں اگر کوئی نقص ہوتا ہے تو ہزاروں بھلائیوں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ اُن گورنمنٹوں میں جن کی طرف مشرسل صاحب نے اشارہ کیا ہے مگر نامہذب اور تربیت یافتہ گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اُس میں بُرائی ہی بُرائی دکھائی دیتی ہے اور بھلائی ایسی قلیل ہوتی ہے جو خیال میں نہیں آتی اگر یہ بات سچ ہو جیسا کہ مشرسل نے خیال کیا کہ مسلمان حاکم یعنی خدیو مصر اپنی رعایا کو اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے جس حالت میں اُن کے باپ دادا تھے تو حقیقت میں وہ حاکم کافر اور ظالم فرعون سے کچھ اور زیادہ درجہ نہیں رکھتا ہے اور جو بھلائی کہ اُس نے کی ہو اُس بھلائی سے زیادہ نہیں ہے جو فرانص مصر رعایا کو ظلم سے بیکار میں پکڑ کر کام لیتے تھے اور پیاز اور سوکھی روٹی کھانے کو دے کر اُن کے ساتھ بڑی نیکی کرتے تھے۔ جو گورنمنٹ کہ اپنی رعایا کی ترقی کی دل سے خواہاں نہیں وہ حقیقت میں گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ رعایا کی دشمن ہے۔

مذہب قوم اور نامہذب قوم میں بھی یہی فرق ہوتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ مذہب قوم میں کوئی نقص یا عیب یا بُرائی نہ ہو مگر لہذا یہ ہوتا ہے کہ اُن برائیوں کے ساتھ لاکھوں کروڑ بھلائیوں

پڑھائے جاتے ہیں علاوہ اس کے انگریزی اور فرینچ اور جرمن زبان سکھائی جاتی ہے اور انجام کار لائق لوگوں کو تکمیل علم کے لئے جرمن و فرانس اور لندن میں بھیجا جاتا ہے ۛ

ہرم کا ہنر مصریوں میں ترقی پر ہے تمام کام ریل کے چلانے کا مصری خود آپ کرتے ہیں دھوئیں کی گن سے کام لیتے ہیں دھوئیں کا بیسپ اور دھوئیں کا ہل گنوار و ہتھانوں کو چلاتے ہیں دیکھا کاغذ بنانے کی گن جو دھوئیں سے چلتی ہے مصری چلاتے ہیں اور کاغذ بناتے ہیں۔ دھوئیں کی گن سے مصری چھاپے خانے کا کام کرتے ہیں یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کے سبب مصریوں کو ہندوستان کے مسلمانوں سے باوجود یکہ ہندوستان کے مسلمان ان سے بہت زیادہ خوشحال ہیں فوئیت دیتے ہیں ۛ

میوزیم مصر کا یعنی عجائب خانہ ایسا عمدہ ہے کہ مصر کی پرانی چیزوں کے لئے اپنا نظیر نہیں رکھتا پرانی لاشیں جو جمی کھلاتی ہیں اور پرانی صنایع مصر کی نہایت خوبصورتی اور عمدگی سے آراستہ ہیں اور بہت فائدہ بخش عبرت انگیز اور حیرت خیز ہیں ۛ

ولیم ہوڈرسل صاحب نے جو ایک شہور نامی گرامی قابل شخص ہیں اپنے روزنامہ میں مصر کی گورنمنٹ کی نسبت ایک رائے لکھی ہے جو کہ نہایت دلچسپ ہے ہم اُس کو اس مقام پر لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے :-

”اس بات کی نسبت رائے دینی کہ مصر ترقی کی حالت میں ہے یا متزلزل کی اُس وقت ہو سکتی ہے جبکہ اُس ملک کے حالات کا ایک خاص علم ہونا چاہیے لوگ جو مصر میں جاتے ہیں ان کے ساتھ مدارات کرنے میں اسٹیل پاشا کو یورپ کی شائستہ اور مہذب قوموں سے کچھ سیکھنا نہیں ہے مگر ہے کہ یہ بات لوگوں کی حیثیت کے لئے کسوٹی نہ ہو اور نہ میں اُس کے کسوٹی ہونے پر استدلال کرتا ہوں مگر اس سے یہ مقصود ہے کہ انگلستان کے لوگ بے تمیزی سے اُس کی نگہ بندی نہ کریں بلکہ اُس قوم کی جس کی عزت اُس کے بادشاہ کی ذات میں ہے شکر گزاری کریں ۛ

میں تمام ہندوستان میں پھرا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی جنہی شخص کو کہ وہ فہم ہو لیکن ہندوستان کے حالات سے ناواقف ہو صرف رعایا اور دہقان اور قصباتی بازاریوں سے ظاہری صورت دیکھ کر انتظام انگریزی کی نسبت اہتمام لگائے اور اپنی رائے قائم کرے تو کیسی مشکل کی بات ہے کلکتہ میں گورنر جنرل یا کسی صوبہ میں چیف کمشنر یا کوئی کلکٹر یا جج بلکہ اور ادا لے عمدہ دار کو مع اُس کے ملازمین اور چپراسیان لدلی اور جلوس سواری کے رعایا کی حیثیت سے مقابلہ کرو اور غور کرو کہ محل کے رہنے والوں کی کیا کیفیت دکھائی دیتی ہے خیال کرو کہ ہم نے ہندوستان لوگوں سے ڈونگ اسٹریٹ میں سلطان کے بال کا ایک گونہ مفت خرچ دلایا ہے غور کرو کہ اس عملداری

علم صرف۔ اس میں مفصلہ ذیل کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ میزان۔ منشعب۔ پنج گنج
زبدہ۔ صرف میر۔ فصول اکبری۔ ثنائیہ نقد و الصرف۔ دستور البندی *
علم نحو۔ اس میں مفصلہ ذیل کتابیں درس میں ہیں۔ مائتہ عامل۔ شرح مائتہ عامل نحو میر
ہدایتہ النحو۔ کافیہ۔ ضو شرح ملا *
علم معانی و بیان و بدایع۔ اس میں یہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ مختصر معانی تمام۔ مطول

تاجکث ما ناقلت۔ ملا زادہ مختصر *
علم ادب۔ اس میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مقامات حریری۔ چند مقالہ۔ دیوان متنبی
چند صفحہ۔ سبغہ معلقہ۔ حماسۃ العرب۔ نفحۃ الیمین۔ العجب العجائب *
علم منطق۔ اس میں مفصلہ ذیل کتابیں درس میں ہیں۔ ایساغوجی۔ قال اقول۔ میر

ایساغوجی۔ شرح تہذیب ملا یردوی۔ بدایع المیزان۔ قطبی۔ میر قطبی۔ تصورات۔ شرح سلم ملاحسن۔
تصدیقات شرح سلم ملاحسن۔ تصورات۔ شرح سلم قاضی مبارک۔ میرزا ہد رسالہ غلام کجی
حاشیہ بحر العلوم بر میرزا ہد رسالہ ملا جلال۔ میرزا ہد ملا جلال *
علم طبعی و الہی۔ اس میں تین کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مینبئی تمام۔ صدر ایٹا فلکیات

شمس بازغہ تمام *
علم حساب۔ اس میں ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ خلاصۃ الحساب *
علم ہندسہ۔ اس میں تحریر اقلیدس کا صرف پہلا مقالہ داخل درس ہے اور بعض
چار مقالے اور بعض چار سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں *
علم ہیئت۔ اس میں یہ کتابیں داخل ہیں۔ تشیح الافلاک بانہیات (اور بعضے

تصریح شرح تشیح الافلاک بحجائے تشیح الافلاک بانہیات کے پڑھتے ہیں) تو شجیہ سبغہ شاد *
شرح چمنی *
علم کلام۔ اس میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ شرح عقاید نسفی۔ خیالی۔ شرح مواقف۔

میرزا ہد امور عامہ۔ شرح عقاید جلالی۔ عقیدہ حافظ۔ حاشیہ فضل و باغی بر شرح عقاید جلالی *
علم فقہ۔ اس میں یہ کتابیں پڑھاتے ہیں۔ عبادات شرح وقایہ۔ معاملات ہدایہ۔
کنز الدقائق تمام۔ مختصر وقایہ و قدوری *
علم اصول۔ اس میں یہ کتابیں داخل درس ہیں۔ شاشی۔ نور الانوار۔ توضیح تلویح۔

مسلم الثبوت۔ وایر الاصول۔ حسامی *
علم تفسیر۔ اس میں یہ کتابیں پڑھاتے ہیں۔ جلالین۔ بیضاوی۔ چند جزو۔ کشاف

بھی ہوتی ہیں مگر نامہذب قوم میں بجز بُرائیوں کے اور کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ نامہذب قومیں گناہ کو ایسے بُرے طور سے استعمال کرتی ہیں جس سے اُس گناہ کی بدیاں بہت زیادہ عام اور تمام قوم کو خراب کرنے والی ہو جاتی ہیں مہذب قومیں اگرچہ جُوسی یا اُسی قسم کا گناہ کرتی ہیں مگر وہ اس طرح پر وقوع میں آتا ہے کہ اُس کی بدی عام ہونے نہیں پاتی قوم کی قوم کو غارت و تباہ نہیں کرتی سچ ہے ۷

طرط سلیقہ ہے ہر ایک کام میں

عیب بھی کرنے کو پسند چاہتے

نامہذب قوم نیکی بھی ایسی بُری طرح کرتی ہے کہ یا تو وہ نیکی نیکی نہیں رہتی یا غیر مفید اور بے محل ہو جاتی ہے مہذب قوم جو نیکی کرتی ہے وہ ایسے سلیقہ اور خوبی سے کرتی ہے کہ وہ نیکی نیا دہ خمدہ اور بہت مفید اور بے محل ہوتی ہے ۸

نامہذب قوموں میں اعتدال نہیں ہوتا نیکی کی طرف اگر متوجہ ہوتی ہیں تو اُس کو اتنا کھینچتی ہیں کہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ بدی کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو اُس کو اتنا بڑھاتی ہیں کہ شیطان کے بھی کان کاٹتی ہیں ۹

اس زمانہ میں ہمارے بھائی ہندوستان صاحبوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی مہذب قوم کا ذکر اُن کے سامنے کرو تو اُس قوم کی بُرائیوں اور عیبوں کا ذکر کرتے ہیں لے صاحب یہ کون کہتا ہے کہ مہذب قوموں میں کوئی عیب نہیں ہوتا مگر یہ تو دیکھو کہ اُن میں ان عیبوں کے ساتھ بہت سی بھلائیاں اور خوبیاں بھی ہیں ہم اُن کے عیبوں کو کیا تکلیں جبکہ ہم میں عیب ہی عیب بھرے ہیں مثل مشہور ہے کہ ”چھلچل بولے تو بولے چھلنی کیا بولے جس میں نوسو بہتر چھید“

نظامیہ سلسلہ تعلیم

ہم مختصر طور پر اُس سلسلہ تعلیم کا ذکر کرتے ہیں جو بالفعل ہندوستان کے مسلمانوں میں رائج ہے اور جو سلسلہ نظامیہ کہلاتا ہے مقصود ہمارا اس کے بیان سے صرف اتنا ہے کہ لوگ اس بات پر غور کریں کہ بلحاظ حالات اور علوم مروجہ زمانہ حال کے آیا یہ سلسلہ اور طریقہ درحقیقت کافی اور مفید ہے یا واقعی اس میں کچھ تغیر و تبدل کی ضرورت ہے ۱۰

ہم اس آرٹیکل میں اس پر کچھ بحث کرنی نہیں چاہتے اور صرف اُن علوم اور اُن کی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جو بالفعل مدرس میں داخل ہیں تاکہ لوگ اُس پر بحث کرنے پر آمادہ ہوں اُن کو کسی قدر ادا دے ۱۱

کتاب فارابی۔ فصوص الحکم۔ جمع بین الرائین۔ رسالہ تحقیق عقل۔ کتب شیخ الرئیس۔ شفا۔ اشارات۔ عیون الحکمت۔ کتب شیخ مقبول۔ حکمت الاشراق۔ تلویحات۔ ہیاکل النور۔ شرح ابن کربن بر ہیاکل النور۔ شرح علامہ شیرازی بر ہیاکل۔ کتب میر یاقوت۔ افق المبین۔ ایاضات۔ قبات تقدیریات وغیرہ کتب محقق طوسی۔ تحریر محبلی۔ تذکرہ وغیرہ اور علیٰ ہذا القیاس اسی قسم کی کتابیں ہیں جو بالفاظ شوق اور وقت پڑھنے میں آتی ہیں۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ ذی عقل اور دانشمند لوگ غور کر کر اس بات کی تنقیح فرمادیں کہ آیا یہ سلسلہ کافی ہے یا تبدیل کی اس میں ضرورت ہے۔

امیر الامرا جناب سید خیر الدین صاحب ہباد وزیر مملکت ٹونس

چند روز سے ہماری خواہش اپنے ہندوؤں سے یہ ہے کہ وہ تہذیب و شائستگی میں ترقی کریں اور تعصب کو جس کا منشاء جہل مرکب ہے چھوڑیں اور اچھی باتوں کو گو وہ کسی قوم کی ہوں اور جو شریعت اسلامیہ میں بھی مباح ہوں اختیار کریں تاکہ تہذیب قوموں کی نگاہ میں ذلیل و خوار نہ ہوں۔ ہم کو اس بات کے بیان کرنے سے نہایت خوشی ہے کہ صرف ہماری ہی یہ رائے یا یہ خواہش نہیں ہے بلکہ جو بڑے بڑے عالم اور مدبر بلاد اسلامیہ کے ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے چنانچہ ہم اس دعوے کی سند پر جناب امیر الامرا سید خیر الدین صاحب ہباد وزیر مملکت ٹونس کی رائے کا خلاصہ اس مقام پر مندرج کرتے ہیں۔

ٹونس کنارہ افریقہ پر ایک چھوٹی سی خود مختار اسلامی سلطنت ہے وہاں کا بادشاہ بی۔ آف ٹونس کہلاتا ہے۔ اس کے وزیر سید خیر الدین صاحب نے نہایت عمدہ اور فصیح عربی زبان میں ایک کتاب یورپ کی سلطنتوں کے حال میں لکھی ہے اور اس کا نام ”توام المسالک فی احوال الملک“ رکھا ہے وہ کتاب ٹونس میں بچھی ہے اور اس کی ایک جلد ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے اس کے دیباچہ اور مقدمہ میں سبب اس کتاب کی تالیف کا بیان کیا ہے جو آگے لکھا جاتا ہے اور جس سے اس بڑے مدبر اور عالم کی رائے واضح ہوتی ہے۔

وہو ہذا:-

مدارک *

علم فرائض - اس میں صرف ایک کتاب پڑھتے ہیں - فرائض شریفی *
 علم مناظرہ - اس میں بھی ایک کتاب پڑھتے ہیں - رشیدیہ *
 علم وضع الکات - اس میں بھی ایک کتاب پڑھتے ہیں - رسالہ اسطرلاب مسمی بہت بابی
 محقق طوسی *

اصول علم حدیث - اس میں ایک کتاب بخیرہ الفکر پڑھتے ہیں اور بعضے اُس کی شرح
 بھی پڑھتے ہیں *

علم حدیث - اس میں مفصلہ ذیل کتابیں ہیں - مشکوٰۃ المصابیح - موطا - صحاح ستہ - مگر
 ان کو صرف تینا و تبرکاً تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سند لے لیتے ہیں اور بعضے سب کتابیں کامل پڑھتے ہیں -
 صحاح ستہ یہ ہیں - صحیح بخاری - صحیح مسلم - جامع ترمذی - صحیح نسائی - سنن ابی داؤد - سنن ابن ماجہ *
 علم لغت میں - قاموس *

علم طب میں - قانونچہ - موجز کلیات نفیسی - معالجات سیدی - شرح اسباب -
 حمیات شیخ *

سنی اور شیعہ کی تعلیم میں کچھ فرق نہیں فقط آتنا تفاوت ہے کہ مذہبی کتابیں جو نہرست
 مذکورہ بالا میں تدریج ہیں انہوں کی ہیں شیعہ مذہبی کتابوں مندرجہ بالا کی جگہ اور کتابیں پڑھتے ہیں اور
 مذکورہ بالا کتابوں میں سے بھی بعض کتابیں پڑھتے ہیں مثلاً مسلم الثبوت و شرح عقاید نسفی و میرزا *
 ابو عامر اور بعض مشکوٰۃ شریف یا صحیح بخاری اور بیضاوی و کشاف میں سے بھی کچھ کچھ پڑھتے
 ہیں اور خاص کتابیں اپنے مذہب کے لحاظ سے تفصیل ذیل اُن کے درس میں ہیں *

علم فقہ میں - حدیقۃ المتقین - جامع عباسی - مختصر نافع شرح صغیر - شرح لمعہ شفی شریع الاسلام
 جواہر الکلام فی شرح شریع الاسلام *

علم اصول فقہ میں - معالم الاصول - اساس الاصول - مذہب الاصول - قوانین *
 علم کلام میں - تجرید - شرح تجرید غلامہ صلی - کشف الحق - شرح کشف الحق قاضی نور اللہ -
 شرح باب حاوی عشرہ *

علم حدیث میں - اصول کافی - من ایضہ الفقہ - تہذیب - استبصار *
 تفہیم میں - مجمع البیان *

یہ سلسلہ جو ہم نے بیان کیا سلسلہ تعلیم ہے - اس سے فراغ کے بعد جو کتابیں بڑے بڑے علما
 کے استعمال میں رہتی ہیں اور جن کے پڑھنے پڑھانے پر وہ نہایت ناز اور فخر کرتے ہیں یہ ہیں -

السنة الثامن بالثناء عليه ناطقة لمدخل سعي من فائدة خصوصاً اذا صادف
 افئدة على حماية بيضية الاسلام متعاضداً واهم تلك الفوائد عندى التي
 فى هذا التاليف مناط قصدى تذكير العلماء الاعلام بما يعينهم على معرفة ما يجب
 اعتباره من حوادث الايام والى اقطار الفاعلين من رجال السياسة وسائر الخواص
 والعوام ببيان ما ينبغي ان تكون عليه التصرفات الداخلية والخارجية وذكر
 ما يتأكد معرفته من احوال الامم الافرنجية خصوصاً من لهم بنا مزيد اختلاط وشديد
 علقه وارتباط مع ما اولعوا به من صرف الامم الى استيعاب احوال سائر الامم واستثمارها
 ذلك بطى مسافات الكثرة الذى الحق شامها بالامم فجمعت ما تيسر بعون الله مستحداً ثامم
 المتعلقة بسياسى الاقتصاد والتنظيم مع الاشارة الى ما كان عليه فى العهد القديم و
 بيان الوسائل التى ترقوا بهما فى سياسة العباد الى غاية القصوى من عمران البلاد كما اشرت
 الى ما كانت عليه امة الاسلام المشهود لها حتى من مورخى اوريا الانبياء بسابقة
 التقدم فى مضمارى العرفان والعلم وقت نفوذ الشريعة فى احوالها وشجع سائر التصرفات
 بمنوالها والغرض من ذكر الوسائل التى اوصلت الممالك الاوربية الى ما هى عليه
 من المنعة والسلطنة الدينية ان نتخير منها ما يكون بحالنا لا يفتقر لنصوص شرعية
 مساعد او موافقاً عسى ان نسترجع منها ما اخذ من ايدينا ونخرج باستعماله من
 ورطات التفريط الموجود فى غير ذلك مما تشوق اليه نفس الناظر فى هذا
 الموضوع المحتوى من الملاحظات العقلية والعقلية على ما نشره بطى فصوله يفتوح
 وسميته اقوم المسالك فى معرفة احوال الممالك مرتباً على مقدمة وكتابين
 يشتمل كل منهما على ابواب وبهاية الله نستوضح منها هج الرشيد والصواب
 والجوى فى هذا المجال وان كان فوق طاقتى لكن اغضاء الفضلاء ما مولى فى جنب
 فائق وصدق الذية كافل انشاء الله تعالى ببلوغ الامنية .

المقدمة

لما كان السبب الحامل على الشئ متقدماً عليه طبعاً ناسب ان تقدمه وضعاً
 نكتف بالاياء فى الخطبة الى ما دحنا لجمع هذا التاليف بل رايانا من السهم ان نعود
 الى ايضاحه ههنا ونبغى عليه ما اردنا ايراداً فى المقدمة فنقول ان الباعث الاصل
 على ذلك امران آيلان الى مقصد واحد هما اعراض دوى الغيرة والحزم من

خطبة كتاب اقوم المسالك

اما بعد فيقول جامع هذه الورقات ارشده الله تعالى الى اقوم الطرقات الى
 بعد ان تأملت تأملا طويلا في اسباب تقدم الامم وتأخرها جبالا فجاءت المستند
 في ذلك بما امكن تصفحه من التواريخ الاسلامية والافرنجية مع ما حرة المؤلفون
 من الفريقين فيما كانت عليه وآلت اليه الامت اسلامية وما سيؤول اليه امرها في
 المستقبل بمقتضى شواهد التي قضت التجربة بان تقبل التجأت الى الجزم بما لا
 اظن عاقل من رجال الاسلام يناقضة او ينقض له دليل يعارضه من انا اذا
 اعتبرنا تسابق الامم في صيادين التمدن وتحوب عزائهم على فعل ما هو اعود
 نفعا واعون لا يهملان ان نميز ما يليق بنا على قاعدة محكمة البناء لا بمعرفة احوال
 من ليس من حزبنا لا سيما من حق بنا وحل بقربنا ثم اذا اعتبرنا ما حدث في
 هذه الازمان من الوسائط التي قرمت تواصل الابدان والاذهان ثم نتوقف ان
 ننصير الدنيا بصورة بلد لا متحد لا تشكنا امم متعددة حاجتها بعضهم لبعض متكالفة
 وكل منهم وان كان في مساعيها الخصوصية غريم نفسه فهو بالنظر الى ما ينبغيها من
 الفوائد العمومية مطلوب لسائر بني جنسه فمن لاحظ هذين الاعتبارين اللذين
 لا تبقى المشاهدة في صحتهما اذ في رين وكان بمقتضى ديانتهم من الدارين ان
 الشريعة الاسلامية كافلة بمصالح الدارين ضرورة ان التنظيم الديني هو اساس
 متين لا تنقائمة نظام الدين يسوء ان يرى بعض علماء الاسلام الموكل
 لاما نهتم مراعاة احوال الوقت في تنزيل الاحكام معروضين عن استكشاف الحوادث
 الداخلية واذا هانهم عن معرفة الخارجية خلية ولا يخفى ان ذلك من اعظم العوائق
 عن معرفة ما يجب اعتباره على الوجه اللائق فيحسن من اسالة الامم الجاهل
 بامراضها او صرفت الهمة الى افتناء جواهر العلوم مجردة عن اعراضها كما ان السيئات
 الجمل بذل من بعض رجال السياسة والتجاهل من بعضهم رغبة في اطلاق الرياسة
 فلذلك هجس ببالى ما استند كيت لاجل ذيالى من الى لوجعت بعض ما استنتجتته
 منذ سنين باعمال الفكر والروية مع ما شاهدته اثناء اسفاري للبلدان الاوربية
 التي ارسلني الى بعض ودلها الفخام الطود الرفيع الاسمى والكيف المذيع الاحصى
 جناب ولي النعم وزكى الاخلاق والشيم من لم تزل عزائده كاسمه صادقة

ہو ما کان علی خلاف مقتضی شرعنا اما فلو لا علی وفق الذنب او الايجاب او
 الاباحت فاننا لا نترك لاجل تعاطي سدا لان الشرع لم يذنبه عن التشبه بهن يفعل ما
 اذن الله فيه وفي حاشیة الدر المختار للعلامة الشیخ محمد بن عابد بن الحنفی ما
 تصد ان صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا تضر علی انا اذا ما ملنا فی حالة
 هؤلاء المنکرین لما يستحسن من اعمال الا فرج نجد هم یمتنعون من مجازاتهم فیما
 ینفع من التنظيمات ونتاجها ولا یمتنعون فیما یضرهم وذلك انا نراهم یمتنعون
 فی الملایس واثاث المساکن ونحوها من الضروریات وكذا الاسلحة ووسائل اللواتم
 الجرمیة والحال ان جمیع ذلك من اعمال الا فرج ولا یحقی ما یلحق الا بمتبذلک من الشین
 والتخلل فی العمران وفی السیاسة اما الشین فبالاحتیاج للغير فی غالب الضروریات
 الدال علی تاخر الامت في المعارف واما تخلل العمران فبعدم ارتفاع صناعات البلاد باصطناع
 نتائجها الذی هو اصل مہم من اصول المكاسب ومصلحتی ذلك ما نشاهد من
 ان صاحب الغنم منا ومستولد الحویر وزارع القطن مثلاً یقتسم تعب ذلك سنة
 كاملة ویدیع ما ینتج حمله للا فرجی بشن یسیر شمشیر ثریه منه بعد اصطناعه
 فی مدة یسیرة باضعاف ما باعه به وبالجملہ فلیس لنا الان من نتائج ارضنا
 الا قیمة مرادها الجردة دون التطویرات العالمیة الی هی منشآت وافر الرخبات مناو
 من غیرنا ثم اذ انظرنا الی مجموع ما یخرج من المملکة وقایستنا بما یدخلها فان
 وجدناهما متقاربین خف الضرر واما اذ اذادت قیمة الد اخل علی قیمة الخباج
 فیمکن ان یتوقع الخراب لا محالة

ترجمہ خطبہ کا

جمہ لغت کے بعد کتاب ہے مؤلف اس کتاب کا اسد اس کو سیدھی راہ بتا دے کہ جب میں
 دنیا کی مختلف قوموں کی ترقی اور تشرل کے اسباب کو نہایت فکر و تامل کے ساتھ دیکھا اور مسلمانوں
 اور انگریزوں کی توانیج سے جہاں تک ممکن تھا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو سنا لیا اور جو کیفیت مسلمان
 لوگوں کے ان حالات کی جو ان پر ابتدائے زمانہ میں طاری تھی اور جو فی زمانہ طاری ہیں اور جو
 آئندہ تجربہ کی رو سے ان پر طاری ہونے والے ہیں انگریز و مسلمان مورخوں نے لکھی ہے اس کو بھی
 میں نے دیکھا تو خواہ مخواہ مجھ کو یہ یقین ہو گیا اور میرے اس یقین کا ثناء کوئی مرد مسلمان مخالف
 نہ ہوگا اور اس کی مخالفت کے واسطے وجہ نکلیگی کہ جب ہم ایک قوم کی ترقی اور انتظام مملکت کی

رجال السياسة والعلم بالتقاس ما يمكنهم من الوسائل الموصلة الى حسن حال الامة
الاسلامية وتنمية اسباب قوتها بمثل توسيع دوائر العلوم والعرفان وتمهيد
طرق الثروة من الزراعة والتجارة وتزويج سائر الصناعات ونفي اسباب البطالة
واساس جميع ذلك حسن الامارة المتولد منه الا من المتولد منه الا من المتولد منه
اقتان العمل المشاهد في الممالك الاوربا ويتربالعيان وليس بعده بيان ثانياً ما يتخذ
ذوي الغفلات من عوام المسلمين عن قدامهم في الاعراض عما يحل من سيرة الغير
الموافقة لشرعنا بمجرو ما انتقش في عقولهم من ان جميع ما عليه خبير المسلم من السائر
والتراتب ينبغي ان يتغير وتاليهم في ذلك يجب ان تبذل ولا تدكر حتى انهم يشددون
الانكار على من يستحسن شيئا منها وهذا على اطلاقه خطأ محض فان الامراء اكان صابرا
من غيرنا وكان صوابا موافقا للدولة لا سيما اذ كنا عليه واخذ من ايدينا فضلا وجه
لانكاره واهماله بل الواجب الحوص على استرجاعه واستعماله وكل منتهسك بدليته
وان كان يرى غيره ضاهلا في ويا نته فذلك لا يمنع من الاقتداء به فيما يستحسن في
نفسه من اعماله المتعلقة بالمصالح الدنيوية كما تفعله الامة الافرنجية فانهم ما نالوا
يقتدون بغيرهم في كل ما يرونه حسنا من اعماله حتى بلغوا في استقامة نظام دنياهم
الى ما هو مشاهد وشان الناقد البصير فميز الحق بمسبار المنطق في الشيء المعروف
عليه قولا كان او قولا فان وجد صوابا قبله واتبعه سواء كان صاحبه من
اهل الحق او من غيرهم فليس بالرجال يعرف الحق بل بالحق تعرف الرجال
والحكمت ضلالة المؤمن ياخذها حيث وجدها *

ولما اشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بان عاداة الفرس ان يطوقوا مدتهم يخذق حين يحاصروهم العود وانقا من هجومه
عليهم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براهيه وحفر خندقا للمدينة في غمزة
الاحزاب عمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين وقال سيدنا على كرم الله وجهه لا تنظروا
الى من قال وانظروا الى ما قال واذا ساغ للسلف الصالح اخذ مثل المنطق من غير اهل
ملتهم وترجمه من لغة اليونان لما رواه من الاكلات النافعة حتى قال الغزالي رحمه الله
من لا يعرفه له بالمنطق لا يوثق بعلمه قاضي ما فاعلنا اليوم من اخذ بعض المعارف التي
نرميها انفسنا محتاجين اليها نهاية الاحتياج في دفع المكائد وجلب الفوائد وفي سنن
المهتدين للعلامة الشيخ المراق المالكى ما نصده ان ما نهينا عنه من اعمال غيرنا

ہے اور جس کے ارادے ہمیشہ اُس کے نام کی مثل صادق ہوتے رہتے ہیں اور جس کی تعریف میں تمام دنیا رطب اللسان ہے تو شاید میری یہ محنت رائیگاں نہ جاوے گی خصوصاً اُس حالت میں جبکہ بہت سے لوگ یکدل ہو کر شریعت غلے اسلام کی حمایت کرنے پر مستعد ہونگے اور سب بڑا کام اس کتاب کے تالیف کرنے سے میں نے اپنے دل میں یہ ٹھہرایا تھا کہ میں اُس کے ذریعہ سے بڑے بڑے نامی علماء کو اُن باتوں سے آگاہ کروں جس کی اطلاع سے اُن لوگوں کو ایسی باتوں کے دریافت کرنے میں مدد ملیگی جن کی حسب مقتضائے زمانہ اور مصلحت وقت ہم کو نہایت بڑی ضرورت ہے اور اُن باتوں کا ذکر کروں جن پر فی زمانہ انسان کے جملہ معاملات ظاہری اور باطنی کا مدار ہونا چاہئے تاکہ جواہل سیاست بلکہ علی العموم جو لوگ خواب غفلت میں ہیں وہ سب بیدار ہو جاویں اور یہ بھی ارادہ کیا کہ کچھ حالات انگریزی قوم کے خصوصاً اُن لوگوں کے جن کے ساتھ ہم کو زیادہ خصوصیت اور ربط و ضبط اور سخت تعلق ہے بیان کروں اور اُن کے حالات کے ساتھ انگریزی قوم کی اُن عالی ہمتیوں کا بھی ذکر کروں جن کی بدولت اُنہوں نے تمام دنیا کی قوموں کے حالات مفصل دریافت کر لئے ہیں اور اس کام کو اُنہوں نے اپنی سیر و سیاحت اور تمام عالم کے سفر سے اپنے اوپر آسان کیا ہے پس میں نے اپنے ارادہ کے موافق اس کتاب میں اُن سب باتوں کو جمع کیا جو انگریزی قوم نے تدابیرِ ملکیہ سے متعلق نظم و نسق کی غرض سے ایجاد کی ہیں۔ جہاں تک کہ خدانے مجھے پراسان کیا اور ان جدید باتوں کے ضمن میں میں نے اُن باتوں پر بھی ایسا کر دیا جو زمانہ سابق یعنی عہدِ قدیم میں انگریزوں کے ہاں رائج تھیں اور اُن طریقوں کو بھی بیان کیا جن کی بدولت انگریزی قوم نے سیاستِ مدن میں ایسی ترقی حاصل کی ہے جس کے سبب وہ ترقی نمک کی حد پر پہنچ گئی ہیں اور اسی طرح میں نے اس کتاب میں اُمتِ اسلامیہ کے اُن قدیمی حالات کو بیان کیا ہے جن سے اس قوم کے کمالات اور فضائل کی وہ کیفیت معلوم ہوتی ہے جو اُس زمانہ میں تھی جب کہ احکامِ شہریہ اپنے اپنے موقع پر جاری تھے اور جملہ معاملات اپنے اپنے طریقہ سے برتنے جاتے تھے اور انگریزی قوم کے تمام معاملات نظم و نسق اور طریقہ سیاست اور تمدن کو نہیں نے اس غرض سے بیان کیا ہے کہ مسلمان لوگ بھی اُن میں سے جن باتوں کو اپنے حسبِ حال اور اپنے حق میں بہتر دیکھیں اُن کو اختیار کر لیں اور جو باتیں ہماری شریعت کے مخالف نہیں ہیں بلکہ مساعد ہیں اُن کو اپنے برتاؤ میں داخل کریں تاکہ وہ شاید اس تدبیر سے پھر اپنے اُن کمالات کو حاصل کر لیں جو کسی زمانہ میں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں اور شاید ہم اس ذریعہ سے اپنے ہاں کی اس تفریط کے گرداب سے نجات پاویں جو آج کل ہم لوگوں میں پھیل رہی ہے اور علاوہ ان باتوں کے اور بہت سی عقلی اور نقلی باتیں اس کتاب میں ایسی ہیں جن کو دیکھنے والا نہایت

خوبی کا خیال کریں اور اُس کی ہمت کو بھلائی اور نفع کی باتوں پر حد سے زیادہ مائل پادیں تو اس صورت میں ہم کو اپنی بھلائی کی باتوں کے اچھی طرح پر سمجھنے اور جانچنے کے لئے بحر اس کے اُو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی قوم کے حالات کو نظر ثانی سے دیکھیں جو ہمارے گروہ کی نہیں ہے اور اُس کی ترقی کے اسباب کو دریافت کریں خصوصاً اُس قوم کے حالات کو جو ہمارے قرب و جوار میں ہیں ہی رہتی ہو اور پھر ہم اُن جدید مہترندیوں اور کمالات کو خیال کریں جو فی زمانہ عالم و عمل کے موافق ہونے سے پیدا کی گئی ہیں اور ان باتوں کا لحاظ کر کے ہم تمام دنیا کو سمجھیں کہ گویا ساری دنیا بمنزلہ ایک شہر کے ہے جس میں مختلف قومیں اس قسم کی رہتی ہیں جن کی ضرورتیں باہم ملی جلی ہیں اور ایک دوسری پر موقوف ہے اور یہ خیال کریں کہ گوہر ایک فرقہ اپنی خاص ضرورتوں میں اپنے ہی نفس کا محتاج ہے مگر بلحاظ اُن فوائد کے جو سب کی نسبت عام ہیں سب قومیں ایک دوسرے کی محتاج ہیں پس جو شخص ان سب باتوں پر غور کرے گا جو ہمارے تجربہ کی رُو سے بلاشبہ صحیح ہیں اور یہ بھی اپنی دیانت کی رُو سے جانتا ہو گا کہ شریعت اسلامیہ دین و دنیا دونوں کی مصالحتوں پر مشتمل ہے کیونکہ دنیوی معاملات کی اصلاح امور دینیہ کے استحکام کی بنیاد ہے اُس شخص کو یہ بات نہایت بُری معلوم ہوگی کہ وہ ایسے علماء اسلام کو جو بسبب اپنی امانت اور دیانت کے اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ احکام شرعیہ کے جاری کرنے میں صلحت و وقت کا بھی ضرور لحاظ رکھیں غوامص اور دقائق شرعیہ کے کھولنے اور مصالح دینیہ کی حقیقت بیان کرنے سے پہلو تہی کرتا دیکھے اور دانستہ اغماض کرتا پاوے یا ایسے علماء کی عقلیں ظاہری اور باطنی مصالحتوں کے سمجھنے سے قاصر ہوں اور اُن کے ذہن اُن سے خالی رہیں کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایسے خاص لوگوں کا ایسا ہونا عوام الناس کو بہتری اور ترقی کی اُن باتوں کے دریافت کرنے سے محروم رکھتا ہے جو ان کے لئے ضروری ہیں۔ بھلا انصاف کرو کیا یہ بات کچھ اچھی ہے کہ طبیب ہی مریضوں کے حال سے غافل ہو یا یہ بات کسی کو زریا ہے کہ وہ صرف ایک چیز کی اصلیت تو دریافت کر لے اور اُس کے لوازم اور عوارض سے جاہل رہے اور جیسی یہ بات بُری معلوم ہوتی ہے اسی طرح یہ بات بھی بُری معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ صاحب سیاست ہیں وہ سیاست کے طریقوں سے جاہل ہوں یا اپنی ریاست کی باگ چھوڑ دینے کے واسطے دانستہ تجاہل کریں پس جب مجھ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ترقی کے سامان بغیر دریافت کرنے کسی ترقی یافتہ قوم کے حالات کے ہرگز ہم کو میسر نہیں آسکتے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اُن سب باتوں کو بطور کتاب کے جمع کر کے لکھوں جو میں نے برسوں کی فکر اور تجربہ سے چھل کی ہیں اور جن کو میں نے اپنی آنکھ سے یورپ کے اُس سفر میں دیکھا ہے جس پر مجھ کو میرے ایسے آقا کے نامدار نے نامور کیا تھا جو نہایت مفخر اور بلند رُتبہ پاکیزہ اخلاق پسندیدہ

وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی جملہ باتوں کو اسی قابل سمجھتے ہیں کہ ان کو ترک کیا جاوے خواہ وہ باتیں کسی قوم کی عادات میں سے ہوں خواہ تدبیرِ ملکیہ سے متعلق ہوں اور وہ غافل لوگ غیر مذہب والے کی تالیفات کو پڑھنا بھی بُرا سمجھتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے غیر مذہب کی تالیفات یا عمدہ باتوں کی تشریف کرے تو وہ اس شخص کو بھی بُرا بھلا کہنے پر مستعد ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ بات بالکل حماقت کی ہے اور سراسر خطا ہے اس لئے کہ جو کام فی نفسہ اچھا ہو اور ہماری عقل بھی اس کو تسلیم کرے خصوصاً وہ کام جس کو کبھی ہم لوگ ہی کیا کرتے تھے اور غیر دل اس کو ہم سے ہی اڑا لیا ہے تو ایسے کام سے انکار کرنے اور یا اس کو چھوڑ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ جب وہ کام کسی زمانہ میں ہماری ہی قوم کے عملد رآمد میں تھا تو ہم کو ایسے کام کے پھر حاصل کرنے میں نہایت شوق اور تمنا ظاہر کرنی چاہئے اور گو یہ بات مسلم ہے کہ ہر اہل مذہب اپنے مذہب کے سامنے دوسرے کے مذہب کو ضلالت خیال کیا کرتا ہے لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ غیر مذہب والے کی دنیوی باتیں بھی بُری ہو جاویں یا جو کام مصلحتِ ملکی کے لحاظ سے اس نے کیا ہے وہ بھی ضلالت ہو جاوے اور ہم کو ان کاموں میں غیر مذہب والی قوم کا اتباع ممنوع ہو دیکھو انگریزوں کا ہمیشہ سے یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی قوم کا کوئی کام اچھا دیکھتے ہیں فوراً اس کے کرنے پر مستعد ہو جاتے ہیں چنانچہ وہ اپنی ایسی ہی باتوں کے سبب آج اپنی ترقی اور بلندی کے اس رُتبہ پر ہیں جس کو سب لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور حقیقت میں ایک بڑے پکھنے و فہم کا کام بھی یہی ہے کہ جو بات اس کے سامنے پیش آوے خواہ وہ کسی کا قول ہو یا فعل ہو اس کو نظر امتیاز سے مٹا کر جانچے اور اگر اس کو اچھا دیکھے تو فوراً اخذ کر لے اور دل سے اس کو بہتر سمجھے گو اس کا موجد دین کے لحاظ سے سچا ہو یا جھوٹا اس لئے کہ حق بات کچھ لوگوں سے نہیں بچانی جاتی بلکہ لوگ حق بات سے پہچانے جاتے ہیں اور حکمتِ مسلمان کے لئے بمنزل ایک گم شدہ چیز کے ہے کہ جہاں کہیں اس کو پاوے فوراً لے لے ۛ

ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور مشورہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اہل فارس محاربہ کے وقت اپنے شہروں کے گرد خندقیں کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن کے مقابلہ اور حملہ سے محفوظ رہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرما کر غزوہ احزاب میں مدینہ کے گرد خود خندق کھودی تاکہ اور مسلمان بھی اس تدبیر پر عمل کیا کریں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قول کی خوبی کی طرف دیکھو قائل کے حال کی طرف مت دیکھو اور جبکہ ہمارے متقدمین نے غیر ہمت کے لوگوں سے علوم، منہ لقیہ کو نفع کی چیز سمجھ کر اپنی زبان میں ترجمہ کر لیا اور اس کے رواج کو تسخیر جانا

شوق سے دیکھ لیا اور اس کتاب کا نام اقوام المسالك فی معرفۃ احوال الممالک رکھا ہے
(یعنی انہایت سیدھی راہ ملکوں کا حال دریافت کرنے کے باب میں) اور اس کتاب کو ہم نے
ایک مقدمہ اور دو حصوں پر منقسم کیا ہے اور اُس کے ہر ایک حصہ میں متحدہ باب ہیں اور ان کی
ہدایت سے مجھ کو توقع ہے کہ وہ سیدھے راستے مجھ پر کھول دیگا اور چونکہ ایسے مشکل کام کا سر انجام
یری بساط سے بڑھ کر تھا اس لئے مجھ کو علماء اور فضلا سے اس بات کی امید ہے کہ وہ میری
خطا سے چشم پوشی فرما دیں گے اور اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ جو کام صدق نیت اور خلوص قلب سے
کیا جاتا ہے اُس میں کامیابی عطا کرنے کا خود اللہ ہی کفیل ہو جاتا ہے *

ترجمہ مقدمہ کتاب کا

جب ہر چیز کا اصلی سبب اُس کے وجود پر مقدم ہوتا ہے تو اُس سبب کو کتاب میں بھی بیان
کرنا زبانا معلوم ہوتا ہے اور مجھ کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ میں اس کتاب کے سبب تالیف کا اظہار
صرف اسی قدر کافی سمجھوں جس قدر کہ میں نے خطبہ میں ایماء بیان کر دیا بلکہ میں اُس کی تصریح اس
موقع پر بھی ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جو بات مجھ کو اس مقدمہ میں بیان کرنی منظور ہے اُس کی بناء
پہی سبب تالیف ہے چنانچہ کہتا ہوں میں کہ اس کتاب کے تالیف کرنے اور اس میں مطالب
مذکورہ بالا کے بیان کرنے کی ضرورت مجھ کو دو وجہ سے معلوم ہوئی اگرچہ اُن دونوں وجہوں کا انا واحد
ہی ہے ایک تو ان میں سے غیرت و لاکر براہِ تحقیق و کراغیت دار عقائد عالم صاحب ثروت اہل
سیاست مسلمانوں کا اس بات پر کہ وہ ذرا ہوشیار ہو کر اُن سیلوں کو دریافت کریں جن کے
سبب سے مسلمانوں کی یہ حالت آئندہ اصلاح پذیر ہو اور جن کے سبب سے اُن کے علم و فضل اور
طریق تمدن وغیرہ میں ترقی ہو اور جن کی بدولت اُن کی ثروت اور عزت کے سامان ہتیا ہوں
مثلاً تجارت یا زراعت یا صنعتی اور دستکاری کے کام رونق پکڑیں اور ان سب کاموں کے
اسباب اُن کے لئے پیدا ہو جاویں اور جن باتوں سے اُن پر دولت اور افلاس چھا رہا ہے وہ
سب رفع ہو جاویں اور ایسی بددعویٰ کی باتوں کی جو حقیقت میں انتظامِ ملکی اور طرقِ سیاست کی
اصلاح ہے کہ اُس اصلاح سے امن پیدا ہوتی ہے اور امن سے دلوں کی آرزو میں بڑھتی ہیں اور
آرزو پیدا ہونے سے کام مضبوط ہوتا ہے جیسا کہ ہم سب لوگ خالک یورپ میں آنکھوں سے
مشاہدہ کرتے ہیں اور جس کا بیان ہم نہیں کر سکتے اور دوسری بات جو اس تالیف کا باعث ہے
اُن غافل لوگوں کا ہوشیار کرنا اور متنبہ کرنا ہے جو ایک اچھی بات کو بھی صرف اس خیال سے
نہیں اختیار کرتے کہ وہ ظاہر اُن کی شریعت میں نہیں ہے اور اس غلط خیال کا منشاء یہ ہے کہ

اُن کو روٹی وی بھتی انگریزوں کو چوگنی قیمت دیکر کپڑا خریدتے ہیں غرض کہ ہم کو اپنے ملک کی صرف اصلی پیداوار کی قیمت مل جاتی ہے اور کسی قسم کی ہنرمندی یا صناعی سے ہم اُس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے پس جب ہم یہ بات دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سے یہ چیز جاتی ہے اور یہ چیز آتی ہے اور اس بات کا اندازہ کریں کہ آنے والی چیز کا خرچ اور جانے والی چیز کی آمدنی مساوی ہے تو یہاں تک گویا خیریت ہے بھٹوڑا ہی سا ضرر ہے اور جب ہم کو جانے والی چیز کی قیمت کم ملے اور آنے والی چیز کی قیمت چار چنڈ دینی پڑی تو یقین کر لو کہ ایسا ملک آج نہ تباہ ہوا کل تباہ ہوگا *

حکایت

ایک نادان خدا پرست اور دانا دُنیا دار کی

کیا عجیب بات ہے اُن ہوئی اور اُن سنی۔ دو شخص کچھ رات کو جنگل میں چلے جاتے تھے صبح ہونے ہی کو بھتی کہ اُن کے سامنے روشنی کا ایک شعلہ نمودار ہوا۔ اُنہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے شعلہ میں آواز آئی کہ میں خدا ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ تب تو یہ دونوں گھبرائے اور ننگے پاؤں ہو کر آگے بڑھے۔ قدموں کو ہاتھ لگایا اور ہاتھوں کو چومنا اور کہا کہ اے پیارے خدا ہم تو تجھ کو ملکوں میں ڈھونڈ پھرے مگر تو تو ہمارے پاس ہی نکلا۔ اب ہم پر مہربانی کر۔ شعلہ میں سے آواز آئی کہ تمہاری دُعا قبول ہوئی۔ کل صبح کو نوڑے کر کے تم دونوں میں ایک اس پہاڑ پر اور دوسرا اس دوسرے پہاڑ پر جو دکھائی دیتے ہیں آ حاضر ہو جو تمہاری تمنا ہوگی وہی جاوے گی *

سارا دن اور ساری رات دونوں کو میقاری میں گزرا اور ہر ایک اپنے دل میں منصوبے کرتا رہا کہ کیا مانگوں کیا مانگوں۔ اتنے میں وقت آپہنچا اور یہ دونوں اپنے اپنے پہاڑوں پر جا حاضر ہوئے اتنے میں جھاڑی چکنے لگی اور خدا کی آواز آئی۔ دونوں بلیک بلیک کہہ کر چلا آئے جھاڑی میں سے آواز آئی جو مانگنا ہوا مانگو۔ خدا پرست نے کہا کہ مجھ کو اپنی محبت اور چند روز دنیا کی مزخرفات سے نفرت دے۔ دنیا دار نے کہا کہ مجھ کو نیک کاموں کے لئے دنیا دے۔ خدا کے ہاں کس بات کی کمی اور کا ہے کی دیر بھتی۔ جو اُنہوں نے کہا وہی ہو گیا۔ وہ دونوں پہاڑ پر سے اپنے اپنے گھر آئے ایک خدا کی محبت سے نہال اور دوسرا دنیا کی جاہ و حشمت سے مالا مال *

یہاں تک کہ امام غزالی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ جو شخص منطق نہ جانتا ہو گویا اُس کا علم کچا ہے تو ہم کو کس چیز نے منع کر دیا ہے کہ ہم بھی اس زمانہ میں غیر ملت قوم کی جن باتوں کو اپنے حق میں نافع اور کارآمد دیکھیں اُن کو نہ کریں اور جن باتوں کی طرف ہم کو مکائد اعدا سے محفوظ رہنے اور محفوظ رہنے کے حاصل کرنے میں نہایت حاجت ہو اُن کو اختیار نہ کریں کتاب مسند المہتمدین میں شیخ المراق السالکی نے صاف لکھا ہے کہ غیر قوم کے ساتھ جن باتوں میں مشابہت ممنوع ہے وہ صرف وہی باتیں ہیں جو ہماری شریعت کے خلاف ہیں ورنہ جن باتوں کو غیر ملت کے لوگ موافق طریقہ مندوبہ یا مباح یا واجب کے کرتے ہوں اُن کو ہم صرف اس خیال سے نہیں چھوڑ سکتے کہ غیر ملت کے لوگوں کا بھی اُن پر عمل درآمد ہے اس واسطے کہ ہماری شریعت نے ہم کو غیر قوم کے ساتھ اُن باتوں میں مشابہ ہونے سے منع نہیں کیا جن کو وہ قوم بھی کارخانہ قدرت کی اجازت سے کرتی ہو اور حاشیہ و مختار میں علامہ شیخ محمد بن عابد بن الحنفی نے تو یہاں تک تصریح لکھا ہے کہ جن باتوں میں مخلوق خدا کی بہتری اور ترقی ہو اگر اُن کے کرنے میں ہم کسی غیر ملت قوم کے ساتھ بھی مشابہ ہو جاویں تو کچھ غرابی نہیں ہے اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جو لوگ انگریزی قوم کی باتوں کے اتباع سے سخت انکار کرتے ہیں وہ اپنی بھلائی کی باتوں میں تو انکار کرتے ہیں اور جو باتیں اُن کے حق میں مضربیں اُن میں کچھ اُن کو انکار نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ انگریزی بُنا ہوا کپڑا پہن کر خوش ہوتے ہیں اور انگریزی اسباب گھروں میں رکھتے ہیں اور انگریزی ہتھیار اور اور ضرورت کی چیزیں استعمال میں لاتے ہیں مگر اُن چیزوں کو انگریزی تدبیر سے کام میں لانے میں بڑا پرہیز کرتے ہیں حالانکہ ان باتوں سے اُن کے ملکی انتظام اور ملکی ترقی میں بڑا نقصان اور غرابی پڑتی ہے اور وہ غرابی کچھ پوشیدہ نہیں بلکہ ظاہر ہے اور گویا اس سبب سے ان میں ایک عیب رہتا ہے اس لئے کہ جب وہ اپنی ذاتی ضرورتوں کے سامان میں دوسری قوم کے محتاج ہیں تو گویا علم میں وہ اُس قوم سے پست و رجبہ ہیں اور اُن کی ملکی ترقی میں یہ نقصان رہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی پیداوار وغیرہ کے ثمرہ سے نفع نہیں اٹھا سکتے حالانکہ ترقی ملک کی یہی علامت اور اُس سے یہی مقصود ہے اور تصدیق اس کی ہمارے اس مشاہدہ سے ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے صنّاع لوگ اپنی صنعت اور دستکاری سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتے مثلاً جو لوگ روٹی بوتے ہیں یا بکریوں کی اُون تراش کر درست کرتے ہیں اور سال بھر اُس پر جان ملاتے ہیں وہ اپنی سال بھر کی محنت کی پیداوار یعنی روٹی اور اُون وغیرہ کو تھوڑی سی قیمت پر انگریزی قوم کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں اور جب اُسی روٹی اور اُون سے انگریز لوگ تھوڑے عرصہ میں اپنی صناعی کی بدولت طرح طرح کے کپڑے بُن کر لاتے ہیں تو پھر وہی ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے

شرعی کو بجالاتے تھے۔ کینہ و نفص و حسد سے دل کو صاف رکھتے تھے۔ و غاؤ فریب اور جھوٹ سے بچتے تھے اور اپنے خاصے دنیا دار تھے۔ مولوی روم نے بھی یہی کہا ہے ۵

چہیت دنیا از خدا غافل بودن

لے قماش و لقمہ و فرزند و زن

طوطے کی طرح اللہ اللہ چیتا اور یا ہو کو ترک کرنا غور غور غور غور کرنا اللہ کی یاد نہیں بلکہ اُس نے جو چیزیں ہم کو رحمت کی ہیں اُن کو اُسی کے کام میں صرف کرنا خدا کی یاد سے عقل ہم کو خدا نے اس لئے دی ہے کہ اُس کی صنایع و بدائع پر غور کریں۔ اُس کی عجایب قدرت کو دیکھیں اور اُس کے وجود انلی وابدی بے ضد و تدبیر یقین کریں آنکھ ناک حس و حرکت اس لئے بخشی ہے کہ ہماری عقل کے مصاحب اور مددگار ہوں لفظ ہم کو اس لئے دیا ہے کہ ہم اوروں کو اپنے خیالات کا فائدہ پہنچاویں مال و متاع اس لئے ہمارے لئے دیتا کیا ہے کہ ہم خود بھی اُس کے فائدہ اٹھاویں اور اوروں کو بھی فائدہ پہنچاویں یہ کیسا وحشیانہ طریقہ ہے جس میں اپنی ذاتی غرض کے سوا اور کچھ مد نظر ہی نہیں ۶

گر ایں کلیم خویش بروں می بروز موج

من سہمی یک کنم کہ برارم غریق را

بعضے دس پانچ سو پچاس آدمی جو انہی سے بیوقوف تھے خدا پرست صاحب کے گرد ہونے دنیا کو اپنے خیال کے موافق چھوڑ چھوڑ دھوئی رہا مسلمان جوگی جی کے ساتھ ہوئے اور دنیا کے عیش و آرام اور اُس کے کاروبار کو ترک کر کر خدا کی خیالی محبت میں سرشار ہو گئے ۷

اب خیال کرد این بزرگواروں سے اسلام نے کیا عزت پائی اور ان کے حال سے اسلام کی صورت کیسی دیکھائی دی۔ اسلام ایسا دکھائی دیا جیسے ایک ضعیف پیر مرد بزرگ پر کھایا ہوا نیلا بدن لٹے دانت ہڈی پر چڑا چھٹا ہوا آنکھیاں میٹھی ہوئیں پیٹ پیٹھ سے ملا ہوا کمر ٹھری ٹانگیں ٹھہری۔ ہاتھ پاؤں کا پتہ ہونے لڑکھڑاٹھٹھالاٹھی ٹیک ٹیک ایک ایک قدم آگے دھرا اور کپ کپا کر دو تہ پیچھے ہٹ گیا پچھی گڈھی پڑی ہوئی ادھر سے ران کھلی ادھر سے چتر کھلا ادھر گئے ادھر ہزاروں مکھیاں چمٹ گئیں۔ ادھر گئے بھوں بھوں کر کر کچھے ٹر گئے جس قوم کے سامنے سے نکلے اُس نے نفرت کی۔ ہر طرف سے دھ دھ پر پرے کی آواز سنی اور ذلت کے لئے مسلمان دنیا میں ہر بے انشل ٹھہرے۔ سبحان اللہ ان نادان خدا پرست نے خوب اسلام کی صورت دیکھائی اور نہایت اُس کی عزت بنائی ۸

ابنیا دار صواب کا حال نہیئے جب وہ گھر آئے دوست۔ اشتہار بھائی بنو جمع ہوئے

خدا پرست خدا کی محبت میں چڑھتا اور اپنے دوست و نیا دار کے حال پر افسوس کرتا تھا کہ کس طرح دنیا کے کاموں میں مصروف ہے اور اُس کو خدا کی عبادت اور بندہ و تقویٰ کے سوا اور کچھ کام نہ تھا مگر دنیا کی طرف سے نہایت عاجز اور ذلیل۔ کبھی کبھی زکوٰۃ دینے کا جو ثواب اُس کے حاصل کرنے کی خواہش ہوتی تھی مگر مقدور نہ تھا کہ اس دولت کو حاصل کرے۔ حج کرنے کا شوق دل میں اٹھتا تھا۔ لایسہ استطاعت کے سبب حج پر قادر نہ تھا۔ اپنی قوم کو خدا پرست ہونے کی راہ بتاتا تھا مگر بے استطاعت اور بے مقدور قوم کیا کرے۔ پرانگندہ روزی پرانگندہ دل کیسی کچھ بن نہیں آتا تھا۔

ان بیچارہ کا یہ حال کہ نان شبیہ کو محتاج۔ کپڑا بدن پر نہیں کہ جس سے ستر ڈھانکیں۔ روٹی کھانے کو نہیں کہ بدن میں عبادت کی طاقت آوے۔ چارنا چار شہر چھوڑنا پڑا۔ لوگوں کے کناروں پر ہونے پر مجبور ہوا۔ جنگل میں جا بسیرا کیا۔ وحش و طیور سے جا صحبت کر گم کیا۔ دنیا اور دنیا کے کاموں سے نفرت کی اور خدا اور خدا کی محبت سے اُلفت کی۔

فاقے پر فاقے ہوتے تھے مگر یہ شیر خدا کی محبت سے یہ تھے مگر جب تین تین دن کے فاقے گزرنے لگے تو مردار کھانے یا ایک ٹکڑا روٹی کا مانگنے پر مستعد ہوئے۔ لکڑی ٹیکتے ٹیکتے پائوں لٹکھڑاتے لٹکھڑاتے کسی گاؤں گنوں میں جلتے ہیئت مبارک دیکھ کر گاؤں کے کتے پیچھے پڑے یہ بیچارے خدا پرست کتوں سے بچتے بچتے ہشت ہشت کرتے کسی کے دروازہ تک پہنچتے کسی نے دیا تو لے لیا ورنہ دوسرا دروازہ جا دیکھا جب قوت لایوت جھولی میں آیا پھر اُس سے زیادہ سوال کرنا حرام سمجھا کسی کنوئیں کے کنارہ پر بیٹھے سوکھے بھیک کے ٹکڑے چبانے کسی چلتے کوئی بیٹھ جا کھڑے ہوئے پانی کے دو چلوں لیے خدا کے نور کے شعلے سینہ میں بھر کتے تھے مگر نکل نہ سکتے تھے جس سے دنیا رکشن ہو۔

رفتہ رفتہ اُن کی بزرگی کا شہدہ پھیلا۔ دُور و نزدیک کے لوگوں نے زیارت کا قصد کیا۔ لوگ جمع ہونے لگے۔ منبتیں لانے لگے۔ ہر ایک نے اپنے مطلب کی دعا مانگا۔ اتنی چاہی کسی نے بیٹھ کر خواہش کی۔ کسی نے دولت چاہی۔ کسی نے روزگار کی تمنا کی۔ کسی نے تجارت کی ترقی کی آرزو کی ان کو تو دنیا کی باتوں سے نفرت تھی۔ لاشیٰ نے سامنے ہوئے۔ لوگوں کو سمجھانے لگے دنیا چند روز ہے اُس کے لئے کیوں دلولہ کرتے ہو۔ دلولہ کے لائق تو دین کی باتیں ہیں۔ دنیا کو چھوڑ دو اور دین کی باتیں پڑھو عقل مند اور نیک بخت آدمی اُن کو بہت بزرگ سمجھتے تھے۔ مگر اُن کی نصیحتوں سے متوجہ نہ ہوئے تھے کہ اگر سچ منج وینداری ہی ہے تو دنیا کا کیا حال ہو گا اور دنیا کا کیونکر کام چلیگا۔ پیغمبر کا بھی زمانہ گزرا۔ صحابیوں کا بھی زمانہ گزرا۔ کسی نے دنیا کو نہیں چھوڑا۔ مگر دنیا کو دین کے لئے بڑا۔ وہ حکام

کے پیٹ میں کب آتا ہے ؟

پھر سوچا کہ سب سے عمدہ یہ بات ہے کہ مسجد میں بنواؤ اور ٹولی مسجد بنانے کی جو خدا کے گھر میں
مرمت کے لئے روپیہ اکٹھا کرو اور جھاڑ فائوس روشن کرو پھر ہنسنا اور کہا کہ زندہ خدا کے زندہ گھر
یعنی قوم کے دل ٹوٹے پڑے ہیں دل کی آنکھوں کے پھوٹ جانے سے بے نور ہو رہے ہیں مسجد
کس کے لئے بناؤ اور چراغ کس کے لئے جلاؤں ؟

پھر سوچا کہ مکہ شریف روپیہ بھیج دو۔ وہاں کے غریبوں پر بانٹو۔ ایک ایک کے لاکھ لاکھ لپیٹے
روپیہ بھیج کر حاجیوں کے لئے رباطیں بنواؤ اور خیر جاری کا ثواب کمائو۔ پھر ہنسنے لگا کہ کیا بیوقوفی
کی بات ہے جہاں شدید ضرورت ہے وہیں روپیہ خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ہے دیکھنا چاہئے
کہ جو ضرورت مکہ میں پہلے تھی وہ اب بھی ہے یا نہیں ہمارے ملک اور ہماری قوم میں جو ضرورت
ہے وہ اُس سے زیادہ ہے۔ رباطیں بنوانے اور متولیوں کی آمدنی کر دینی بری نہ سہی مگر جب
ہماری قوم کے گھروں پر چھپر نہیں ہیں تو مکہ میں رباطیں بنوانے سے کیا منفعت ہے ؟

ایک صاحب اٹھے کہ ارجی سب سے عمدہ یہ بات ہے کہ غریبوں کو جہاز کرایہ کروادو کہ حج کو
بھیج دو۔ اُس نے کہا کہ ہاں اپنی تو بڑی نیک نامی ہے مگر خدا کے نزدیک تو پشیمانی ہے خدا نے
جس پر جو بات فرض نہیں کی مین اُس پر فرض کرنے والا ہوں ؟

بڑے خیر خواہ اور عقلمند جو تھے وہ اٹھے کہ میاں عربی کا مدرسہ قائم کرو۔ قال اللہ وقال اللہ
کا ذکر سنو۔ حدیث۔ تفسیر۔ فقہ۔ طحاوی۔ ہمارے ہاں کی معقول منطق حکمت۔ فلسفہ ڈوبی جاتی ہے
اُس کو لیے لگاؤ مگر شیخ شخص سوچا کہ علوم دینیہ قوم کے زیور ہیں مگر جب قوم ہی نہیں تو وہ زیور کون
پہنے گا۔ پُرانی حکمت اور فلسفہ کو آب کوڑی کو بھی کوئی نہیں پوچھتا اُس سے قومی ترقی اور قومی
عزت کی کیا توقع ہے ؟

غرض کہ سب کی باتیں اُس نے سنیں اور کہا کہ یہ سب مکر کی باتیں یا شیطان کا نیکی کی صورت
میں جلوہ افروز ہو کر دھوکے میں ڈالتا ہے ان سب کو چھوڑو اور نیک نیت سے خدا پر بھروسہ
کر کے قومی عزت اور قومی ترقی کی فکر کرو اور اصلی نیک کام میں دنیا کو بر تو ؟

اُس نے سمجھا کہ بھلا سب سے بڑا سبب قومی ذلت کا آپس میں ہمدردی کا نہ ہونا ہے میری قوم
خود غرضی کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اپنے فائدے کے لئے ہزاروں سختیں کرتے ہیں اور اچھا
کہہ اپنے لئے اور غین سے سونے اور مٹس ٹس کر بیٹھی بیٹھی باتیں بنا دینے کو تمام اخلاق اور نیکیت
کا منتہا سمجھتے ہیں۔ قوم کی بھلائی اور رفاه عام کی طرف مطلق توجہ نہیں ہے اُس نے اس بیماری
کو کھوتا چاہا اور فرض پنجگانہ ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت ہو اور او مندیہ اور اعمال مشائخ

لعنت طاعت کرنے لگے کہ دنیا کا لالچی۔ دنیا کا کُتلا۔ ایمان اسلام سے بے بہرہ۔ دنیا کے عیش و آرام میں غرق اور اُسی کا طالب دین کے بدلے دنیا لے کر آیا ہے۔

یہ بیچارہ چُپ اُن جاہلوں سے کیا کہے۔ اپنے دل میں کہتا ہے کہ میں نے تو نیک کاموں کے لئے دنیا لی ہے۔ اگر دنیا کو نیک کاموں کے لئے برتنا جاوے تو وہ ہزاروں زہد و تقویٰ اور جہل میں بیٹھنے اور مالا جینے سے بہتر ہے۔

خدا نے جو کچھ ہم پر فرض کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے اگر ہم "واللہ لا ازید ولا انقص" کے مضمون پر یقین کریں تو صرف فرائض کے ادا کرنے سے قطعی بہشتی ہیں۔ باقی رہی اوپر کی نیکی وہ نادان خدا پرست بٹنے سے چھل نہیں ہوتی۔ ہم کو دینداری کے لئے دنیا کے کاموں میں مصروف ہونا چاہئے۔ محرمات شرعیہ سے بچنا اور مباحات شرعیہ کے مزے اڑانا اور دنیا کو نیک کاموں میں برتنا بھی سب سے بڑی نیکی اور اصلی خدا کی عبادت ہے۔

پھر وہ اس سوچ میں گیا کہ کسی قوم پر خدا کی خفگی اور خدا کی لعنت ہونے کی کیا نشانی ہے۔ چنانچہ سوچتا تھا کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ لوگوں سے پوچھتا تھا پر تشفی نہ پاتا تھا۔ آخر ایک دن قرآن مجید پڑھتے پڑھتے یہودیوں کے حال میں یہ آیت اُس نے پڑھی "وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاؤُوا بِغَضَبِ اللَّهِ" یہ پڑھتے ہی وہ چلا اٹھا کہ پالیا پالیا بے شک دنیا میں قومی ذلت خدا کے غضب کی نشانی ہے دنیا میں غریب۔ مسکین۔ محتاج ہر قوم میں ہوتے ہیں مگر جب قومی ذلت اور قومی مسکنت دنیا میں ہو جاتی ہے تو وہ ٹھیک نشانی خدا کے غضب اور خدا کے لعنت کی ہوتی ہے۔

اب تو اس کا دل شیر ہوا اور ڈھارس بندھی اور کہا کہ بے شک میں نے اُس نادان خدا پرست اچھا کام کیا ہے میں نے تو نیک کاموں کے لئے دنیا کو اختیار کیا ہے۔ اُنہو میں دنیا ہی سے دین کو لے لوں گا اور ایسے ایسے لنگڑے لُٹے۔ بوڑھے ٹھیکڑے نادان خدا پرستوں کو کوڑی کوڑی پر خرید کر بھینک دوں گا۔ پر اُسے خدا جیسے کہ تو نے میری دعا قبول کی ہے میرے ساتھ رہ اور نیک کاموں میں دنیا کو برتنے دے۔

اب وہ اس سوچ میں گیا کہ اس دنیا کو کیونکر نیک کاموں میں برتوں۔ سب سے پہلے یہ خیال کیا کہ بھوکوں کو روٹی اور رنگوں کو کپڑا دو۔ پھر اپنے دل میں کہا کہ بات تو اچھی ہے کرنی تو چاہئے پھر اس سے قومی ذلت تو نہیں حالی تو خدا کے غضب کی نشانی ہے۔

پھر سوچا کہ حلقہ بکھر کر قرآن بہت سے ٹھہراؤ۔ لوگوں سے جملہ کھنچو اڑ ختم خواجگان کرواؤ۔ بخاری شریف کی منزلیں پڑھواؤ۔ پھر ہنساکہ اس سے کیا فائدہ۔ ایک کا کھایا دوسرے

اُن سے پرہیز کرو جو علوم غیر قوم اور غیر مذہب کے لوگوں نے پیدا کئے ہیں بلا تعصب سیکھو جس زبان کے ذریعہ سے وہ علم آسکتے ہوں خواہ وہ انگریزی ہو یا فرانسیسی۔ یونانی ہو یا لاطینی۔ سب کو سیکھو اور اپنی قوم میں پھیلاؤ تاکہ اُن کو عجائبات قدرت الہی زیادہ تر معلوم ہوں اور دنیا حاصل کرنے کی بھی لیاقت ہو ۞

صنائع و بدائع ہر قسم جو کسی قوم میں ہوں اُن کو اپنی قوم میں لانے کی کوشش کی تجارت کے اصول پر غیر قوموں نے عمدہ طور پر قائم کئے ہیں اُن کی اپنی قوم میں متوجہ ہونے کی خواہش کی اور ان تمام باتوں سے یہ مقصود تھا کہ قوم کی مسکنت اور اُس کے باعث سے جو ذلت ہے وہ رفع ہو اور قوم آسودہ حال ہو اور اپنی قوم کے لوگوں کو سنبھالے اور شعار اسلامی کو بجالائے جس سے اسلام کو رونق ہو ۞

اُس نے خیال کیا کہ طریقہ تمدن و معاشرت اگر خراب ہے تو وہ بھی ذلت قومی کا باعث ہے اُس نے اپنی قوم کے طریقہ معاشرت و تمدن کے اونے ذلیل و درجہ سے اعلیٰ درجہ پر تبدیل ہونے کی کوشش کی تاکہ اسلام پر سے یہ جھوٹا و مضہ کہ خرابی معاشرت و تمدن کا باعث اسلام ہے مٹ جاوے ۞

قوم کا معیار اور ذلیل نظر آنا اُن کے طریقہ لباس اور اکل و شرب اور چال و چلن اخلاق اور عادات پر بہت زیادہ منحصر ہے اُس نے اُن کی درستی پر کوشش کی اور طہارت اور صفائی اور اُصلان اور لباس اور اکل و شرب کے طریقہ کو بہت اعلیٰ اور عمدہ درجہ پر پہنچانا چاہا جس کے سبب سے اور قوموں کی نظر حقارت جو اسلامی قوم کے ساتھ تھی وہ نہ رہی اُس نے خوب غور کیا تھا کہ اسلام ایک مٹی کا پستل بن کر دنیا کے سامنے نہیں آسکتا وہ اُس کے پیروں کی خصلت اور افعال سے دکھائی دیتا ہے پس اُن کا طریقہ زندگی ایسا عمدہ و پاک صاف کیا جاوے جس سے اسلام کی جو مٹی صورت ہے دنیا کو نظر آوے ۞

فرض کرو کہ یہ سب خواہشیں پوری ہو گئیں تو ان کی بدولت اسلام کی کیسی صورت دکھائی دی۔ ایسی دکھائی دی جیسے ایک نورانی فرشتہ جس نے رحمت کے پر پھیلا کر تمام عالم کو اپنی رحمت سے ڈھانپا ہے۔ پس بڑی نادانی اور کم سمجھی کی بات ہے جو دنیا دار کے ان کاموں کو دنیا کے کام سمجھے اور عین خدا کی عبادت نہ جانے ۞

کے بدلے اپنی قوت لسانی اور مراقبہ قلبی کو اس طرف متوجہ کیا خلوت میں اس بات کی فکر کی کہ یہ بیماری کیونکر جاوے جلوت میں پسند و نضایح تقریر بیان سے اسی بات کا چرچا اگرچہ بہت سی نا اُمیدیاں اُس کو پیش آتی گئیں تاہم اپنے ارادہ میں مستحکم اور ثابت قدم رہا اور یہ سمجھا کہ اس کام میں جتنا میرا وقت صرف ہوتا ہے وہ اُس مندوب عبادت سے جس کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں کچھ کمتر عبادت میں صرف نہیں ہوتا ۛ

اُس نے بقدر اپنی طاقت کے مسائل شرعیہ اور حقائق و معارف قرآن و حدیث پر غور کیا اُس نے دیکھا کہ علمائے سابق نے اپنے زمانہ کے علم کے موافق بہت سی باتیں ایسی کی ہیں جو زمانہ حال میں یقینی غلط اور جھوٹی ثابت ہوئی ہیں اور تمام مسلمانوں نے اُن علماء کے غلط اقوال کو مثل احکام شارع سمجھ رکھا ہے اور اس سبب اسلام کو یہ مضرت پہنچی ہے کہ جو لوگ زمانہ حال کے علوم سے واقف ہوتے ہیں وہ مذہب اسلام کو غلط سمجھتے ہیں حالانکہ مذہب اسلام میں غلطی نہیں ہے بلکہ اُن علماء کے اقوال میں غلطی ہے چند روز تک تو اُس نے اُن علماء کا بڑا ادب کیا پھر وہ سمجھا کہ علماء کے اقوال کا غلط ہونا مذہب اسلام میں کچھ نقص نہیں لانا اگر بالفرض ابوبکر و عمر نے کسی بات میں غلطی کی ہو تو بھی مذہب اسلام پر کچھ دغ نہیں لگتا پھر ادب بچا رہے مولوی ملاکس شمار قطار میں ہیں۔ تب اُس نے علماء وقت کی خدمت میں رجوع کی اور ہر ایک کے آگے ہاتھ جوڑے ناک رگڑی کہ خدا کے واسطے آپ ان غلطیوں کے رفع کرنے پر مستعد ہو جائیے۔ یہ بیچارہ خود جاہل صرف دوچار لفظ سے آشنا تھا خود کیا کر سکتا تھا مگر جب کوئی متوجہ نہیں ہوا تب اُس نے کہا کہ جو عقل خدا نے مجھ کو دی ہے اُس کو کام میں لانا اور اپنے خیالات کو دوسروں تک پھیلانا خاص میری عبادت ہے۔ اُس نے ملامت کرنے والوں کی ملامت کا ڈرنہ کیا اور اسلام کی محبت کو ابو حنیفہ و شافعی و مالک و حنبلؒ کی محبت سے زیادہ سمجھا اور نیک نیتی اور صرف اسلام کی محبت سے جو کیا سو کیا اور اُس کے عوض اپنے ہم مذہبوں سے جو سنا اُس کو بخندہ پیشانی گوارا کیا ۛ

اُس نے ہمدردانہ طور سے مذہب کو عقل کے سامنے ڈال دیا کہ جس طرح چاہو جانچو۔ سچا سچا ہی اُس نے مذہب کو حقائق موجودات سے موازنہ کیا اور دنیا کو یہ دکھلانا چاہا کہ خدا کا قول یعنی مذہب اور خدا کا فعل یعنی فطرت موجودات دونوں ایک ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کا مبداء ایک ہی ہے ۛ

اُس نے اپنی قوم سے تعصبات اور پابندی رسومات اور اہام مذہبی کے جو حقیقت میں مذہب کے متعلق نہ تھے چھوڑانے پر کوشش کی تاکہ لغو خیالات سے لوگوں کے دل پاک ہوں اُس نے لوگوں کو اس بات پر رغبت دلائی کہ اچھی باتیں جس میں ہوں اُن کو لو اور بُری باتیں جس میں ہوں

ترقی اور تربیت و شایستگی کے لئے کیا کچھ کرنا ہے ؟
 جو حال کہ ہم نے اوپر بیان کیا اُس میں سرکاری اسکولوں اور سرکاری کالجوں کا نام آیا اس سے
 یہ نہ سمجھا جاوے کہ اُن اسکولوں اور کالجوں کا خرچ سرکاری خزانہ میں سے دیا جاتا ہے۔ نہیں تمام
 اسکولوں اور کالجوں کا خرچ رعایا دیتی ہے مگر وہاں تعلیم کے باب میں ایک خاص قانون
 ہے اُس کے مطابق جو اسکول یا مدرسے قائم ہیں وہ سرکاری کہلاتے ہیں اور باقی خانگی۔ ورنہ
 حقیقت میں وہ سب رعایا کی طرف سے ہیں ۔

جرمنی میں جو رعایا کی تعلیم کا قانون ہے نہایت ہی عمدہ ہے مگر وہ قانون ہندوستان کے
 جہان مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں کسی طرح مناسبت نہیں رکھتا بلکہ انگلنڈ اور ویلزمین بھی
 اُس کے مطابق عمل درآمد ہونا نہایت دشوار ہے چہ جائیکہ ہندوستان اور اس لئے ہماری یہ
 رائے ہے کہ جب تک کہ ہندوستان کی ہر ایک قوم خود آپ اپنی قوم کی تربیت کی طرف متوجہ
 نہ ہوگی اور خود آپ اپنی قوم کی تعلیم کا بندوبست نہ کرے گی اُس وقت تک قومی تعلیم کا ہونا
 غیر ممکن ہے ۔

جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے لغو خیالات اور بیہودہ تعصبات میں مبتلا ہیں اور
 اپنی قوم کی بھلائی اور اُن کی تعلیم و تربیت کی کچھ فکر نہیں کرتے ہمارا دل جلتا ہے اور کمال سوچ
 ہوتا ہے اُس وقت ہمارا قلم نہیں رکتا اور زبان حال سے صلیب کا یہ شعر پڑھتا ہے ۔
 ضبط کروں میں کب تک آہ
 چل رہے خامہ بسم اللہ
 اور پھر کہتا ہے جو کہتا ہے اور لکھتا ہے جو لکھتا ہے ۔

غیر مفید تعلیم

جو تعلیم کہ حسب احتیاج وقت نہ ہو وہ غیر مفید ہے۔ ایک عقلمند آدمی کا قول ہے کہ اگر حسب
 احتیاج وقت لوگوں کی تعلیم و تربیت نہ ہو تو اُس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ اول مفلس اور محتاج اور
 پھر نالایق اور کامل اور پھر ذلیل و خوار اور پھر چور و بدعاش ہو جاتے ہیں ۔
 پچھلی حالت تو اب تک مسلمانوں کی نہیں پہنچی اگر اسی طرح زمانہ چلا گیا تو بہت جلد یہ نوبت
 بھی آجاوے گی مگر اور سب باتیں تو فضل الہی سے ٹھیک ٹھیک پوری ہو گئی ہیں اب یہ بات

عام تعلیم پریشا میں

پریشا واقع جرمنی کی عام تعلیم کی بابت ۱۸۶۱ء میں ایک رپورٹ چھپی تھی اس کا خلاصہ ہم اس لئے لکھتے ہیں تاکہ ہندوستان کے مسلمان جانیں کہ تربیت یافتہ قوموں میں کس درجہ تک تعلیم کی ترقی ہے *

۱۸۵۷ء میں پریشا میں پچیس ہزار ایک سو چھپن سرکاری ابتدائی سکول تھے اور آٹھ سو تیرہ خانگی۔ جن کی کل میزان پچیس ہزار نو سو اتر ہوئی *

سرکاری اسکولوں میں ستائیس لاکھ تتر ہزار چار سو تیرہ لڑکے و لڑکیاں پڑھتی تھیں اور خانگی اسکولوں میں اڑتالیس ہزار تین سو بیالیس جن کی میزان اٹھائیس لاکھ ایک ہزار سات سو پچپن ہوئی *

پریشا کے ملک کی آبادی ایک کروڑ چار سو اسی لاکھ اکیانوے ہزار و نو سو تیس آدمیوں کی ہے اس حساب سے فی سات سو بارہ آدمیوں میں ایک اسکول ہوتا ہے اور اوسط لڑکوں کا فی اسکول ایک سو دس کے قریب پڑتا ہے *

ان اسکولوں کے سوا چار سو تینتالیس چھوٹے لڑکوں کے پڑھنے کے لئے مکتبے جن میں بتیس ہزار سات سو تینتالیس لڑکے پڑھتے تھے *

اعلیٰ تعلیم کے مدرسہ اس سے علاوہ ہیں مگر ۱۸۶۱ء میں کل طالب علم جو تمام مدرسوں اور اسکولوں اور مکتبوں میں پڑھتے تھے ان کی تعداد بتیس لاکھ چھیانوے ہزار پانسو چھیالیس تھی۔ اور کل مدرس چھتیس ہزار تین سو چودہ تھے جن میں سے تینتیس ہزار تریسٹھ مرد اور تین ہزار دو سو اکیاون عورتیں تھیں اور متوسط اور اعلیٰ مدرسوں میں نو ہزار نو سو تیرہ مدرس تھے *

اُسی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸۶۱ء میں ان لوگوں میں جو فوج میں بھرتی تھے اس بات کا تخمینہ کیا گیا کہ کس قدر آدمی بن پڑھے ہیں تو معلوم ہوا کہ فی صدی دو آدمی بن پڑھے تھے مگر یہ زمانہ اب گیا۔ اس عرصہ میں اب اور زیادہ ترقی تعلیم کی ہو گئی ہے۔ جب بین ولایت میں تھا تو ایک جرمنی عالم سے میری بہت ملاقات تھی اور ان سے جرمنی کی تعلیم کا بہت ذکر ہوتا تھا وہ مجھ سے فرماتے تھے کہ اب پریشا میں فی ہزار ایک آدمی بھی بن پڑھا بہ شکل نکلیگا *

اب ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر خیال کرو کہ اگر ان میں پڑھے ہوئے آدمی تلاش کئے جاویں تو فی ہزار ایک آدمی بھی پڑھا ہوا بہ شکل نکلیگا پس غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم کو اپنی قومی

علم طبعی آئی۔ ایک فقرہ ایک لفظ ایک حرف اس علم کا اس زمانہ میں مفید نہیں
نہ دین کے کام کا نہ دنیا کے بقول شخصے۔ نہ لینے کا نہ پوتنے کا۔

علم حساب۔ علم ہندسہ۔ یہ دونوں علم بلاشبہ نہایت مفید ہیں مگر مسلمانوں میں
ان کی تعلیم جس قدر مروج ہے وہ کچھ بھی مفید نہیں۔ بڑے سے بڑے عالم وحید العصر اور فرید الدہر
جناب مولوی صاحب و قبلہ کو لے کر تحصیل مکتبوں کا ہوشیار رکھا ان دونوں علموں کو ان سے
بہتر مفید تر جانتا ہوگا۔ پس جس مقدار سے کہ یہ علوم مسلمانوں میں مروج ہیں اور عمل تقسیم تک
خلاصہ الحساب پڑھ لینے اور تحریر تقلیدس کا مقالہ اول ختم کر لینے پر فضیلت کی پگڑی بندھائی
جاتی ہے محض غیر مفید ہیں۔

علم ہدیت۔ ایک اصول اور ایک مسئلہ اس علم کا جو عربی زبان میں ہے صحیح نہیں
من اولہ الی آخرہ غلط اور خلاف واقع ہے۔ پس جو چیز کہ غلط اور خلاف واقع ہے وہ کبھی مفید
نہیں ہو سکتی۔ پس شرح چغینی اور مجسطی پڑھنے سے کیا نتیجہ مفید حاصل ہو سکتا ہے ہاں البتہ
جمل مرعوب ترقی پاتی جاتی ہے۔

علم آلات۔ ہم کیوں اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس لئے کہ مسلمانوں میں مروج ہی نہیں
مگر دیکھنا چاہئے کہ یہ علم مسلمانوں میں ہے بھی یا نہیں جب بہت تلاش کرتے ہیں تو بڑے بڑے
عالموں کے کتب خانے میں چند ورق کا رسالہ بحر ثقیل اور دیاتین صفحہ کا رسالہ عمل کرہ اور
بیس باب کا رسالہ اسطراب پاتے ہیں اور جب اور زیادہ تلاش کرتے ہیں اور ملکوں ملکوں میں
ڈھونڈتے پھرتے ہیں تو ایک بڑی نام آور کتاب "آلات رصد بر جندی" پاتے ہیں مگر پھر پوچھنا
پڑتا ہے کہ اس کو کوئی جانتا ہے تو اُس گھسیارہ کے منشی کی طرح جو دیکھتا ہے وہ روتا ہے بہر حال
اگر ان کو کوئی جانتے والا دیکھے بھی تو زمانہ حال کے آلات کے مقابل میں محض لغو اور بیہودہ اور
غیر مفید خیال کرے۔

علم طب۔ اس علم کا پردہ موت و حیات نے ڈھانک رکھا ہے یعنی جتنے معالج ہیں
ان کے علاج سے لوگ مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں مگر جب زمانہ حال کی طب اور اُس کے
اعمال اور اُس کی تحقیقات کا مقابلہ کیا جاوے تو ثابت ہوگا کہ علم طب جو مسلمانوں میں رائج ہے
اگر اس میں ترقی نہ کی جاوے تو اُس کی کامل فائدہ مندی نہیں ہے۔

آپ مسلمانوں کے علوم کی شرکی تمام ہو گئی اور بخوبی ظاہر ہو گیا کہ ان میں کوئی علم مفید مروج نہیں ہے
اور یہی باعث ان کی ذلت و مسکنت کا ہے پس مسلمانوں پر واجب ہے کہ تعصب کچھ بڑیں اور بچہ تحقیقات
اور باخبرہ کے سلسلہ تعلیم مسلمانوں کا ایسا قایم کریں جو ان کے دین و دنیا دونوں کے لئے مفید ہو۔

دیکھنی چاہئے کہ یہ حالت مسلمانوں کی وحقیقت اسی سبب سے ہوئی یا نہیں مفلسی کا اصلی سبب جمل ہے اور غیر مفید علوم کا عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں اس لئے کہ ان سے نہ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہے اور نہ وہ خود کچھ اپنا بھلا کر سکتے ہیں *

بالفعل جو علوم کہ مسلمانوں میں مروج ہیں وہ بلاشبہ غیر مفید ہیں اور حسب احتیاج وقت نہیں اور یہی باعث ان کی مفلسی اور محتاجی کا ہے چنانچہ ہم ان علوم کا مختصر ذکر اس مقام پر کرتے ہیں *

علم دین۔ اہل مذہب کے لئے علم دین کسی وقت غیر مفید نہیں ہو سکتا اس لئے کہ خود اس کی ذات کو ہر وقت اس کی احتیاج ہے ہاں اس کے مفید یا غیر مفید ہونے سے اس وقت بحث کی جاسکتی جبکہ اس کے فائدہ کا متعہی کرنا یا غیر مذہب والوں کے حملہ سے اس کی خطا منظور ہو مگر جو طریقہ تعلیم دینیات کا مسلمانوں میں بالفعل رائج ہے وہ ان دونوں کچھلی باتوں میں سے ایک کے لئے بھی مفید نہیں یونانی فلسفہ کا تو زمانہ جس کے مقابلہ کے لئے علم نکالا تھا بچا گیا مگر جو اعتراضات تاریخی اور علمی مذہب اسلام پر زمانہ حال میں وارد کئے جاتے ہیں ان کا جواب تو درکنار شاید ان کے سمجھنے کی بھی لیاقت نہیں ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ حال میں دینیات کی تعلیم بھی مسلمانوں میں مفید طریقہ پر نہیں ہے *

علم لسان۔ اس علم سے سات علم متعلق ہیں۔ لغت۔ صرف۔ نحو۔ معانی۔ بیان۔ بدیع۔ انشاء۔ یہ سب علوم اکثر بزبان عربی اور کبھی بزبان فارسی مسلمانوں میں پڑھائے جاتے ہیں مگر یہ سب علوم فی نفسہ کچھ علوم نہیں ہیں بلکہ حصول علم اور اس کی تدوین اور اس کے بیان کے لئے آگاہی ہیں اگر علم لسان ذریعہ حصول علوم مفیدہ نہیں ہے تو محض بیفایدہ ہے عربی زبان اس زمانہ میں بجز علم دین کی شق اول کے اور کسی قسم کے مفید علوم حاصل کرنے کے لئے ذریعہ نہیں ہے اور اس لئے سوائے ایک حالت کے اور تمام حالتوں میں وہ علوم محض غیر مفید ہیں *

علم منطق۔ یہ بلاشبہ مفید ہے مگر فی نفسہ کچھ مفید نہیں بلکہ جب اور علوم مفیدہ کے شامل استعمال کیا جاتا ہے جب مفید ہوتا ہے مگر مسلمانوں میں دو وجہ سے یہ علم بھی غیر مفید ہو گیا ہے اول اس لئے کہ کسی علم مفید کی تعلیم ہی نہیں رہی جس کے ساتھ استعمال میں آنے سے اس علم کو مفید قرار دیا جاوے۔ دوسرے اس لئے کہ اس علم کے اصول نہایت مختصر ہیں جو بکار آمد ہیں مسلمانوں نے اس کو اس قدر غیر مفید طول دیا ہے کہ ایک عمر تصور و تصدیق ہی کی بحث میں گذر جاتی ہے اور نہ کسی کا تصور ہوتا ہے نہ کسی کی تصدیق اور اس لئے اس کو خود غیر مفید کر دیا ہے *

کیونکہ اس بات کا خیال کریں کہ اسلام نے کچھ بھی اُن کے دلوں پر اثر نہیں کیا ہے +
اگر تمام دنیا کے مسلمان ایسے ہی ہوتے تو بڑی مشکل پیش آتی اس لئے کہ خود اسلام کی نسبت
بہت کچھ شبہ و غمناک نہایت خوشی کی بات ہے کہ اور ملک کے مسلمانوں کا حال دیکھ کر یقین آتا ہے کہ
اسلام بلاشبہ روحانی اور اخلاقی اور تمدنی نیکیاں بخشنے والا ہے +

مسٹر جان رینل موربل صاحب نے ترکی کے حالات میں ایک تاریخ لکھی ہے اُس میں انہوں نے
جو کچھ حال ترکوں کا لکھا ہے اُس کا انتخاب اس مقام پر لکھتے ہیں تاکہ ہندوستان کے مسلمان اُس کو
دیکھ کر عبرت اور غیرت پکڑیں +

وہ لکھتے ہیں کہ "جس کسی نے ترکوں کے چال چلن کا حال لکھا ہے اُس نے ماں اور لڑکوں
کی محبت کا ضرور ذکر کیا ہے۔ ماں کی شفقت اور لڑکوں کا ادب یہ دونوں باتیں طرفین کی طرف سے
نہایت مستحکم اور لازوال ہوتی ہیں اسی کے ذریعہ سے عورتوں کو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے جو ہنگستان
میں نہیں ہے۔ عورت کو خاندان داری میں بالکل اختیار ہوتا ہے۔ ہم لوگوں میں یعنی اہل فرنگ میں
اگر عورت تمام عمر اُس کے حاصل کرنے کی کوشش و محنت کرے تو بھی وہ اختیار اُس کو حاصل
نہیں ہو سکتا +

وہ کہتے ہیں کہ "کثرت ازواج ترکوں میں اس قدر زیادہ اور ایسی عام بلاتھیں ہے جیسا کہ لوگ
عموماً تصور کرتے ہیں +

اُن کا قول ہے کہ "اسلام عورتوں کی طرف نہایت رحیم ہے۔ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ
جو کوئی نیک کام کرتا ہے اور خیر یقین رکھتا ہے مرد ہو یا عورت بہشت میں جاوے گا +
وہ لکھتے ہیں کہ "میں پارڈہ جو ۱۳۰۰ء میں ترکی میں تھیں اور وہ ترکوں کے زمانہ میں جایا
کرتی تھیں ترکوں کے گھر کی چال چلن سے نہایت خوش تھیں اور ترکوں کی عورتوں کی نیکی اور
پارسائی کی تصدیق کرتی ہیں +

مسٹر سی ہوائٹ صاحب بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں امیروں کی عورتیں اپنے وقت کو
اُسی طرح پر بھرت کرتی ہیں جیسکہ آذربائیجان کی عورتیں۔ فرق یہ ہے کہ اُن کے خاندان میں
اتفاق زیادہ ہوتا ہے۔ لڑکے اپنے والدین کا ادب زیادہ کرتے ہیں اور بی بی شوہر کی زیادہ مطیع
ہوتی ہے۔ عورتوں کا دل اور اصول چلن کا نہایت کم خراب ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں
شادی کرنے کا جبر دستور جاری نہیں ہے اور نہ یہ کوئی قاعدہ کی بات ہے بلکہ ایسی حالت مستثنیٰ ہے
رذیل اور اوسط درجہ کے لوگوں میں بھی شادناؤں اور ایسے لوگ ملتے جنہوں نے دو عورتوں سے
شادی کی ہو۔ نہایت درجہ کے امیر لوگوں میں بھی یہ دستور مستثنیٰ ہے +

تُرک

اسلام کا نتیجہ نیک چلن ہونا ہے اگر ہم دیکھیں کہ کسی ملک کے مسلمانوں میں نیک چلنی نہیں ہے تو ہم کو یقین کرنا چاہئے کہ اسلام صرف اُن کے مُنہ ہی مُنہ میں ہے حلقی کے نیچے ذرا بھی نہیں اُتر گا اُنہوں نے اپنے تئیں کیسا ہی جبہ اور عمامہ سے مقدس بنایا ہو اور نمازیں پڑھ پڑھ کر اور تسبیحیں تلا کر قدوس جتایا ہو *

اسلام جس طرح کہ اخلاقی اور روحانی نیکیاں تعلیم کرتا ہے۔ نہیں نہیں جس طرح کہ اخلاقی اور روحانی نیکیوں کو دل میں چٹھا دیتا ہے اُسی طرح تمدن اور حُسن معاشرت کی جو نیکیاں ہیں اُن کو بھی اپنے پیروؤں کے برتاؤ میں ایسا ملا جلا دیتا ہے کہ کسی طرح اُس سے الگ نہیں ہو سکتیں اور بطور فطرتی عادتوں کے دکھائی دیتی ہیں اور طبیعت ثانی ہونے سے بھی بڑھ کر اصلی طبیعت ہو جاتی ہیں *

اخلاقی اور روحانی نتیجہ اُس کا خدای کو ماننا اور اُسی پر بھروسہ رکھنا اور ہر حال میں اُس کی مرضی شکر رہنا اور تمام مصیبتوں پر نیک دلی سے صبر کرنا ہوتا ہے اور تمدنی نتیجہ اُس کا اپنے اچھنسلوں سے محبت کرنا اور ہر ایک کے ساتھ نیکی اور سچائی اور پوری پوری صداقت سے پیش آنا ہوتا ہے۔ رحمہ دلی اور صدق مقال یعنی ہر بات میں سچ بولنا اسلام کا تائیل یعنی لقب ہے۔ دعا و فریب سے بچنا اُس کی ڈگری یعنی اُس کا منصب ہے۔ اب دیکھو کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں کتنے ہیں جن کا ایسا برتاؤ ہے *

افسوس کہ ہم نے اپنی بد چلنی سے اسلام کو کیسا داغ لگایا ہے۔ شہادت زور کو یا مفسل مسلمانوں کا پیشہ ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی عدالتوں میں جس وقت ہندو گواہ آتے ہیں تو منصف جج کو گواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس بات پر غور کرنی پڑتی ہے کہ آیا اُس کی شہادت سچ ہے یا نہیں مگر جس وقت مسلمان گواہ آیا اور اُس نے اپنا نام بتایا اور جج کو ظن غالب اُس کے جھوٹے ہونے کا ہو گیا جب تک کہ کسی اور قریب سے اُس کے سچے ہونے کا گمان نہ ہو۔ مسلمان سودا بیچنے والے بہ نسبت اور قوموں کے بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور فریب کرتے ہیں کسی چیز کی اصلی قیمت ہرگز نہ کہیں گے اور ہمیشہ اس بات پر قصد ہریگا کہ مشتری سے جہاں تک ممکن ہو زیادہ قیمت لے جاوے *

جب کہ ہم کسی قوم کے سودا گروں اور خوردہ فروشوں میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ تمام اشیاء کی ایک قیمت خاص معین ہے وہی کہتے ہیں اور وہی لیتے ہیں تو ہم کو مسلمانوں کی خراب عادت یعنی جھوٹا قیمت کہنے اور پھر تریکا تے چکاتے نصف سے بھی بعض اوقات کم پر بیچنے سے کیوں نہ ترسے ہو اور ہم

اور استقلال اور خدا پر بھروسہ رکھنے میں انہوں نے اُس کو بہا حقیقت میں دُنیا کی عجائبات میں سے ہے۔ ہماری رائے میں اسلام کی عزت جس قدر کہ ہندوستان میں رکھی ہے صرف مسلمان عورتوں نے رکھی ہے اور جب اُس کے ساتھ مسلمان مردوں کا چال چلن جو اُن کے ساتھ ہے خیال کیا جائے تو عورتوں کی نیکی ایسے درجہ پر پہنچ جاتی ہے جو حد بیان سے خارج ہے۔

ہماری رائے یہ ہے کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ صرف زبان سے مسلمان کہنے اور ٹخنوں سے اونچا پا جامہ اوڑھنے کے گریبان کا کرنا اور گول عمامہ پہننے اور صرف نماز پڑھ کر دل خوش کر لینے اور صرف دن بھر کا فائدہ کر کر شام کو لذت چیتوں اور نفیس شربتوں سے انظار کرنے ہی کو اسلام نہ سمجھیں بلکہ اُس کے ساتھ اُن تمام نیکیوں پر بھی خیال کریں جو اسلام کے نتیجے ہیں اور جب تک کہ انسان کے افعال اور خواہش اور معاملات اور اخلاق اور تمدن اور معاشرت میں اُن کا ظہور نہیں ہوتا اُس وقت تک ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اسلام نے اُن میں کچھ اثر کیا ہے۔

گر مسلمان ہیں ست کر دعا عطا دارو
وائے گرد پس امروز بود فزائے

خدیو مصر کی مجلس

جبکہ ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو غیر قوم کے اُن خیالات سے مطلع کریں جو وہ ہماری زندگی بسر کرنے کی نسبت رکھتے ہیں تو ہم کو نہایت مشکل پیش آتی ہے اس لئے کہ تربیت یافتہ قومیں جس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں اُن سے ہمارے بھائی بند واقف نہیں ہیں اور یہ بھی بڑے مشکل کا مقام ہے کہ غیر قوم کے لوگ بھی بخوبی اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ہم لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اگر واقف ہوتے تو ہم نہیں خیال کر سکتے کہ وہ اور بھی کس قدر زیادہ حقارت اور ذلت کی نظر سے ہم کو دیکھتے۔

ہم لوگ روپیہ خرچ کرنے میں مذہب قوموں سے بہت زیادہ فضول خرچ ہیں ہم کچھ روپیہ خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتے ہمارے اخراجات زندگی بسر کرنے کے اُن مذہب قوموں کے اخراجات سے کچھ کم نہیں ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کے کسی نواب یا راجا یا مسلمان امیر یا متمول ہندو کے اخراجات کا تخمینہ کریں تو بلاشبہ مذہب قوم کے اُسی درجہ کے امیروں سے زیادہ نکلیگا مگر

مشر جان کارنی صاحب کیمبرج والے یہ فرماتے ہیں کہ "تذکوں کی عجیب ایمان داری کا کچھ ذکر کرنا عین انصاف ہے۔ جب کہ میں گلیٹیا میں وارد ہوا تو میرا اسباب ایک مزدور نے اٹھالیا اور ہم آگے بڑھے۔ جب ہم ایسی جگہ پہنچے جہاں لوگوں کی بہت کثرت تھی تو وہ مزدور میری نظر سے غائب ہو گیا اور ہم لوگ ایک تھوہ خانہ میں گئے۔ میں نے یہ خیال کیا کہ وہ مزدور میرا اسباب لیکر بھاگ گیا مگر سیوڈن کا رہنے والا کپتان جہاز کا جو پہلے بھی اس بندر میں آیا تھا کہنے لگا کہ ایسے کام کرنا یہاں کوئی جانتا بھی نہیں۔ تھوڑے عرصہ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ غریب مزدور اسی راہ سے پھر اچلا آتا ہے اور گھبرا ہوا ہر چار طرف دیکھتا آتا ہے۔ بازاروں میں اکثر دوکاندار اپنی دوکان اور اسباب کو کھلا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کچھ اندیشہ نہیں ہوتا۔ دین لین میں کوئی شان و نواؤ قریب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ترکی یعنی روم کی سلطنت کے مختلف حصوں میں میں نے سفر کیا اور اٹلانٹک سفر میں غریبوں کے جموں پٹروں اور امیروں کے مکانات میں رہا مگر کبھی ایک خرمہ کا بھی میرا نقصان نہیں ہوا۔"

یونانیوں نے جبکہ تریپولٹ زامقام کی ترکی عورتوں پر ظلم کیا۔ امیروں کی عورتوں کو زینل قوم کی عورتوں میں ملا دیا۔ ان کے مرد شہہ دار فوج کر ڈالے تاہم جس صبر و قناعت کے ساتھ ان عورتوں نے اس تکلیف کو گوارا کیا نہایت قابل تعریف کے ہے۔ خدا کی شکایات یا بیفادہ انہوں کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ وہ یہی کہتی تھیں کہ خدا کی یہی مرضی ہے اور سب تکلیفوں کو نہایت صبر و شکر سے گوارا کرتی تھیں۔ ترک مرد بھی سچ و تکلیف کو نہایت صبر سے برداشت کرتے ہیں۔ مگر ترک عورتیں تو گویا سچ و محنت کی برداشت کی رومی ہیں۔"

اس مقام پر ہم کو کچھ ہندوستان کے شریف خاندانوں کی عورتوں کا بھی حال لکھنا مناسب ہے بلاشبہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلمان شریف خاندانوں کی عورتیں جیسی نیک اور ایماندار اور خدا پر شاہ اور سچ و مصیبت میں صابر ہیں شاید تمام دنیا کی عورتوں سے سبقت رکھتی ہیں۔ خدا کی عبادت اور دل کی نیکی اور بے انتہا رحمتی۔ والدین کا ادب۔ شوہر کی محبت اور اطاعت۔ تمام شہہ مندوں کی الفت اور سچ و راحت میں ان کے ساتھ شرکت۔ اولاد کی پرورش۔ خانہ داری کا انتظام جس ملی نیکی اور خالص ایمان داری سے وہ کرتی ہیں بیان سے باہر ہے۔ نہایت خوشی میں بھی وہ خدا ہی کو پکارتی ہیں کہ او خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو یہ خوشی دی اور نہایت مصیبت میں بھی وہ خدا ہی کو پکارتی ہیں۔ ان کی زبان پر یہ ایک مثل ہے کہ مصیبت کے وقت بھی خدا ہی کو نہ پکارتیں تو کیا کریں۔ دیکھو بچے کو ماں ہی مارتی ہے پرنچہ ماں ہی ماں پکارتا ہے جو مصیبتیں ہماری یاد میں ہندوستان کی مسلمان عورتوں پر اتفاقات زمانہ سے پڑیں اور جس صبر و شکر و قناعت

مذکورہ بالا تحریر سے یہ بات معلوم ہوگی کہ مہذب قوم کے لوگ کم درجہ کے بھی اپنے رہنے کے کمرہ میں کن چیزوں کو اشد ضروری سمجھتے ہیں اور لکھنے اور پڑھنے کے سامان نہ بھرنے سے کیسا تعجب کرتے ہیں *

وہ لکھتی ہے کہ "اُس کمرہ کے پلنگ کا پھوننا ایسا خراب اور سخت مثل تخت کے تھا کہ ہمارا وطن (یعنی انگلنڈ) میں اگر نہایت غریب گنوار کی چھوٹی سی جھونپڑی میں بھی ایسا بستر ہوتا تو اُس جھونپڑہ کی بے عزتی ہوتی۔ مجھ کو اپنے وطن کے گھر کا خیال آتا اور خدا یوں صر کے محل میں آنے کا نہایت ہی افسوس ہوتا۔ ہر دم یہی کہتی تھی کہ اگر ذرا آتی تو بہتر ہوتا *

اُس کمرہ میں نہ تو کوئی سنگار مینہ تھی اور نہ اُن لوازمات ضروری میں سے کوئی چیز تھی جو عورتوں کی خوابگاہ میں ہونی چاہئے۔ پھول سجانے کے لئے کوئی گلخانہ تک نہ تھا * مذکورہ بالا فقرہ سے تفاد و خیالات بخوبی واضح ہوتا ہے کہ مہذب قوم کے اوتے لوگ بھی جن چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں ہم کو اُن کا کبھی خیال بھی نہیں آتا *

وہ لکھتی ہے کہ "البتہ اُس کمرہ میں قالین بچھا ہوا تھا اور کھڑکی کے پاس شجر سے منڈھی ہوئی ایک کتچ رکھی ہوئی تھی۔ سب سے بڑی عجیب چیز جو اُس میں تھی وہ کپڑے رکھنے کی دکاندار الماری فرانس کی بنی ہوئی تھی اور گویا یہ خاص خاطر داری کے لئے تھی کیونکہ روم اور مصر کی عورتیں پہننے کے کپڑے الماریوں میں رکھتی ہیں جو دیواروں میں مثل طاق کے بنی ہیں *

وہ لکھتی ہے کہ "بیگمات کے بیٹھنے کے دو کمرے تھے اُن میں نہایت عمدہ قالین بچھے ہوئے تھے مگر جا بجا سفید چربی کے داغ پڑے ہوئے تھے۔ سبب یہ تھا کہ بے تیزی سے

لوٹیاں ہاتھوں میں شمعیں جلا کر لئے ہوئے ادھر ادھر پڑی پھرتی ہیں اور چربی کی بوندیں قالین پر ٹپکتی جاتی ہیں اور ذرا ہی کچھا رہتا ہے۔ دیواروں کے پاس شجر کی پے سے منڈھی ہوئی

کوچیں بچھی تھیں اور بیچ دیوار میں بہت بڑا آئینہ زمین سے چھت تک لگا ہوا تھا۔ چھت نقش و نگار سے آراستہ تھی۔ نیچیں سنگ مرمر کی ایک میز جس کے پایوں پر گلاٹ کا کام تھا رکھی

ہوئی تھی اور اُس کے چاروں پایوں پر اٹھاٹھ بتی کے چار جھاڑ چاندی کے جن میں سبز رنگ کی فانوسیں چڑھی ہوئی تھیں رکھے ہوئے تھے۔ تمام مکان میں تصویر رکھی نہ تھی کچھ سامان

بے ترتیب رکھا ہوا تھا اور بہت سی چیزیں وہاں نہ تھیں جن کی درحقیقت مکان کی آراستگی کے لئے ضرورت تھی۔ کافی رکھنے کی چھوٹی بقدر رکابی کے گول میزوں پر سیسپ کی چچی کاری

بہت خوبصورت تھی مگر جو کہ میری نظر میں اپنے وطن کے امیروں کے ڈرائینگ روم کی سجاوٹ اور عمدگی سامان کی سمائی ہوئی تھی۔ اس لئے یہ سب چیزیں نہایت حقیر معلوم ہوتی تھیں۔ غرض کہ

افسوس اس پر آتا ہے کہ باوجود ان سب باتوں کے مذہب قوم کے لوگ فرشتوں کی مانند صفائی اور لطافت اور خوبی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم مانند ایک میلے پچھلے جانور کی۔ بہت لوگوں کی میراٹے ہے کہ یورپ کی قوموں کی طبیعت میں ایک قدتی صفائی اور لطافت ہے اور ایشیا کی قوموں کی طبیعتوں میں قدرتی کثافت اور غلاظت ہے یہ بھی ایک رائے ہے کہ ایشیا کی قوموں کی رسومات مذہبی ایسی ہیں جو انسان کی طبیعتوں کو کثافت کا عادی کر دیتی ہیں *

مگر یہ رائیں کسی طرح تسلیم نہیں ہو سکتیں اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ انسان کے مذہب ہونے کے لئے آب و ہوا اور موقع ملک کو بہت بڑا دخل ہے مگر ایشیا کا ملک یا ہندوستان ایسا نہیں ہے جو وہاں کے باشندوں علی الخصوص مسلمانوں کو تہذیب میں ترقی کرنے کا مانع ہو۔ مذہب اسلام جبکہ وہ تعصبات اور توہمات سے جس نے ہندوستان میں اس کو بہ نسبت اور ملکوں کے بھی زیادہ پھیر لیا ہے پاک صاف ہو تو وہ انسان کے مذہب ہونے کا خود ذریعہ ہے چہ جائیکہ وہ بارج یا مزاحم ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تربیت اور عادت کو بہت بڑا دخل ہے ہماری تربیت ایسے ناقص طریقہ پر ہوتی ہے جس کے سبب ہماری طبیعتوں میں صفائی اور لطافت نہیں رہتی *

ابراہیم پاشا خدیو مصر کا بڑا بیٹا جبکہ چھوٹا تھا تو اس کے باپ اسماعیل پاشا خدیو مصر نے یہ تدبیر سوچ لی کہ اس کی پرورش یورپین عورتوں کے ذریعہ سے ہو تاکہ اس کو بچپن ہی سے صفائی اور مذہب قوموں کی مانند زندگی بسر کرنے کی عادت پڑے۔ حقیقت میں یہ تدبیر نہایت عمدہ اور نہایت دانشمندی کی تھی چنانچہ اس نے لندن سے ایک عورت کو جس کا نام المین لاث تھا اس کام کے لئے نوکر رکھ کر بلایا اور وہ چند روز ابراہیم پاشا پر نوکر رہی جبکہ وہ اپنے ملک میں واپس گئی تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ”حرم لیف“ رکھا ہے یعنی مجلس رائے کی رہنے والی بیگمات کی زندگی بسر کرنے کا حال۔ ہم اس کتاب سے بالفعل مفصل ذیل مضمون منتخب کر کر لکھتے ہیں اور آئندہ اور بھی لکھینگے اور امید کرتے ہیں کہ ان حالات سے ہمارے بھائیوں کو غیر قوم کے خیالات کا کچھ حال جو وہ ہماری زندگی بسر کرنے کی نسبت رکھتے ہیں معلوم ہو گا *

وہ لکھتی ہے کہ ”جب میں مجلس رائے میں داخل ہوئی تو مجھے کو ایک کمرہ رہنے کو ملا مگر اس کمرہ کا سامان ایسا خراب تھا جسے دیکھ کر مجھے کمال نفرت ہوئی وہ کمرہ خود بھی نہایت چھوٹا اور خراب تھا اور کچھ بھی سامان اس میں نہ تھا۔ ہمارے ملک (یعنی لندن) کی اشراف بی بیوں کے ہاں جو عورتیں مزدوری کرنے کو آتی ہیں وہ بھی ایسے کمرہ میں دو رات بھی بسر نہ کر سکیں گی۔ اس کمرہ میں نہ بیٹھنے کے لئے کوئی کرسی تھی اور نہ لکھنے کے لئے کوئی میز تھی اور نہ کپڑا پہننے کے لئے کوئی علیحدہ جگہ تھی۔“

مقرر کئے جس میں فریچ ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ ڈاکٹر ڈوس گالیہ صاحب لکچر دیا کرتے تھے اور سلطان حکیموں کو حکم تھا کہ وہ بھی ان کا لکچر سننے کو حاضر ہوا کریں۔

۱۳۳۷ء میں اس سلطان نے غلامی کے رواج کو جو محض خلاف شرع جاری تھا موقوف کر دیا اور تمام گریک کو جو بطور غلامی پکڑے گئے تھے چھوڑ دیا اور غلام آزاد کر دئے کیونکہ قرآن مجید کے احکام کے مطابق اور خصوصاً آیت انما المومنون اخوة فاصالحوا بین اہلکم اور آیت فاما منابعد واما فذلک کے حکم کے مطابق کوئی شخص کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔

اسی بادشاہ کے عہد میں ترکی زبان میں اخبار شروع ہوا اور پانچویں نومبر ۱۳۳۷ء کو پہلا اخبار چھپا جس کا نام تقویم وقایع رکھا گیا تھا۔

ترک ایسے جاہل اور بیجا تعصب مذہبی میں مبتلا تھے کہ علم تشریح انسان سیکھنے کو بھی تصویر کا بنانا جائز نہ سمجھتے تھے۔ سلطان نے خود اپنی تصویر بنوائی اور سرجی اسکول قائم کیا جو دوسری جنوری ۱۳۳۷ء کو کھولا گیا تھا اور حکم دیا کہ کتب تشریح مع تصاویر تصنیف کی جاویں اور چھاپی جاویں اور پڑھائی جاویں۔

اس سلطان نے ترکوں کا لباس اور طریق زندگی درست کرنے میں بڑی کوشش کی وہ خوب جانتا تھا کہ مذہب قوموں کے سامنے عزت حاصل کرنی اور حقارت سے نکلنا اور برابر کی ملاقات اور دوستی رکھنی بغیر اس کے کہ لباس اور طریقہ زندگی نہ درست کیا جاوے بالکل ناممکن ہے۔

اس نے دفعتاً اپنی سپاہ کی وردی بدل دی اور بالکل انگریزوں کی سی کر دی صرف ٹوپی کا فرق تھا۔ ڈاکٹر ولش صاحب لکھتے ہیں کہ ترکی کی زمین پر قدم رکھتے ہی پہلی چیز جو میں نے دیکھی اور جس نے مجھ کو حیران کر دیا وہ تعلیم یافتہ اور خوبصورت وردی پہنی ہوئی شکل سپاہیوں کی تھی اور افسر فوج کے ونگلڈن کوٹ اور پتلون اور بوٹ پہنے ہوئے تھے۔

اس سلطان نے خود بھی ترکی لباس اور دسترخوان پر یا پائیدار خوان پر کھانا رکھا کرتا تھا کھانا ترک کر دیا اور لباس میں کوٹ پتلون اور برقع ٹوپی جو فیس کہلاتی ہے پہنی شروع کی۔

مینڈرکسی پرچم اور چھری اور کانٹے سے کھانا شروع کیا ڈاکٹر ولش صاحب نے سلطان محمود کو دیکھا تھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان کی یورپین پوشاک اور یورپین طریقہ تناول طعام اور خوبے اوصاف اور شایستگی عادات میں اور ترکوں کی قدیم جہالت اور ناشایستگی میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔

مجلس لائے گا یہ حال تھا کہ کہیں کوئی چیز ہے اور کہیں نہیں ہے اور ایسا مکان معلوم ہوتا تھا کہ جیسا چاہئے ویسا آراستہ نہیں ہوا۔

مجھے افسوس ہے کہ املین لاٹ نے ہندوستان میں آکر کسی ہندوستان کے نواب یا راجہ کی نوکری نہیں کی اگر ہندوستان کی مجلس لائوں کا حال دیکھتیں تو اور بھی زیادہ خوش ہوتیں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اُس زمانہ سے جس کا حال املین لاٹ نے لکھا ہے مصر آب بہت زیادہ ترقی پر ہے اور یورپ سے زیادہ اختلاط ہونے کے سبب تہذیب و شایستگی میں اُس نے بہت ترقی کی ہے۔

مصلحان معاشرت مسلمانان

ہم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی طرز معاشرت و طریقہ تمدن میں ترقی کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اُن کا کچھ مختصر حال لکھنا مسلمانوں کی واقفیت کے لئے بہتر ہوگا۔

اول

سلطان محمود خاں مرحوم سلطان روم

یہ بادشاہ ۱۲۸۴ء میں تخت پر بیٹھا اور ۱۳۰۹ء میں فوت ہوا۔ ہماری رائے میں مسلمانوں میں سب سے اول یہ سلطان ہے جس نے مسلمانوں کے اخلاق اور طریق معاشرت میں تہذیب شروع کی۔ تعصبات مذہبی کو جو درحقیقت اخلاق محمدی کے برخلاف تھے بالکل چھوڑ دیا۔ اپنے تمام مختلف مذہب کی رعایا کو اجازت دی کہ مطابق اپنے مذہب کے اپنی اپنی رسومات مذہبی ادا کریں۔ خود عیسائی گرجاؤں کی جو اُس کے ملک میں تھے مرمت کرا دی جبکہ اُس نے رفاه عام کے کاموں میں ایک لاکھ پانچ سو روپیہ ایک ٹرکی سکے چاندی کا ہے) بانٹے تو گریک اور ارمنی چرچوں کو بھی برابر حصہ دیا۔

اپنے ملک میں اسکول مقرر کئے اور کل مذہب کے لوگوں کو یہودی۔ عیسائی۔ مسلمان سب کو برابر بلا تعصب تعلیم دینی شروع کی۔

سینٹلا کی بیماری موقوف ہونے کے لئے ٹیکا لگانے کا نہایت خوبی سے رواج دیا تھا

سُلطان کی خوش قسمتی سے سُلطان کو ایک نہایت لایق اور جامع جمیع صفات وزیر مانتے آئے تھاجس کا نام دشید پاشا تھا۔ اگر ہم سُلطان عبد المجید خاں کے ادب کا پاس نہ کرتے تو اُن لوگوں کی فہرست میں جنہوں نے مسلمانوں کے حالات معاشرت میں اصلاح و ترقی کی سُلطان محمود خاں کے بعد رشید پاشا کا نام نامی اور لقب گرامی لکھتے۔ اُس نے ترکوں کے تمام لغو اور یہودہ تعصبات کو جن کو انہوں نے غلط دینداری کے رنگ میں رنگا تھا اور جو دراصل مذہب اسلام سے کچھ علاوہ نہیں رکھتے تھے اور جو درحقیقت مسلمانوں کے تربیت یافتہ اور مذہب ہونے کے مانع تھے بہ خوبی غور کیا اور قرآن مجید کے استدلال اور سند سے اور مزید و عمود کی تقلید سے اُن تمام تعصبات کی تردید کی اور یورپ کے طریقوں کے اختیار کرنے کا جواز لکھا اور سُلطان عبد المجید خاں نے اُس کو پسند کیا اور تمام علماء اور مسلمانوں میں اور تمام رعایا میں اُس کے مشرک کرنے کا حکم دیا چنانچہ وہ تمام تحریر بطور فرمان لکھی گئی جو ترکی زبان میں ”ہت شریف“ کے نام سے ملقب ہے۔

۳۔ نومبر ۱۸۵۸ء کو ایک بہت بڑے عالی شان مکان میں خود سُلطان اور اُس کے تمام وزراء اور علماء اور رسول و فوج کے افسر اور تمام سلطنتوں کے سفیر جو اپنا شکر کلاتے ہیں اور شیخ و شیعہ لکھا اور ہر درجہ کے امام اور گرگاہ اور ارمنی چرچ کے بشپ جو پیٹریارک کلاتے ہیں اور علماء یہود جو ربی کلاتے ہیں اور تمام اہل حل و عقد جمع ہوئے اور رشید پاشا نے وہ ہت شریف پڑھا اور سب نے آمنا و صدقاً کہا۔ یہ دن سُلطان عبد المجید خاں کی سلطنت میں ایسا مبارک دن تھا جس پر سے ہزار عید تریان ہونی چاہئیں۔ یہ دن نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کی قوم کی جان تھا اور حقیقت میں رشید پاشا مسلمانوں کی قوم کی زندگی کا سبب تھا۔ خدا اُس پر رحمت کرے۔

سُلطان عبد المجید خاں نے جو اس زور شور سے مسلمانوں کے حالات کی بہتری چاہی اور اُن کے لغو تعصبات کو جو غلط دینداری کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے دفعتاً توڑ دیا تو عام جاہل لوگوں اور اُن کٹ ملاؤں نے جن کی مثال ایسی تھی کہ صحر

چارپائے بروکتا بے چند

انہوں نے بہت غل مچایا اور عوام میں ایک ناراضی پیدا ہوئی اور اُس کو کرستان کہنے لگے مگر جب رفتہ رفتہ لوگوں کو معلوم ہوتا گیا کہ سُلطان نے کیا کچھ بھلائی اور بہتری اسلام کی اور مسلمانوں کے ساتھ کی ہے تو سب لوگ دل سے سُلطان کو چاہنے لگے۔

ایک مؤرخ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ سُلطان کو ٹپلون پہنے ہوئے اور لال ترکی ٹوپی اور ہونے گھوڑے پر سوار نماز کے لئے بائزید کی مسجد کو جاتا تھا راستہ میں عورتوں کے غول نے

اس بادشاہ نے جو نصیحت اور تدبیر ملک اپنے جانشینوں کے لئے چھوڑی تھی وہ یہ ہے کہ سب کو برابر پناہ اور حقوق ہوں مسلمان پہچانے جاویں اور لوگوں سے صرف مسجدوں میں اور عیسائی صرف گرجاؤں میں اور یہودی صرف سنیکا میں *
 یہ تھے اصلی اصول اسلام کے جس پر سلطان محمود نے عمل کرنا شروع کیا تھا اور ہم ہندوستان کے عالموں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان نے یہ سب کام علما پر باہر تخت کے فتوؤں سے کئے تھے مگر وہ لوگ ہندوستان کے لوگوں کی طرح جاہل اور متعصب نہ تھے اس سلطان کی پورے قد کی تصویر میں نے وائسٹل کے بلیس میں دیکھی تھی جو پیرس دارالسلطنت فرانس میں ہے اُس کو پورچین لباس اور سرخ ٹوپی نہایت ہی سہولتی تھی۔ خدا اُس پر رحمت کرے کہ اُس نے مسلمانوں کو مذہب و شایستہ بنانے کے لئے سب سے اول کوشش کی *

دوم

سلطان عبد المجید خان مرحوم سلطان روم

یہ سلطان پہلی جولائی ۱۲۸۴ء کو تخت پر بیٹھا اور ۱۲۹۲ء میں فوت ہوا *
 اس سلطان نے بالکل سلطان محمود کے طریقہ کی پیروی کی۔ بالکل یورپین کوٹ و پتلون اور تمام یورپین لباس پہنتا تھا صرف ٹوپی سرخ ترکی کی ہوتی تھی۔ میز پر چھڑی کا نئے چمچے سے کھانا کھاتا تھا اور تمام تعصبات کو جو مذہب اسلام کی رُوسے لغو تھے چھوڑ دیا تھا اور روز بروز عیسائی قوموں سے محبت اور دوستی بڑھاتا جاتا تھا *

سب سے اول اور عمدہ کام جو اس بادشاہ سے بن آیا اور جس کے سبب مسلمان ہمیشہ اُس کے احسان مند رہیں گے تمام یورپ کی اعلیٰ سلطنتوں سے اور خصوصاً انگریزوں سے خالص محبت اور اخلاص پیدا کرنا تھا جس کے سبب سلطنت روم کی منجملہ یورپ کی سلطنتوں کے شمار ہوئی اور جو عہد نامہ ۱۲۸۴ء میں یورپ کی سلطنتوں میں ہوا اُس عہد نامہ میں یہ مسلمان سلطنت بھی شامل ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کریمیا کی لڑائی میں جو اس بادشاہ سے اور روسیوں سے ہوئی تھی انگریز اور فرینچ نے سلطان کی مدد کی اور اس مسلمان سلطنت کو بچا لیا ورنہ آج دنیا میں مسلمان سلطنت کا نام بھی نہ ہوتا۔ پس حقیقت میں تمام دُنیا کے مسلمانوں پر انگریزوں اور فرینچوں کا گرجا تخصیص انگریزوں کا اس قدر احسان ہے کہ جب تک مسلمان سلطنت قائم ہے بلکہ جب تک مسلمان دُنیا میں ہیں اُس کے شکر اور مراسم احسان مندی کو ادا نہیں کر سینگے *

ملکہ معظمہ و کشوریا کا تھا مگر کیا تھا مگر ان کی بی بی لیڈی پالمسٹن زندہ تھی سلطان خود لیڈی پالمسٹن کے پاس اُن کے شوہر عالی وقار کا شکاروا کرنے گیا اور جتنی بڑی عزت کا یہ کام سلطان سے ہوا شاید آئندہ تمام عمر اُس کو ایسا دوسرا کام کرنا نصیب نہیں ہونے کا۔

اس مقام پر ہم ہندوستان کے مسلمانوں سے سر اسٹافورڈ نارٹھ کوٹ اُس زمانہ کے سکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا یعنی وزیر ہندوستان کے اُس احسان کا ضرور ذکر کریں گے کہ جب سلطان لنڈن میں تشریف رکھتے تھے تو انہوں نے ہندوستان کی طرف سے سلطان کو انڈیا آفس میں بلایا اور ہماری طرف سے دعوت کی۔ جب میں لنڈن میں گیا تھا تو میں نے انڈیا آفس کے اُس خوبصورت بڑے ہال کو جس میں ہماری طرف سے سلطان کی دعوت ہوئی تھی دیکھا تھا اور سر اسٹافورڈ نارٹھ کوٹ کا بہت بہت شک کیا تھا۔

پھر اُسی دوستی اور اخلاص کا استحکام ۱۸۵۷ء میں اور زیادہ روشن ہوا اگر پرنس آف ویلز اور پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد ملکہ معظمہ اور ولی عہد گیم قسطنطنیہ میں سلطان کے ہاں مہمان تشریف لے گئے اور باہم دوستی و محبت سے جلسوں اور دعوتوں میں شریک رہے۔

اُس کے بعد امپرس آف فرانس یعنی فرانس کے بادشاہ گیم سلطان کے ہاں مہمان تشریف لے گئیں اور اُسی طرح کھانے پینے اور دعوتوں کے جلسے رہے۔

پھر امپریوزز یعنی شہنشاہ آسٹریا سلطان کے ہاں مہمان تشریف لے گئے اور جو سلطان کے ملک کی اور آسٹریا کی حد بالکل پیوستہ ہے اور جار ملاصق ہے اس لئے سلطان نے حق ہمسایہ کو جس کا ادب بموجب مذہب اسلام زیادہ تر ہے زیادہ عزیز سمجھا اور خاص اُسی محل میں جس میں خود رہتا تھا اپنے ساتھ شہنشاہ آسٹریا کو اتارا۔ دن رات باہم صحبت رہی۔ کھانے پینے میں شریک رہے۔ سب ایک میز پر بیٹھ کر کھاتے تھے صرف سلطان کا نماز پڑھنا اور شہنشاہ آسٹریا کا چرچ میں جانا مسلمان اور عیسائی ہونا بتانا تھا اور اس کے سوا کچھ فرق نہ تھا۔

گریک اور ارمینی چرچوں کے لئے بشپ اور بیٹریارک اسی طرح سلطان مقرر کرتا ہے جس طرح کہ اگر خود انہی مذہبوں کا کوئی بادشاہ ہوتا اور وہ مقرر کرتا اُس کے ہاں تمام عہدہ دار اعلیٰ سوار اعلیٰ بھی بلحاظ مذہب کے عہدوں پر مقرر ہیں اور آپس میں ایسا اطمینان اور اعتماد ہے کہ سفارت کے عہدوں تک جس میں ہزاروں راز کی باتیں ہوتی ہیں عیسائی اور مسلمان سب مقرر ہیں یہ کیسی اور عمدہ اور خوشی کی بات ہے کہ مسلمان سلطان کی طرف سے ویراج حضور ملکہ معظمہ میں جو بے بڑا دربار ہے اور سلطان کو سب سے زیادہ تعلق اور غرض اُس عالی شان و دربار سے ہے مسورس پاشا جو گریک ہے انبارش یعنی سفیر مقرر رہے۔

بادشاہ کو گھیر لیا اور دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور آپس میں کہنے لگیں کہ کیا ہمارا بیٹا خوبصورت نہیں ہے۔ اب اس بات سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ سلطان کو کس قدر لوگ عزیز سمجھنے لگے تھے *

اس سلطان نے اپنی سلطنت میں نہایت عمدہ کام کئے۔ انگریزوں اور فرینچ سے نہایت استحکام اور سچائی سے دوستی قائم کی۔ عدالتوں کے لئے قوانین بنائے اور فرانس کے طریقہ پر تمام انتظام سلطنت قائم کیا۔ ملہ میں پبلک انسٹرکشن کی کونسل بنائی۔ نئی یونیورسٹی قائم کی۔ نارمل اسکول قائم کئے اور اُس کے وقت میں اتنی ترقی ہوئی کہ قسطنطنیہ میں تیرہ اخبار فرینچ اور ترکی اور گریک زبان میں چھپنے لگے تھے *

ماشرافی سینی صاحب ایک فرینچ مؤرخ نے اس سلطان کے زمانہ کے حال میں لکھا ہے کہ ترک نہایت بہادر اور ذہین آدمی ہیں اور نہایت ایماندار مسلمان جو نہایت عجیب طرز پر اپنے مذہب کے ذریعہ سے اپنے چال چلن درست کرنے پر متوجہ ہیں *

سورہ

سلطان عبدالعزیز خاں سلطان روم

یہ اس عہد کا بادشاہ ہے جس کی ذات مبارک سے روم کا تخت سلطنت مزین ہے خدا اُس کو اور اُس کی سلطنت کو سلامت رکھے یہ سلطان بھائی ہے سلطان عبدالمجید خاں کا ۱۲۸۷ھ میں اپنے بھائی کے مرنے کے بعد تخت پر بیٹھا *

اس سلطان نے سب سے زیادہ مسلمانوں میں تربیت و شایستگی پھیلانے میں قدم بڑھایا ہے اور انگریزوں اور فرینچ اور آسٹریا سے اور بھی زیادہ دوستی و اخلاص پیدا کیا ہے *

لباس میں اور طریقہ زندگی میں اپنے سابقین کی صرف پیروی ہی نہیں کی بلکہ زور بروز اُس میں ترقی کرنا گیارے تعصبی اور سچی دوستی اور محبت کا جو اُس نے فرینچ اور انگریزوں سے پیدا کی ہے ۱۲۸۷ھ میں بخوبی ثبوت ہو گیا جب کہ سلطان پیرس دار السلطنت فرانس میں بطور ہمان کے آیا اور امپریز نیپولین کے ساتھ کھائے اور تمام جلسوں میں شریک رہا اور وہاں کی سیر و سیاحت کر کر لٹن میں صرف دوستی اور اخلاص کے سبب ملکہ معظہ و کٹوریہ دام ظلہا سے ملاقات کر آیا اور کھانوں اور دعوتوں اور جلسوں میں شریک رہا *

سب سے زیادہ عزت جو سلطان نے لٹن میں کمائی بلکہ مسلمانوں کی قوم کو بلکہ اُن کے اخلاق مذہبی کو دی وہ صرف یاد رکھنا اُس احسان کا تھا جو لارڈ پالمسٹن نے کرمیا کی لڑائی میں ترکوں کو مدد دینے سے کیا تھا وہ عالی ہمت فیاض لارڈ جو زمانہ جنگ کرمیا میں وزیر اعظم سلطنت

انتقال کیا کتاب تصنیف کی اور بعضے کہتے ہیں کہ ربیع ابن صبیح نے جو سلسلہ بھری میں مر گئے
سب سے اول کتاب لکھی اور اسی زمانہ کے قریب میں سفیان بن عیینہ اور مالک ابن انس کی
تصنیفات مدینہ میں اور عبداللہ ابن وہب کی تصنیفات مصر میں اور عمر اور عبدالرزاق کی تصانیف
یمن میں اور سفیان ثوری اور محمد ابن فضیل ابن غزو ان کی کوفہ میں اور حماد ابن سلمہ اور یوح بن
عبادہ کی بصرہ میں اور جشم واسطہ اور عبداللہ ابن مبارک کی خراسان میں شائع ہوئیں *

تیسری دفعہ مسلمانوں کے علوم کی ترقی اُس وقت ہوئی کہ بعض لوگوں نے عقائد مذہبی
میں اختلاف کیا اور فرق بیع و اہوار کا شیوع ہوا اور علم کلام میں کتابیں تصنیف ہونی شروع
ہوئیں پھر اسی علم کلام کو اور زیادہ ترقی ہو گئی جبکہ تردید مسائل فلسفہ یونانیہ بھی جو عقائد اسلام کے
برخلاف تھے اس میں شامل کئے گئے۔ سب سے اول اس علم میں حارث محاسبی نے کتاب
تصنیف کی جو حضرت امام احمد حنبل کا معاصر تھا۔ اول اول علماء اور اتقیا اس علم کو زندہ و احاد
سمجھتے تھے پھر رفتہ رفتہ اس کی ایسی ضرورت معلوم ہوئی کہ فرض کفایہ تک نوبت پہنچ گئی *

چوتھی دفعہ مسلمانوں کے علوم کی ترقی خلفائے عباسیہ عہد میں ہوئی کہ یونانیوں کے
علوم یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ ہوئے اور مسلمانوں میں رائج ہوئے۔ اول اول ان علوم کے
پڑھنے والوں پر بھی کفر و ارتداد کے فتوے ہوئے مگر چند روز بعد ہی علوم مدار فضیلت
و کمال قرار پائے *

پانچویں دفعہ مسلمانوں کے علوم کی ترقی اُس وقت ہوئی جبکہ مسلمان عالموں نے منقول
منقول کی تطبیق کو ایک امر لازمی اور ضروری سمجھا اور یقین کیا کہ بغیر اس کے انسان کا ایمان
کامل نہیں ہو سکتا *

اس فن میں سب سے زیادہ کمال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا۔ اُن کی کتاب
احیاء العلوم گویا سرچشمہ اس فن کا ہے۔ اگرچہ ابتداء میں امام غزالی کی نسبت بھی کفر کے
فتوے ہوئے اور اُن کی کتاب کے جلادینے کے اشتہار کئے گئے مگر آخر کو حجتہ الاسلام اُن کا
لقب ہوا اور اُن کی کتاب کو تمام عالم نے تسلیم کیا *

اُس کے بعد بہت کم کتابیں اس فن میں تصنیف ہوئیں مگر اخیر زمانہ میں مولانا شاہ ولی اللہ
صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرف متوجہ ہوئے اور کتاب حجتہ البالغہ لکھی جو بالفاظ اُس زمانہ کے
در حقیقت نہایت عمدہ اور عجیب لطیف کتاب تھی *

مگر اب یہ تمام وقت جن کی کہانی ہم نے بیان کی گذر گئے اور اب بڑی ضرورت ہے کہ
مسلمانوں میں دو طرح پر علوم کی ترقی ہو *

ترکوں کی تربیت اور شایستگی اور تہذیب کا آب یہ حال ہے کہ ان کا تمام لباس کوٹ و پتلون اور قمیض و اسکٹ بالکل یورپ کی مانند ہے ایک قسم کا فواک کوٹ ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں اور تمام اُمراء اور شریف لوگوں کا یہی لباس ہے صرف ترکی ٹوپی جدا ہے سب نے زمین پر کا بیٹھنا چھوڑ دیا ہے میز و کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ میز پر چھری کاٹھوں سے کھانا کھاتے ہیں اُن کے مکان کی آراستگی اور طریقہ زندگی بالکل یورپین کا سا ہو گیا ہے :

علی پاشا وزیر سلطنت نہایت عمدہ انگریزی پڑھا ہوا ہے لندن میں اُس نے تعلیم پائی ترکوں کا لباس نہایت عمدہ اور خوبصورت ہو گیا ہے۔ خوش وضع پتلونیں اور پائوں میں سیاہ نفیس انگریزی بوٹ اور سیاہ سیاہ نفیس بانٹ کے کوٹ اور سر پر لال ٹوپی جو نفیس کہلاتی ہے نہایت خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ صفائی اور نفاست اور آراستگی مکانات بالکل یورپ کی مانند ہے۔ جب وہ لوگ اپنی ہمسایہ قوموں فرنج اور انگریزوں میں مل کر بیٹھتے ہیں تو سمجھ لی معلوم ہوتے ہیں اور اُمید ہے کہ روز بروز اور زیادہ مذہب ہوتے جاویں گے۔ پس ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے تعصبات اور خیالات خام کو چھوڑیں اور تربیت اور شایستگی میں قدم بڑھائیں :

ترقی علوم

مسلمانوں میں ترقی علوم کی ایک عجیب سلسلہ سے ہوئی ہے سب سے اول بنیاد ترقی علوم کی جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی کہ انہوں نے زید ابن ثابت کو متعین کیا کہ قرآن مجید کو اول سے آخر تک یکجا جمع کر کر بطور ایک کتاب کے لکھ دیں چنانچہ انہوں نے لکھا جیسا کہ اب موجود ہے :

دوسری دفعہ مسلمانوں کے علوم کو اُس وقت ترقی ہوئی جبکہ لوگوں نے حدیث کو جمع کر لیا اور وہ کیا اگرچہ اول اول لوگ اس کو برا جانتے تھے (اور شاید ان کی رائے صحیح ہو) مگر دوسری صدی میں سب نے اس کی ضرورت کو قبول کیا اور حدیثوں کو جمع کرتے اور حدیث کی کتابوں کے لکھنے کی طرف متوجہ ہو گئے :

اس بات میں اختلاف ہے کہ سب سے اول کس نے اس کام کو شروع کیا بعض کہتے ہیں کہ سب سے اول امام عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج بصری نے جنہوں نے ۱۵۰ھ ہجری میں وفات پائی کتاب تصنیف کی اور بعض کہتے ہیں کہ ابو نصر سعید ابن عروبہ نے جنہوں نے ۲۵۰ھ ہجری میں

مقاصد تہذیب الاخلاق

ہمارے اس پرچہ کی عمر سو برس کی ہوئی اور تیسرے مضمون اس میں چھپے اب ہم کو سوچنا چاہئے کہ ہم کو اس سے قومی تہذیب اور قومی ترقی حاصل ہونے کی کیا توقع ہے ؟
انسان ایک ایسی ہستی ہے کہ آئندہ کی خبر اس کو نہیں ہو سکتی مگر گذشتہ زمانہ کے تجربے سے آئندہ زمانہ کی امید کو خیال کر سکتا ہے۔ پس ہم کو اس پرچہ کی بابت آئندہ زمانہ کی پیشین گوئی کرنے کے لئے کچھ حالات اور واقعات پر نظر کرنی چاہئے ؟

جب ہم کچھ اور پرچھلے ڈیڑھ سو برس کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ لٹن میں بھی وہ زمانہ ایسا ہی تھا جیسا کہ اب ہندوستان میں ہے اور وہاں بھی اُس زمانہ میں اسی قسم کے پرچے جاری ہوئے تھے جن کے سبب تمام چیزوں میں تہذیب و شایستگی پیدا ہوئی تھی پس اقول ہم آج پرچوں کا کچھ حال بیان کرتے ہیں اور پھر اس پرچہ تہذیب الاخلاق کو ان سے مقابلہ کریں گے اور پھر آئندہ کی حالت ہندوستان کا اُس پر قیاس کر کر اپنی قومی ترقی کی نسبت پیشین گوئی کریں گے ؟

جبکہ یورپ میں باہمی ملکی لڑائیوں کا زمانہ تھا تو بہت سے بڑے بڑے شہروں میں اخبار کا چھپنا اور پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور خاص لٹن میں بھی اخبار چھپنے لگا تھا مگر اپنی قوم کی روزمرہ کی زندگی اور ان کے مزاج اور عادات اور خصلت پر نکتہ چینی کرنے اور اُس میں سے بُرائیوں کے نکالنے اور عمدہ اور نیک خصلتوں کو ترقی دینے کا کسی کو کسی ملک میں خیال نہ تھا ہاں البتہ فریج لوگوں نے اس پر کچھ خیال کیا تھا اور سو پھویں صدی میں تمانٹین صاحب نے جو ایک مشہور فریج عالم تھے خصلت و عادات پر کچھ مضمون چھپوائے تھے۔ اُس کے بعد لائبروے صاحب نے جو ایک فریج عالم تھے ایک کتاب چھاپی تھی جس میں چودھویں لوئی بادشاہ فرانس کے دربار کی بناؤں کو نہایت سلیقہ کی طعنہ زنی سے بیان کیا تھا لیکن کسی شخص کو یہ خیال نہ آیا تھا کہ کوئی ایسا پرچہ یا رسالہ نکلے جو جلد جلد ایک مناسب معیار پر چھپا کرے اور قومی بُرائیوں کو جتایا کرے اور لوگوں کو قومی بھلائی کی ترقی پر رغبت دلاتا رہے مگر خدا نے یہ کام لٹن کے پیغبروں اور سولیریشن کے دیوتاؤں سر جرج ڈائٹیل اور مسٹر ڈین کی قسمت میں لکھا تھا ؟

سر جرج ڈائٹیل صاحب نے سنہ ۱۸۴۷ء میں ایک پرچہ نکالا جس کا نام ٹیٹلر تھا اس کے اصلی ایڈیٹر تو اسٹیل صاحب تھے مگر ڈین صاحب بھی کبھی کبھی مدد دیتے تھے۔ یہ پرچہ ہفتہ میں

اول جس طرح کہ قدیم یونانی فلسفہ اور حکمت ہم مسلمانوں نے جہل کی بھٹی اب فلسفہ و حکمت جدیدہ کے جہل کرنے میں ترقی کریں کیونکہ علوم یونانیہ کی غلطی اب علانیہ ظاہر ہو گئی ہے اور علوم جدیدہ نہایت عمدہ اور مستحکم بنیاد پر قائم ہوئے ہیں *
دوسرے یہ کہ جس طرح علماء سابق نے معقول یونانیہ اور منقول اسلامیہ کی مطابقت میں کوشش کی تھی اسی طرح حال کے معقول جدیدہ اور منقول اسلامیہ قدیمہ کی تطبیق میں کوشش کی جاوے تاکہ جو نتائج ہم کو پہلے جہل ہوئے تھے وہ اب بھی جہل ہوں *
اس کام کے کرنے میں بلاشبہ بہت سے نادان بُرا کہیں گے اور زبان طعن و راز کریں گے مگر ہم کو اس پر کچھ خیال کرنا نہیں چاہئے کیونکہ جن لگے لوگوں نے ایسا کیا تھا اُن کا بھی یہی حال ہوا تھا مگر آخر کو سب لوگ اُسی کی قدر کریں گے *

علوم جدیدہ

ہماری تحریروں میں اکثر لفظ "علوم جدیدہ" آیا ہے۔ غالباً اُس کی مراد میں لوگوں کو شبہ رہتا ہوگا اس لئے اُس کی تفسیر کرنی مناسب معلوم ہوتی ہے *
واضح ہو کہ علوم جدیدہ سے ہمیں کسے علوم مراد ہیں ایک وہ جو متقدمین یونانیہ اور حکمائے اسلامیہ کے زمانہ میں مطلق نہ تھے اور اب حال میں ایجاد ہوئے ہیں۔ مثلاً جیالوجی اور الیکٹریسیٹی وغیرہ۔ دوسرے وہ علوم جن کا نام تو متقدمین یونانیہ اور حکمائے اسلامیہ میں تھا مگر جن اصول پر وہ علوم مبنی تھے وہ اصول غلط ثابت ہو کر متروک ہو گئے اور اب نئے اصول قائم ہوئے جن کو اصول قدیمہ سے کچھ مناسبت نہیں اور بحرحال اتحاد نام کے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ مثلاً علم ہیئت اور کسری وغیرہ۔ تیسرے وہ علوم جو متقدمین یونانیہ اور حکمائے اسلامیہ کے زمانہ میں بھی تھے اور اُن کے اصولوں میں بھی کچھ اختلاف نہیں ہوا مگر اب اُن کو کمال وسعت ہو گئی ہے کہ زمانہ حال میں بالکل نئے معلوم ہوتے ہیں مثلاً میکینکس یعنی علم آلات جو ہمارے ہاں بلفظ علم جبرئیل مستعمل ہے اور علم حساب جو منقلاً بل علم ہندسہ وغیرہ۔ پس ہم اپنے ناظرین پر چہ ہذا سے اُمید رکھتے ہیں کہ وہ جہاں ہماری تحریر میں علوم جدیدہ کا لفظ دیکھیں اُس سے ہماری مراد ان تینوں قسموں سے کسی قسم کو یا کل کو مجموعاً و منفرداً تصور فرمادیں *

ان پرچوں کے جاری ہونے سے انگریزوں کے اخلاق اور عادات اور دینداری کو نہایت فائدہ پہنچا اور ہر ایک کے دل پر ان کا اثر ہوا جس زمانہ میں کہ پہلے پہل ٹیٹلر نکلا ہے انگلستان کے لوگوں کی جہالت اور بد اخلاقی اور ناشائستگی نفرت کے قابل تھی و مضعدار لوگ کیا مرد و کیا عورت تحصیل علم سے نفرت رکھتے تھے اور علم پڑھنے کو خود فروشی و باد فروشی کہتے تھے اور کمینوں کا کام سمجھتے تھے۔ علم جوابت حام لوگوں میں پھیلا ہوا ہے شاذ و نادر کہیں کہیں پایا جاتا تھا علم کا دعوے تو درکنار جہالت کی شرم بھی کسی کو نہ تھی۔ عورت کا پڑھا لکھا ہونا اُس کی بدنامی کا باعث ہوتا تھا۔ اشرفوں کے جلسوں میں امورات سلطنت کی باتیں ہوتی تھیں اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی بدگوئی کیا کرتی تھیں۔ قسموں پر قسمیں کھانا اور خلاف تہذیب کے باتیں کرنا گویا ایک بڑی و مضعداری گئی جاتی تھی۔ قمار بازی اور شراب خواری اور خانہ جنگی کی کچھ حد نہ تھی۔ چارلس دوم کے عہد میں جو خرابیاں تھیں وہ شریف شریف اور اعلیٰ درجہ کے لوگوں کی گویا عادت ہو گئی تھی۔ بیلوں اور سیچھوں کو کتوں سے پھڑوانا۔ لوگوں کو انعام دیکر لڑوانا اور خود ایسے تماشوں کو دیکھ کر خوش ہونا گویا ہر ایک امیر کے شوق کی بات تھی ۛ

ان تمام خرابیوں کی درستی میں اسٹیل اور اڈیسن نہایت ہی سرگرم تھے اور جس سرگرمی سے وہ اُس میں مصروف ہوئے ویسی ہی کامیابی بھی اُس میں ان کو ہوئی ۛ

اسپیکٹیکل میں ایک دفعہ لکھا تھا کہ ”میں اخلاق میں خوش طبعی کی جان ڈالوں گا اور خوش طبعی کو اخلاق سے ملاؤں گا تاکہ جہاں تک ممکن ہو اُس کے پڑھنے والے دونوں باتوں میں نصیحت پاویں اور تادقیکہ لوگ ان تمام خرابیوں سے جن میں اس زمانہ کے لوگ پڑے ہیں منجملہ نہ جاویں ہر روز اُن کو نصیحت کی باتیں یاد دلاتا رہوں گا کیونکہ جو دل ایک دن بھی بیکار پڑا نہ تنہا ہے اُس میں بے شمار عیب جڑ پکڑ جاتے ہیں جس کے ریشے بہت ہی مشکل سے دُور ہوتے ہیں۔ سقراط کی نسبت ایسا کہا گیا ہے کہ اُس نے فلسفہ کو آسمان سے اتارا اور انسانوں میں بسایا مگر میں اپنی نسبت صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے فلسفہ کو مدرسوں اور مکتبوں کے کتب خانوں کی کھڑکیوں میں سے نکالا اور چاء و قہوہ پینے کی مجلسوں تک میں پھیلا دیا اور ہر ایک دل میں بسایا ۛ

اسٹیل اور اڈیسن کی ایسی عمدہ تحریریں ہوتی تھیں کہ اُن کا اثر صرف مجلسوں کی تہذیب و زبان و گفتگو کی شائستگی ہی پر نہیں ہوتا تھا بلکہ اُس زمانہ کے مصنفوں پر بھی اُس کا نہایت عمدہ اثر ہوا تھا ۛ

ڈاکٹر وریک صاحب کا قول ہے کہ عام لوگوں کو علم ادب کا شوق اُسی وقت سے ہوا جب

تین دفعہ چھپتا تھا۔ پہلا پرچہ اس کا بارہویں اپریل ۱۸۷۱ء کو نکلا تھا۔
سرچرڈ اسٹیل صاحب نے خود کہا ہے کہ اُن کی غرض اس پرچہ کے نکالنے سے یہ تھی کہ
انسان کی زندگی جو جھوٹی بناؤں سے عیب دار ہوتی ہے اُسے بے عیب کریں اور مکاری اور
جھوٹی دشمنی کو مٹا دیں اور بناؤں کو پوشاک کو اتاریں اور اپنی قوم کی پوشاک اور گفتگو اور برتاؤ میں
عام سادہ پن پیدا کریں۔

اس پرچہ کے صرف دو سو اکثر (۲۷۱) نمبر چھپے چنانچہ اخیر پرچہ اس کا دوسری جنوری ۱۸۷۲ء
کو چھپا اور پھر بند ہو گیا۔
اس کے بعد سرچرڈ اسٹیل اور مسٹر ڈیسن صاحب نے مل کر ایک اور پرچہ نکالا اور اُس کا نام
”اسپیکٹیکٹر“ رکھا تھا۔ یہ پرچہ ہر روز چھپتا تھا اور وہی دونوں صاحب اخیر تک اُس میں مضمون
نکھاکرتے تھے۔ پہلا پرچہ اس کا یکم مارچ ۱۸۷۲ء کو چھپا تھا اور صرف تین سو پینتیس نمبر اس
کے چھپے تھے۔

یہ پرچہ اپنے زمانہ میں بے نظیر تھا اور صرف ٹیلر ہی کو اس نے نہیں بھٹلا دیا تھا بلکہ اُس
زمانہ میں جس قدر کتابیں اس قسم کی تصنیف ہوئی تھیں اُن سب پر فضیلت رکھتا تھا۔ عمدہ عمدہ
اخلاق و آداب اس میں لکھے جاتے تھے۔ خلیفہ اقارب کے ساتھ سلوک کرنے کے عمدہ قواعد
اُس میں بیان ہوتے تھے اس بات کا کہ انسان اپنی اُس قوت کو جس کا نام شوق ہے کس طرح
دیکھ بھال اور سوچ بچار کرکے اس بات میں صرف کرے نہایت عمدگی سے ذکر ہوتا تھا اور ہر ایک
مضمون نہایت خوبی اور برابری اور عجیب و غریب مذاق سے بھرا ہوتا تھا۔
یہ پرچہ اس لئے بھی بے انتہا تعریف کا مستحق ہے کہ اس نے طرز تحریر لوگوں کو سکھا دی
اور لوگوں کی گفتگو کو جو بڑے کلمات اور بد محاورات اور ناپاک قسموں سے خراب ہو رہی تھی
درست کر دیا۔

ہر روز صبح کو یہ پرچہ نکلا کرتا تھا اور حاضری کھانے کے وقت تک لوگوں کے پاس آجاتا
تھا۔ اور حاضری ہی کی نیزہ پر لوگ اُس کو پڑھا کرتے تھے ۱۸۷۲ء میں اس کا چھپنا موقوف ہو گیا۔
اُس کے بعد سرچرڈ اسٹیل نے مسٹر ڈیسن صاحب کی مدد سے ایک اور پرچہ نکالا جس کا نام
گاڑ دین تھا۔ یہ پرچہ بھی ہر روز چھپتا تھا اور صرف ایک سو پچتر نمبر اس کے نکلے تھے کہ بند ہو گیا۔
اس کے بعد اٹھارہویں صدی میں بہت سے پرچے اسی مقصد سے نکلے مگر اُن میں سے
راہلو اور ادو پنچر ز اور ایدلو اور دل اور سرد اور لونچر نے کچھ شہرت پائی اور ان کے
سوا اور کسی کو کچھ فروغ نہ ہوا۔

تھے لیاقت حاصل ہو گئی ۔

ان پرچوں سے صرف علم ادب اور علم انشاء ہی میں ترقی نہیں ہوئی بلکہ اخلاق اور عادت اور خصلت کو بھی بہت کچھ ترقی ہوئی۔ نیکی کے برتاؤ میں جو خود انسان کی اپنی ذات سے اور اپنے خویش اور اقرباء و دوست آشنا۔ رگنا نہ و بیگانہ سے علاقہ رکھتی ہے نہایت اعلیٰ درجہ کی تہذیب حاصل ہوئی اور خود تہذیب و شایستگی کو ایسی عمدہ صیقل ہوئی جس کی کج تک کوئی نظیر نہیں۔ فلکی امور کی بحث و مباحثہ میں جو تیزی و عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے وہ تھوڑے سے عرصہ میں نہایت کم ہو گئی اور جو لیاقت کہ صرف بحث و مباحثہ میں صرف ہوتی تھی وہ خوشگوار باقی کی مانند خوبصورت نہروں میں بہنے لگی جنہوں نے اخلاق اور علم و ادب کو سیراب کر کر لوگوں کے دلوں کے بُرے اور خراب جوش کو پاک و صاف کر دیا ۔

ہندوستان میں ہماری قوم کا حال اُس زمانہ سے بھی زیادہ بدتر ہے اگر ہماری قوم میں صرف جہالت ہی ہوتی تو چنداں مشکل نہ تھی مشکل تو یہ ہے کہ قوم کی قوم جبل مرکب میں مبتلا ہے علوم جن کا رواج ہماری قوم میں تھا یا ہے اور جس کے نکتہ اور غور سے ہر ایک پھولا ہوا ہے دین و دنیا دونوں میں بکار آمد نہیں۔ غلط اور بے اصل باتوں کی پیروی کرنا اور بے اصل اور اپنے آپ پیدا کئے ہوئے خیالات کو امور واقعی اور حقیقی سمجھ لینا اور پھر اُن پر فرضی بحثیں بڑھاتے جانا اور دوسری بات کو گو وہ کیسی ہی سچ اور واقعی کیوں نہ ہو نہ ماننا لفظی بحثوں پر علم و فضیلت کا دار مدار ہونا اُن کا نتیجہ ہے ۔

علم ادب و انشاء کی خوبی صرف لفظوں کے جمع کرنے اور ہموزن اور قریب التلفظ کلموں کے ٹمک ملائے اور دُور از کار خیالات بیان کرنے اور مبالغہ آمیز باتوں کے لکھنے پر منحصر ہے یہاں تک کہ دوستانہ خط و کتابت اور چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے رقعوں میں بھی یہ سب بُرائیاں بھری ہوئی ہیں۔ کوئی خط یا رقعہ ایسا نہ ہو گا جس میں جھوٹ اور وہ بات جو درحقیقت میں ل میں نہیں ہے مندرج نہ ہو۔ خطوط رسمہ کے پڑھنے سے ہرگز تمیز نہیں ہو سکتی کہ حقیقت میں اس خط کا لکھنے والا ایسا ہی ہمارا دوست ہے جیسا کہ اس میں لکھا ہے یا یہ صرف معمولی مضمون ہے جس کے لکھنے کا عموماً رواج پڑ گیا ہے۔ پس ایسی طرز تحریر نے تحریر کا اثر ہمارے دلوں سے کھو دیا ہے اور ہم کو جھوٹی اور بناوٹی تحریر کا عادی کر دیا ہے ۔

فن شاعری جیسا ہمارے زمانہ میں خراب اور ناقص ہے اُس سے زیادہ کوئی چیز بُری نہیں ہوگی مضمون تو بجز عاشقانہ کے اور کچھ نہیں ہے وہ بھی نیک جذبات انسانی کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اُن بد جذبات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ضد حقیقی تہذیب و اخلاق کے ہیں ۔

کہ ٹیبلر چھپنا شروع ہوا اور اسپیکٹیر اور گارڈین نے اس شوق کو اور زیادہ بھڑکا دیا۔ ان پرچوں کی تاثیر صرف لمحہ دو لمحہ کے لئے نہ تھی بلکہ انگلستان میں ہر فرقہ کے لوگوں میں نہایت مضبوطی سے پھیل گئی تھی۔ ان پرچوں سے علم کو فائدہ ہوا وہ ہمیشہ یاد رہیگا۔ ان پرچوں نے اول اول نہایت خوش اسلوبی سے گذشتہ و حال کے زمانہ کے عہدہ اور لائق مُصنّفوں کو بتلایا اور ان کی خوبنوعی قدر کرنے کا شوق دلایا۔ مشہور ہے کہ ملٹن صاحب کی پاریدزاتِ لاست کا جو نہایت عمدہ اور بے نظیر کتاب ہے انہی پرچوں کی بدولت فروغ ہوا۔ ان پرچوں کے مذاقِ تحریر اور خیالات کے رنگ و صہنگ نے بُری تحریروں کے اسباب کو بتا دیا اور جھوٹی عبارت آرائی اور لغو انشاء پر دازی کو جو کسبیدوں کے بناؤ سنگار کی مانند تھی اور رنڈیوں کے سے طعنے مینے یا لونڈوں کی سی گالم گلوچ کو تحریروں میں سے بالکل دور کر دیا۔ اچھی دُبری تحریروں میں تمیز کرنا اور عجیدہ اور متین نکتہ جینی اور اور تحقیقات کا شوق پیدا کیا۔ ذہانت اور متانت دونوں کو ترقی دی اور تحریر میں مناسبت اور تہذیب کا خیال لوگوں کے دل میں بٹھا دیا۔ ان باتوں سے ان پرچوں کے پڑھنے والے لائق اور عالم مُصنّفوں کی تصنیفوں سے حظ اٹھانے لگے اور تیز کر کے ساتھ ان کی قدر کرنے لگے۔

اڈیس صاحب کی تحریروں سے باتخصیص طرز عبارت برنسبت سابق کے بہت زیادہ وضاحت و شستہ و سلیس نہایت دلچسپ ہو گئی اور حقیقت اڈیس صاحب کی تحریر سے انگریزی زبان کے علم انشاء میں ایک انقلابِ عظیم واقع ہو گیا۔ باوجودیکہ زمانہ حال میں تحریروں کے عجیب و ہنر کو لوگ خوب جانتے ہیں اس پر بھی اڈیس صاحب کی تحریر پر ہنر تعریف کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔

علاوہ ان باتوں کے اسپیکٹیر کے پرچوں میں انسان کے خیالات کے مخزج اور ان خیالات سے جو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ان کی تفریق نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے بتلائی گئی اور اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ شاعروں کے خیالات اور ان کے اشعاروں کی خیال بندی نہایت عمدہ اور درست ہو گئی۔ لغو اور بے ہودہ مضمون اشعار میں سے خارج ہو گئے اور ان کی جگہ پر تاثیر مضمونوں نے جگہ پائی۔ ہر ایک کو لٹیک اور قابل مُصنّفوں کی تحریروں کے جانچنے اور ان کی قدر کرنے اور ان سے مزہ اٹھانے کی لیاقت پیدا ہو گئی اور رفتہ رفتہ تمام قوم عالم اور محقق کے لقب کی مستحق ٹھہر گئی۔ اسپیکٹیر کے پڑھنے والوں کو علم انشاء کی وہ خوبی جو اڈیس کے ذہن میں تھی معلوم ہوئی سب لوگ اس کی تحریر کے لطف و صفائی کی تعریف کرنے لگے اور سب لوگوں کو ایسے شخصوں کی تحریروں کے جانچنے کی جو علم انشاء میں ناموری کے خواہاں ہوتے

اگر اشراف جوان دوستوں کی محفل میں جاؤ تو سنو کہ وہ آپس میں کیسی گالم گلیچ اور فحش باتیں ایک دوسرے کی نسبت کرتے ہیں۔ ایک نہایت معزز شریف خاندانی آدمی نے جو صاحب تصانیف ہیں اور اردو کے علم ادب میں مشہور ہیں تیس منٹ مجھ سے دوستانہ گفتگو کی اور میں نے خوب خیال کر کر گنا کہ اُن کے منہ سے چھتیس لفظ گالیوں کے نکلے جس میں سے کچھ اپنی نسبت تھیں اور کچھ اُس کتاب اور اُس کے مصنف کی نسبت جس کا ذکر تھا اور کچھ ادھر ادھر بیٹھنے والوں اور سننے والوں کی نسبت *۔

امیر دل کا حال دیکھو تو اُن کو دن رات بٹیر لڑانے اور مرغ لڑانے اور کبوتر لڑانے اور اُور اسی طرح تمام لغویات میں اپنی زندگی بسر کرنے کے سوا اور کچھ کام و دھندا نہیں *۔ نیکی پر متوجہ ہوتے ہیں تو اُس کو اتنا گھونٹتے ہیں کہ بد مزہ ہو جاتی ہے اور جب بدی پر اُترتے ہیں پھر تو شیطان کے بھی کان کترتے ہیں *۔

غرض کہ جو کچھ اُس زمانہ میں فرنگستان میں تھا وہی کچھ بلکہ اُس سے بھی زیادہ اب ہندوستان میں موجود ہے اور بلاشبہ ایک میٹلر اور سپیکٹریٹر کی یہاں ضرورت تھی سو خدا کا شکر ہے کہ یہ پرچہ اُنہی کے قائم مقام مسلمانوں کے لئے ہندوستان میں جاری ہوا اگر افسوس کہ یہاں کوئی اسٹیل اور اڈین نہیں ہے *۔

اسٹیل اور اڈین کو اپنے زمانہ میں ایک بات کی بہت آسانی تھی کہ اُن کی تحریر اور اُن کے خیالات جہاں تک کہ تھے تہذیب و شایستگی و حسن معاشرت پر مبنی و دھتھے۔ مذہبی مسائل کی چھیڑ چھاڑ اُن میں کچھ نہیں تھی۔ ہم بھی مذہبی خیالات سے بہت بچنا چاہتے ہیں مگر ہمارے ہاں تمام رسمیں اور عاداتیں مذہب سے ایسی مل گئی کہ بغیر مذہبی بحث کئے ایک قدم بھی تہذیب و شایستگی کی راہ میں نہیں چل سکتے۔ جس بات کو کہو کہ چھوڑ دو فوراً جواب ملے گا کہ مذہباً ثواب ہے۔ اور جس بات کو کہو کہ سیکھو اُسی وقت کوئی بولے گا کہ مذہباً منع ہے۔ پس ہم مجبور ہیں کہ تہذیب و شایستگی اور حسن معاشرت سکھاتے ہیں ہم کو مذہبی بحث کرنی پڑتی ہے *۔

مذہبی بحث کا ایک عجیب سلسلہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر بحث کرنے سے بڑے بڑے مسائل اور اصول مذہب بحث میں آجاتے ہیں اور اس لئے لاچار کبھی ہم کو فقہ سے بحث کرنی پڑتی ہے اور کبھی اصول فقہ سے اور کبھی حدیث سے بحث کرنی ہوتی ہے اور کبھی اصول حدیث سے اور کبھی تفسیر سے بحث کرنی پڑتی ہے اور کبھی اصول تفسیر سے۔ پس ہندوستان میں ہندو اسٹیل اور اڈین ہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مقدس لوگوں کی بھی بہت بڑی حاجت ہے *۔

اسٹیل اور اڈین کی خوش قسمتی تھی کہ اُن کے زمانہ کے لوگ اُن کی تحریروں کو پڑھتے تھے

خیال بندی کا طریقہ اور تشبیہ استعارہ کا قاعدہ ایسا خراب و ناقص ٹپکیا ہے جس سے ایک تعجب تو طبیعت پر آتا ہے مگر اُس کا اثر مطلق دل میں یا خصلت میں یا اُس انسانی جذبہ میں جس سے وہ متعلق ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شاعروں کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ فطرتی جذبات اور اُن کی قدرتی تحریک اور اُن کی جبلی حالت کا کسی پیرایہ یا کنایہ یا اشارہ یا تشبیہ و استعارہ میں بیان کرنا کیا کچھ دل پر اثر کرتا ہے۔ ملٹن کی پاریدیزات لاسٹ کچھ چیز نہیں ہے۔ بجز اس کے کہ انسان کی طبیعت کی حالت کی تصویر ہے جس کا ہر ہر شعر دل میں گھر کرنا جاتا ہے شکسپیر میں کچھ نہیں ہے بجز اس کے کہ اُس نے انسان کا ٹیچر یعنی قدرتی بناوٹ طبیعت کو بیان کیا ہے جو نہایت موثر انسان کی طبیعت پر ہے *

علم دین تو وہ خواب ہوا ہے جیسا خراب ہونے کا حق ہے۔ اُس معصوم سیدھا سادے سچے اور نیک طبیعت والے غیبی کے جو خدا تعالیٰ کے احکام بہت سدھاوٹ و صفائی و بے تکلفی سے جاہل اُن پڑھ بادیہ نشین عرب کی قوم کو پہنچائے تھے اُس میں وہ نکتہ جینیاں باریکیاں گھسیڑی گئیں اور وہ مسائل فلسفہ اور دلائل منطقیہ ملائی گئیں کہ اُس میں اُس صفائی اور سدھاوٹ اور سادہ پن کا مطلق اثر نہیں رہا۔ مجبوری لوگوں کو اصلی احکام کو جو قرآن و معتد معتدھریوں میں تھے چھوڑنا پڑا اور زید و عمرو کے بنائے ہوئے اصول کی پیروی کرنی پڑی *

علم مجلس اور اخلاق اور برتاؤ و دوستی کا ایک ایسے طریقہ پر پڑ گیا ہے جو نفاق سے بھی بدتر ہے اخلاق صرف مٹے پر مٹھی مٹھی باتیں بنانے اور اوپر مٹی تپاک جتانے کا نام ہے۔ آپس میں دو شخص ایسی محبت اور دلسوزی کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھنے سننے والے اُن دونوں کو یک مغز و دو پوست سمجھتے ہیں مگر جب اُن کے دل کو دیکھو تو یک پوست و دو مغز سے زیادہ بے میل ہیں صرف دکھائی اور ظاہر داری کا نام اخلاق رہ گیا ہے اور بے ایمانی اور دغا بازی کا نام ہوشیاری *

گفتگو پر خیال کرو تو عجب ہی لطف دکھائی دیتا ہے اگرچہ اکھڑ لفظ تو نہیں ہوتے مگر ہزاروں اکھڑ مضمون زبان سے نکلتے ہیں۔ نہایت مہذب اور عقول و ثقہ نیک و دیندار آدمی بھی اپنی گفتگو میں تہذیب و شائستگی کا مطلق خیال نہیں کرتے۔ دوست کی بات کو جھوٹ کہہ دینا۔ دوست کی نسبت جھوٹ کی نسبت کر دینا یہ تو دل سے اڑنے روزمرہ کی بات ہے۔ ایک نہایت نیک آدمی اپنے بڑے مقدس دوست کے بیٹے سے عین حالت تپاک اور خوش اخلاقی اور جوش محبت کی باتوں میں کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ تو جھوٹوں کے بادشاہ ہیں وہ تو دن رات سینکڑوں غپتیں ہانک دیتے ہیں۔ اُن کی بات پر کیا اعتبار ہے۔ پس افسوس ہے ہم کو خود اپنے پر کہ ہمارے ایسے دوست ہیں *

گفتگو تمہیدی

سید احمد خاں نے میروں سے یہ بات کہی کہ اس امر سے جس کی نسبت ہم رپورٹ تحریر کرتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف وہی بات لکھیں جو زمانہ حال کے مناسب ہو اور جو اس وقت انجام بھی ہو سکے بلکہ یہ مقصد ہے کہ حالات اور حیثیات موجودہ سے قطع نظر کہ ہم کو وہ تجویز کرنی چاہئے جو پوری پوری اور ٹھیک ٹھیک اعلیٰ درجہ پر مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو تاکہ ہم کو معلوم ہو جاوے کہ ہم کو درحقیقت کیا کرنا ہے اور بالفعل ہم کس قدر کر سکتے ہیں *

سید احمد خاں نے میروں سے کہا کہ تجویز اور عمل ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تجویز ہمیشہ ہم کو پوری اور کامل کرنی چاہئے اور اس تجویز پر عمل اُس قدر جتنا کہ ہم وقتاً فوقتاً کر سکتے ہوں۔ مرض کر کہ ہم کو ایک بہت عالی شان مکان بنانا ہے جب ہم اُس کا نقشہ تجویز کریں گے تو اُس تمام مکان کا پورا مکمل نقشہ تجویز کریں گے اور جب اُس کی تعمیر شروع کریں گے تو اُسی قدر کرتے کی تعمیر شروع کریں گے جس قدر کی تعمیر کا بالفعل ہم کو مقدور ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ وہ مکان عالی شان مطابق نقشہ مجوزہ کے طیار ہو جاوے گا اور اگر ہم بلا پورا اور کامل نقشہ سوچے تعمیر شروع کر دیں گے تو ہم نے اُس مکان میں سے کچھ نہ بنایا ہوگا بلکہ اُس مکان کے بنانے کے لئے پھر اُسی قدر عمارت کا بھی ڈھانا پڑے گا جو بے نقشہ سوچے تعمیر کی تھی۔ میرا مقصد اس تقریر اور تمثیل سے یہ ہے کہ اس وقت طریقہ تعلیم مسلمانوں کا پورا اور کافی تجویز کیا جاوے اور اس بات کا خیال نہ ہو کہ آیا اس وقت ہم اُس کو کر بھی سکتے ہیں یا نہیں *

سید احمد خاں نے کہا کہ اس وقت دو ایک باتیں اور عرض کرنی چاہتا ہوں کہ آپ صاحب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تعلیم ہمیشہ کسی ایک خاص مقصد کے لئے نہیں ہوتی اور نہ کسی ایک گروہ کثیر کا ہمیشہ ایک ہی مقصود ہوتا ہے بلکہ ایک گروہ کثیر میں سے مختلف جماعتوں کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ ہم جس طریقہ تعلیم کے قرار دینے کی فکر میں ہیں وہ ایک بہت بڑے گروہ سے علاقہ رکھتا ہے اور یقینی مختلف جماعتوں کے مختلف مقاصد تعلیم سے ہیں پس اس وقت ہم کو ایسا طریقہ تعلیم تجویز کرنا چاہئے جو مختلف جماعتوں کے مختلف مقاصد کے پورا کرنے کو کافی ہو *

سید احمد خاں نے اس مطلب کو دوبارہ زیادہ تر وضاحت سے بیان کیا اور یہ بات کہی کہ مثلاً ہم مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو گورنمنٹ کے اعلیٰ اعلیٰ اعمدوں کے چل کرنے اور انتظام گورنمنٹ میں شامل ہو کر دنیاوی عزت حاصل کرنے اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچانے کی

اور قدر کرتے تھے اور ہماری یہ پدھپی ہے کہ ہماری تحریروں کو مذہب کے برخلاف کہا جاتا ہے اور اُن کا پڑھنا باعث عذاب سمجھا جاتا ہے۔ اسٹیل اور اڈلین اپنے ہر پرچہ کے مشتر ہونے کے بعد واہ واہ کی آواز سننے سے اپنی محنت و شقت۔ فکر و خیال کی کلفت کو دُور کرتے ہو گئے اور ہم اپنی تحریروں کے مشتر ہونے کے بعد بجز لعنت و ملامت سننے کے اور کسی بات کی توقع نہیں رکھتے ہیں۔ اسٹیل و اڈلین جن لوگوں کی بھلائی کرتے تھے اُن سے بھلا سننے۔ ہم جن کی بھلائی چاہتے ہیں اُن سے بُرائی پاتے ہیں۔ جن کے حق میں بھلا کہتے ہیں اُن سے بُرا سنتے ہیں۔ اسٹیل اور اڈلین کو ہزاروں دل اپنی طرف کر لینے کچھ مشکل نہ تھے اور ہم کو ایک دل بھی اپنی طرف کرنا نہایت مشکل ہے۔ اسٹیل اور اڈلین کو بنے بنائے دل اپنی طرف جھکانے تھے ہم کو یہ مشکل ہے کہ دل بھی ہم ہی کو بنانا ہے اور ہم ہی کو اُس کا جھکانا ہے۔

لوگ ہمارے ان خیالات کو جنون اور بالیخو لیا بتاتے ہیں مگر دیوانہ بکار خود ہو شیار۔ ہم خوب سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنے قلیل زمانہ میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے اس لئے ہم آئندہ کی بہتری کی خدا سے توقع رکھتے ہیں اور اچھے دل آنے والوں کی پیشین گوئی کرتے ہیں گو اُن کے آنے کا زمانہ ہم نہیں جانتے مگر یقین کرتے ہیں کہ ضرور بے شک آنے والے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس مسکین پرچہ کے ذریعہ سے ہندوستان میں وہ کچھ کرینگے جو اسٹیل اور اڈلین نے انگلستان میں کیا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں واللہ درمن قال المسعی منی والاقام من اللہ تعالیٰ۔

طریقہ تعلیم مسلمانان

کیڈی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان نے جو ایک سلیکٹ کیڈی اس لئے مقرر کی تھی کہ وہ کیڈی بعد غور و فکر و مباحثہ باہمی کے ایک رپورٹ لکھے کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لئے کونسا عمدہ طریقہ ہے اور کون کون سی زبان اور کون کون سے علوم اور کس طرح پر اُن کو پڑھائے جاویں چنانچہ اس مطلب پر کیڈی مذکور نے رپورٹ لکھی ہے۔ اُس میں اُنہیں ممبر تھے اور سب کی رائے اُس طریقہ تعلیم پر متفق ہوئی۔ اول سید احمد خاں سکریٹری نے ایک تہمدی تقریر کی اور پھر طریقہ تعلیم بیان کیا اور پھر ممبروں نے اُس پر رائے دی چنانچہ اُس سب کو ہم اس مقام پر مندرج کرتے ہیں۔

اسی بات پر مقصود ہوتی ہے کہ وہی پُرانا موروثی طریقہ تعلیم کا اور وہی ناقص سلسلہ نظامیہ درست کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس زمانہ میں اُسی پرانے طریقہ پر مسلمانوں نے کئی مدرسہ تعلیم کے لئے جو نیپور۔ علیگڑھ۔ کانپور۔ سہارنپور۔ دیوبند۔ دہلی۔ لاہور میں جاری کئے ہیں مگر بیش نہایت سچے دل سے کہتا ہوں کہ وہ محض بیفائدہ اور محض لغو ہیں۔ اُن سے کچھ بھی قومی فائدہ ہونے کی توقع نہیں ہے۔

زمانہ اور زمانہ کی طبیعت اور علوم اور علوم کے نتائج سب تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں کی قدیم کتابیں اور اُن کا طرز بیان اور اُن کے الفاظ مستعملہ ہم کو آزادی اور راستی اور صفائی اور سادہ بینی اور بے تکلفی اور بات کی اصلیت تک پہنچا دیا بھی تعلیم نہیں کرتے بلکہ برخلاف اُس کے دھوکہ میں پڑنا اور پیچیدہ بات کہنا اور ہر بات کو لون مچ لگا دینا اور ہر امر کی نسبت غلط اور خلاف واقع الفاظ شامل کر دینا اور جھوٹی تعریف کرنا اور زندگی کو غلامی کی حالت میں رکھنا اور بکبر اور غرور کو خود پسندی کا منبع بنانا اور اپنے ابناء سے جنس سے نفرت کرنا۔ ہمدردی کا نہ رکھنا۔ مبالغہ آمیز باتوں کا عادی کرنا۔ گزشتہ زمانہ کی تاریخ کو بالکل نا تحقیقی میں ڈالنا اور واقعات واقعی کو شل قصہ دیکھانیوں کے بنا دینا سکھاتے ہیں اور یہ تمام باتیں حال کے زمانہ اور حال کے زمانہ کی طبیعت کے مناسب نہیں ہیں اور اس لئے بجائے اُس کے کہ مسلمانوں کو اُن سے کچھ فائدہ ہو مضرت حال ہونے کی توقع ہے اول تو یہی کس قدر بڑی مضرت ہے کہ اُن کی عمر بیفائدہ چیز میں ضائع کی جاتی ہے۔ پس میں چاہتا ہوں کہ میرے معزز شریک ممبر میری اس گفتگو سے رنجیدہ نہ ہوں بلکہ بروقت تجویز طریقہ تعلیم کے اُن باتوں پر بھی لحاظ رکھیں خواہ اُس کو پسند کریں خواہ ناپسند کریں۔

لارڈ میکالی صاحب نے جبکہ وہ ہندوستان کی عام تعلیم کی بورڈ کے ممبر مجلس تھے اور اُس زمانہ میں گورنمنٹ کالجوں میں ایشیائی طریقہ تعلیم جاری تھا گورنمنٹ کالجوں کی نسبت ایک رپورٹ لکھی تھی اُس کا منتخب میں اس مقام پر بیان کرتا ہوں۔ اُنہوں نے لکھا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی رائے بندوبست موجودہ کو (یعنی ایشیائی تعلیم) موجودہ اس وقت کو غیر تبدیل رکھنے پر ہو تو میری عرض یہ ہے کہ میرا میر مجلسی سے استغفار منظور ہو۔ مجھے کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اُس میں کچھ کام نہیں آسکتا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اُس شے کو مجھ کو اپنی تقویت دینی ہوتی ہے جس کی نسبت مجھ کو خوب یقین ہے کہ وہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ مجھ کو یقین ہے کہ موجودہ بندوبست سچ کی جلدی ترقی کرنے کی طرف نہیں بلکہ معدوم ہونے والی غلطیوں کی طبعی موت کے توقف کرنے پر رجوع کرتا ہے میں خیال کرتا ہوں کہ ہم کو تعلیم عام کے بورڈ کے معزز نام کا بال فعل کچھ حق نہیں ہے۔ ہم ایک بورڈ یعنی مجلس میں واسطے اُس نے سرکاری رتبہ کے اور واسطے چھاپنے ایسی کتابوں کے جو

آرزو رکھتی ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ اُس کو گورنمنٹ کے عہدوں کے حاصل کرنے کا کچھ خیال نہیں ہے بلکہ وہ اپنی قوت بازو سے بذریعہ تجارت یا اجرائے کارخانجات کے اپنی معاش پیدا کرنے کی خواہشمند ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ صرف اپنی جائیداد اور اپنے علاقجات کی درستی اور اپنے روزمرہ کی زندگی کے امورات کو بخوش اسلوبی انجام دینے کی آرزو رکھتی ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ علوم و فنون کو حاصل کرنا اور اُن میں واقفیت کامل حاصل کرنا پسند کرتی ہے ایک جماعت ایسی ہے کہ اُس کو ان تمام چیزوں سے چندان تعلق نہیں ہے بلکہ وہ بلحاظ اپنی معاش کے علوم دین میں دستگاہ کامل حاصل کرنا اور اُس میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے اور ایک جماعت عوام الناس کی ہے جن کے لئے کسی قدر عام تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ بایں ہمہ ہر ایک کو اپنی اولاد کی نسبت یہ خواہش ہے کہ اُس کے عقائد مذہبی بھی درست رہیں اور وہ ادائے فرائض مذہبی سے بھی غافل نہ ہو جاوے۔ پس جبکہ ہم تمام مسلمانوں کی تعلیم کا طریقہ قرار دیتے ہیں تو ہم کو ایسی تجویز کرنی چاہئے جس سے تمام مقاصد مذکورہ اور نیز دیگر مقاصد جو تعلیم سے متعلق ہیں حاصل ہوں * سید احمد خاں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ سب صاحب ان مقاصد پر غور فرمادینگے جن میں سے امور معظمہ کو میں نے ابھی بیان کیا تو آپ یقین کریں گے کہ کسی قوم کو یہ سب مقاصد جب تک کہ وہ خود ان مقاصد کے حاصل کرنے پر مستعد نہ ہو حاصل نہیں ہو سکتے پس ہم کو اپنے تمام مقاصد کے انجام کو صرف گورنمنٹ ہی پر منحصر رکھنا چاہئے بلکہ یقین کرنا چاہئے کہ اُن تمام مقاصد کا گورنمنٹ سے حاصل ہونا غیر ممکن اور نامتوقع بالذات کے ہے۔ پس اس وقت ہم کو دو قسم کی تجویزیں کرنی چاہئیں۔ ایک کامل اور پوری اونٹ سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم تک کی جو ہمارے تمام مقاصد کو پورا کر سکیں اور جن میں ہم کو گورنمنٹ سے اُس کی تعمیل کرانے کی کچھ خواہش نہ ہو بلکہ ہم کو خود اپنی سعی اور کوشش سے آپ اُس کا انجام کرنا مدنظر ہو *۔

دوسری تجویز ہم کو اس بات کی کرنی چاہئے کہ جب تک کہ ہم اُس اول تجویز کو انجام دیں یا اُس کے انجام دینے کے لائق ہوں اُس وقت تک اُن اصول و قواعد سے جو گورنمنٹ نے تعلیم کے لئے مقرر کئے ہیں کیونکر فائدہ اٹھا دیں اور ہمارے متعدد مقاصد دل سے جو ان مقاصد تعلیم معینہ گورنمنٹ سے حاصل ہو سکتا ہے اُس کو ہم کیونکر حاصل کریں *۔

سید احمد خاں نے کہا کہ ایک بات میں اور کمنی چاہتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ میری یہ بات میرے شریک ممبروں کو بری معلوم ہوگی اگرچہ افسوس ہے کہ میں اپنے شریکوں کو بخیرید کرتا ہوں مگر جو کہ میری رائے میں وہ بات بالکل سچ ہے اس لئے میں اُس کے کہنے پر مجبور ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب مسلمانوں میں کچھ تعلیم کی تحریک ہوتی ہے تو اُن کی سعی ہمیشہ

جو طریقہ تعلیم میں نے خیال کیا ہے اُس کو میں بہ ترتیب بیان کر دوں۔ پھر معبروں کو اُس کے منظر
کرسٹن یا تبدیل کرنے کا بخوبی موقع ہو گا۔

ذکر علوم

مسلمانوں کی تعلیم دو قسم پر منقسم ہونی چاہئے۔ ایک تعلیم عام اور دوسری خاص۔
تعلیم عام مسلمانوں کی علوم مفصلہ ذیل میں ہونی چاہئے۔

اول دینیات

فقہ۔ اصول فقہ۔ حدیث۔ اصول حدیث۔ تفسیر۔ علم سیر۔ علم عقاید۔

دوم علم ادب

زبان دانی اور انشا پر دازی اُردو۔ فارسی۔ عربی۔ انگریزی۔ ولین۔ علم تاریخ۔ علم جغرافیہ
علم اخلاق۔ میٹل سائنس یعنی علم قولبے انسانی۔ علم منطق۔ علم فلسفہ۔ علم سیاست۔ مدن یعنی اصول
گورنمنٹ۔ علم انتظام مدن یعنی پولیٹکل اکوئی۔

سوم علم ریاضی

علم حساب۔ علم جبر و مقابلہ۔ علم ہندسہ۔ فروع اعلیٰ علم ریاضی کی۔

چہارم علم طبیعیات

علم سکون۔ علم حرکت۔ علم ادب۔ علم ہوا۔ علم مناظرہ۔ علم برق۔ علم ہیئت۔ علم آواز۔ علم حرارت
نیچر الفاسفی۔

تعلیم خاص مسلمانوں کی ان علوم میں ہونی لازم ہے جن کی تفصیل ذیل میں مندرج ہے۔
انجینیئری۔ اینیل فزی۔ آلوچی یعنی علم حیوانات۔ ایناٹومی یعنی علم تشیخ۔ ذوالوجی حسب اینیل فزی
آلوچی۔ باٹنی یعنی علم نباتات۔ جیا لوچی یعنی علم طبقات الارض۔ منر لوچی یعنی علم جمادات۔
کشمیری یعنی علم کیمیا۔

یہ وہ علم ہیں جن میں مسلمانوں کی تعلیم ہونا چاہئے۔ ان کی تفریق اور ان کی مقدار کی تعیین
ہر ایک درجہ تعلیم کے لئے مجداً مجداً ہوگی اور جس کا اندازہ ہر ایک درجہ کی تعلیم کے لئے کیا جاوے گا۔

کم قیمت ہیں۔ اُس کا غرض ہے جس پر وہ چھاپی جاتی ہیں جبکہ وہ کرا تھا اور واسطے جھوٹی دلیری دینے نامعقول تواریخ اور نامعقول اکیات اور یہودہ طبابت اور یہودہ علم مذہبی کے اور واسطے تیار کرنے ایک فرقہ ایسے طالب علموں کے جو اپنی طالب علمی کو اپنے اوپر ایک بوجھ اور عیب پاتے ہیں؟

لارڈ میکالی صاحب کے الفاظ جو نسبت مذہب کے ہیں اُن کو چھوڑ دو باقی مطلب پر غور کرو کہ بالکل سچ ہے پس اب ہم کو اپنا سلسلہ تعلیم ایسا قائم کرنا چاہئے کہ جو تمام عیسویں سے پاک ہو اور جس سے درحقیقت مسلمانوں کے دین دُنیا کی بہتری اور ترقی متصور ہو۔
ایک اور بات بھی قابلِ اطلاع کے ہے کہ میں اکثر مُصنِّفین رسالوں کی بھی رائے دیکھتا ہوں اور ممبروں کی بھی رغبت پاتا ہوں اور اور لوگوں کی رائے کا بھی رجحان اس طرف دیکھتا ہوں کہ انگریزی زبان اور علوم کی تعلیم کے ساتھ عربی زبان کی اور اُن علوم کی بھی جو عربی میں ہیں تعلیم دی جاوے مگر یہ رائے اس سبب سے قائم ہوئی ہے کہ اُن لوگوں نے خیال نہیں کیا کہ انگریزی اور عربی کی تحصیل میں کس قدر محنت اور کس قدر وقت درکار ہوتا ہے اگر اس بات کو جاری کیا جاوے گا اور کوئی حد و قیاس کے لئے مقرر نہ ہوگی تو دونوں میں سے کوئی حامل نہیں ہو سکا۔
لڑکے نہ ادھر کے رہینگے نہ اُدھر کے۔ پس میں چاہتا ہوں کہ تمام جذبات انسانی کو جن میں سے پرانی رسم کی پابندی سب سے زیادہ قوت رکھتی ہے اور انسان کو ٹھیک بات تک پہنچنے نہیں دیتی ذرا دل کو ٹھنڈا کر کر تجویز کیا جائے کہ درحقیقت کون بات دین و دُنیا کے لئے مفید ہے جو ہم کو کرنی چاہئے؟

بیان طریقہ تعلیم

ممبران شریک نے اس تقریر کو باکراہ سنا اور اُس میں سے اس بات پر اتفاق اُٹرائے ہوئے کہ بلاشبہ تعلیم مسلمانوں کا طریقہ دو قسم کا تجویز کرنا چاہئے۔ ایک وہ جو خود مسلمان اُس کو قائم کریں جس سے اُن کے تمام مقاصد دینی و دنیوی انجام پاویں۔ دوسرے وہ جن سے مسلمان اُن اصول و قواعد سے جو گورنمنٹ نے تعلیم کے لئے مقرر کئے ہیں فائدہ اُٹھاویں۔ پس امور مذکورہ حسب تفصیل ذیل پیش ہو:-

اول قواعد تعلیم مسلمانان جن کا قائم کرنا اور جاری کرنا خود مسلمانوں کو لازم ہے۔
سید احمد خاں نے کہا کہ میں نے ان امور کے سوچنے اور سمجھنے اور غور کرنے میں شاید بہ نسبت اور ممبروں کے زیادہ وقت صرف کیا ہے اور زیادہ فکر کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ

بھی بندوبست کر لیا جاوے تاکہ اتفاقاً اور دفعتاً کی بیماری کی حالت میں طبیب یا ڈاکٹر کا علاج جیسا کہ اُن لڑکوں کے مرتبوں نے اجازت دی ہو ہو سکے۔ یہ بندوبست صرف اتفاقاً اور ناگہانی بیماری کے لئے ہے ورنہ بحالت بیماری زیادہ اُس کے مزاجی اُس کے گھر پرے جاوینگے اور خود جس طرح چاہینگے معالجہ کریں گے۔

یہ مکان عالی شان امراء اور اہل دولت کے چندہ سے تعمیر ہونا چاہئے اور اخراجات ہواہی کا اوسط لگا کر جو لڑکا اُس میں داخل ہوا اور سکونت اختیار کرے اُس کے مربیوں سے وہ خرچ لیا جاوے۔

خوب یاد رہے کہ جب تک ہمارے لڑکے گھروں سے علیحدہ ہو کر اس طرح پر تربیت نہ پادینگے ہمیشہ خراب اور نالائق اور جاہل اور کمینہ عادتوں کے عادی رہیں گے۔

مدرسۃ العلوم

اُسی شہر میں جہاں یہ مکان تعمیر ہوا ایک بہت بڑا عالی شان مدرسہ تعمیر کیا جاوے اور اُس کا نام انگریزی زبان میں ”دی محمدان اینگلو اورینٹل کالج“ اور عربی زبان میں ”مدرسۃ العلوم“ رکھا جاوے۔ اس مدرسہ میں وہ لڑکے امراء اور ذمی مقدور لوگوں کے جو اُن مکانات میں رہتے ہیں اور نیز اُردو مسلمانوں کے جو اُن میں نہیں رہتے عموماً تعلیم پادینگے۔

یہ مدرسہ درحقیقت تین مدرسوں پر مشتمل ہوگا۔ اول انگریزی۔ دوم اُردو۔ سوم عربی فارسی جو مدرسہ انگریزی کا ہوگا اُس میں بالکل انگریزی پڑھائی جاوے گی اور تمام علوم و فنون اور جو کچھ کہ اُس میں تعلیم ہوگا وہ سب انگریزی میں ہوگا۔ اُلٹا ہر طالب علم کو سکھ لینا کچھ بھی پڑھنی ہوگی۔ لیٹن و اُردو یا لیٹن فارسی۔ یا لیٹن و عربی۔ اور اس کو بشمول اپنی تعلیم کے کچھ مختصر کتابیں فقہ و حدیث و عقاید کی اُردو زبان میں پڑھ لینی ہوں گی۔

اس مدرسہ کے تجویز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اب زمانہ ایسا آتا جاتا ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدوں کے پانے کی تمنا رکھتے ہیں اور دنیا میں نہایت اعلیٰ درجہ کی عزت جو رعایائے گورنمنٹ حاصل کر سکتی ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ وہ اعلیٰ درجہ کا کمال انگریزی زبان میں حاصل نہ کریں گے اُس وقت تک یہ بات مسلمانوں کو نصیب نہیں ہونے کی اور ایسا کمال انگریزی میں بغیر اس کے کہ اُسی کو خوب حاصل کریں حاصل ہونا غیر ممکن ہے۔ پس جو لوگ کہ اس کم عہدوں اور عزتوں کے خواہاں ہیں ان کے لئے یہ تجویز کی گئی ہے۔

طریقہ تعلیم و تربیت

امراء اور اہل مقدور اور ذمی دولت مسلمانوں کے لڑکوں کی تعلیم کے لئے نہایت ضرور ہے کہ ان کی عمر دس برس تک نہ پہنچتے پاوے کہ وہ اپنے گھر سے جدا رکھے جاویں اور ان کی خاص طور پر اور خاص نگرانی میں تعلیم ہو اور اس لئے ضرور ہے کہ کسی شہر کے قریب جس کی آب و ہوا عمدہ ہو اور شہر بھی چھوٹا ہو ایک پُر فضا میدان تجویز کر کے مکانات تعمیر کئے جاویں اور پھول باغ لگایا جاوے۔ اسی عمارت کے شامل ایک مسجد بنائی جاوے جس میں مؤذن و امام مقرر ہو اور ایک کتب خانہ بنایا جاوے اور ایک بڑا کمرہ کھانا کھانے کے لئے اور ایک بڑا کمرہ ایسے کھیلوں کے کھیلنے کے لئے جو مکان کے اندر کھیلے جاتے ہیں اور باقی مختصر و مناسب کمرہ اس طرح پر کہ ہر ایک لڑکے کو ایک مناسب کمرہ میٹھنے اور پڑھنے کو ملے۔

کسی لڑکے کے ساتھ کوئی خاص خدمتگار نہ رہے بلکہ تمام خدمتگار انہیں مکانات کے متعلق نوکر ہوں اور ہر ایک خدمتگار کو کمرے تقسیم کئے جاویں۔ پس ان کمروں کے رہنے والے لڑکوں کی خدمت اور کمروں کا بھارتنا اور راستہ کرنا اور پلنگوں اور پکھونوں کا درست کرنا مناسب مہی لوگ کیا کریں گے۔

ان تمام لڑکوں کو ضرور ہوگا کہ مسجد میں ہر روز کی نمازیں جماعت سے پڑھیں اور صبح کی نماز کے بعد کسی قدر قرآن مجید جو جب اُس قاعدہ کے پڑھ لیا کریں جو تجویز کیا جاوے اور ہر ایک کو ایک قسم کا یکساں لباس پہنایا جاوے اور سب مل کر ایک وقت معین پر کھانا کھادیں۔ ان کے اوقات پڑھنے اور کھیلنے کے اور جسمانی ورزش کے سب مقرر کئے جاویں اور ہر ایک لڑکے کو ہر ایک وقت پر جو کام مقرر ہے اُس کا کرنا واجب و لازم ہو۔

اس مکان پر ایک نہایت لائق اور معتمد شخص بطور اتالیق یا گورنر کے مقرر ہوتا کہ وہ تمام نگرانی اور سب طرح کا بند و بست کرتا رہے اور لڑکوں کی صحت و تندرستی کا نگران رہے اور اس بات کی خبر داری اور نگرانی کرے کہ تمام لڑکے اوقات معینہ میں وہی کام کرتے ہیں جو اُس وقت کے لئے معین ہے یا نہیں۔

لڑکوں کو اپنے گھر جانے اور ماں باپ اور عزیز اقارب سے ملنے اور اُن کا آرام و آسائش کا حال دیکھنے کو آنے کے لئے قواعد مقرر ہوں اور ہمیشہ اُن قواعد کی پابندی رہے۔

اتفاقہ بیماری یا اتفاق ضرورت کے واسطے ایک طبیب ملازم رہے اور اُس مقام کے سبیل بہرحسن

اس کا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی مدرسوں میں کافی لیاقت لڑکوں کو نہیں آتی ایک مشکل اُن کو غیر زبان کا سیکھنا اور دوسری مشکل غیر زبان میں علوم کا سیکھنا ہوتا ہے۔ پس اس تدریس سے ہم نے اُن کی ایک مشکل کو موقوف کر دیا ہے تاکہ وہ بسبب اپنی زبان کے علوم و فنون سے نہایت جلد بخوبی واقف ہو جاویں اور بعد اُس کے دوسری زبان کے لٹریچر میں محنت کر کر جہاں تک اُن سے ہو سکے ترقی کر لیں۔

اس تدریس سے ایک فائدہ یہ بھی ہو گا کہ بہت کم طالب علم علوم و فنون سے گو کہ وہ اُردو ہی زبان میں کیوں ہوں ناواقف رہینگے اور بہ نسبت حال کے لٹریچر پر محنت کرنے کی زیادہ مہلت ملیگی اور اُن کو اُس زبان کی لٹریچر بہ نسبت حال کے بہت زیادہ آجاوے گی۔

اس بات پر اکثر بحث ہوئی ہے کہ سرکاری کالجوں کی تعلیم سے لیاقت کامل نہیں ہوتی اور کیوں وہ تعلیم انگلستان کے کالجوں کی تعلیم کے برابر نہیں ہے۔ پس میری رائے میں اس کا سبب یہی ہے کہ انگلستان میں تعلیم انہیں لوگوں کی زبان میں ہوتی ہے اور تمام علوم و فنون انہیں کی زبان میں ہیں اور ہر وقت اور ہر محل پر اُن کو اپنے علم کی ترقی کا موقع ہوتا ہے مثلاً ہندوستان کے کہ اُن کی تعلیم اُن کی مادری زبان میں نہیں ہے اور اُن کو دوسری زبان پر قادر ہونے میں نہایت مشکل پیش آتی ہے اور اُس پر قادر ہونے تک تمام وقت تحصیل علوم و فنون کا گزر جاتا ہے پس اس تبدیل سے جو اس مدرسہ کے تقرر میں کی گئی ہے اُمید ہے کہ وہ بڑا فائدہ دے رہیگی۔

جو طالب علم کہ بذریعہ عربی زبان کے علوم تحصیل کرنے پر توجہ تھے اُن میں بھی یہ نقصان بہت تھا کہ وہ ان علوم و فنون سے جو نہایت ضروری ہیں ناواقف محض رہتے تھے اور اس تبدیل سے جو طریقہ تعلیم میں کی گئی ہے اُمید یہ ہے کہ وہ بھی ناواقف نہ رہینگے اور عربی زبان میں بھی کمال حاصل کرنے کا اُن کو موقع حاصل رہیگا۔

عربی فارسی مدرسہ۔ اس میں ابتداء کسی علم کی تعلیم نہیں ہونے کی بلکہ جو انگریزی اُردو پڑھنے والوں نے ان زبانوں میں سے جس کو بطور سائنس لینگوج کے اختیار کیا ہو گا اور اُردو میں علوم و فنون پڑھ لینے کے بعد عربی یا فارسی زبان کے لٹریچر و علوم میں کمال حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہو گا تو اُن کی پڑھائی فارسی عربی میں اعلیٰ درجہ تک کی اس مدرسہ میں ہوگی۔

تینوں مدرسہ مل کر درحقیقت ایک مدرسہ ہو گا اور جو کہ ہر قسم یعنی انگریزی کے اور اُردو فارسی و عربی کے اس میں موجود ہونگے تو سلسلہ تعلیم ہر ایک مدرسہ کا جو قائم کیا گیا ہے وہ مثالوں کی تقسیم اوقات سے بخوبی میل پاتا رہیگا۔

علامہ اس کے ضرور ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک جماعت اس قسم کی ہو کہ وہ نہایت اعلیٰ درجے کا کمال انگریزی میں حاصل کرے کیونکہ اُس جماعت سے ملک کو اور ملک کے لوگوں کو اُردو ترقی تعلیم کو بہت فائدہ ہوگا اور وہ ذریعہ اور منبع شیوع علوم کے بن جاویں گے۔ اُن کی بدولت تمام علوم انگریزی زبان سے اُردو زبان میں آجاویں گے اور اُن کی ذات سے ملک کو منفعت عظیم پہنچے گی۔

اُردو میں دسہ اس میں تمام علوم و فنون زبان اُردو پڑھائے جاویں گے اور جو کچھ تعلیم اس میں ہوگی وہ سب اُردو میں ہوگی۔ البتہ ہر طالب علم کو تین زبانوں میں سے کوئی زبان بطور سکند لیٹنگ کے اختیار کرنی ہوگی۔ انگریزی۔ فارسی۔ عربی۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ جو اٹھکا دس بارہ برس کی عمر میں اس مدرسہ میں داخل ہوگا وہ ضرور اٹھارہ برس کی عمر تک تمام سنیں یعنی علوم کو اُردو زبان میں اس قدر تحصیل کر لے گا جس قدر کہ درجہ بی۔ اے کے لئے مقرر ہیں۔ اور سکند لیٹنگ میں اُس کو اس قدر لٹریچر آجاوے گی جیسے کہ انٹرنس کلاس تک کے پڑھنے والوں کو آتی ہے۔

پس اس عمر کے اور اس قدر تحصیل کے بعد طالب علم اُس سکند لیٹنگ میں سے اُس زبان کی لٹریچر کو جو اُس نے اختیار کی ہے تکمیل کرنی شروع کرے اور تین برس اُس کو اُس کی تکمیل کیلئے بہت کافی ہونگے۔ پس اگر اُس نے ان تین برس میں انگریزی زبان کی تکمیل کی ہے تو اُس کو تین برس کی اور مہلت اس لئے بخوبی ملے گی کہ وہ عدالت کے قوانین سیکھے اور مختلف عملوں کے لئے جو امتحان مقرر ہیں اُن میں امتحان دے اور نوکری گورنمنٹ کی تلاش کرے اور اُس کو جمل کرے یا اور کسی کاروبار میں جس میں وہ چاہے مشغول ہو۔

اور اگر اُس نے ان تین برس میں فارسی زبان کی تکمیل کی ہے تو اُس نے یقینی گورنمنٹ کی نوکری سے توقع نظر کر لی ہے کیونکہ وہ تو بغیر انگریزی پڑھے حاصل نہ ہوگی۔ پس اُس کو مہلت ہے کہ یہاں تک چاہے فارسی میں کمال بہم پہنچائے اور شاعر و نثری و ادیب ہو کہ نہا میں اپنا نام یا دیگر چھوڑ جاوے۔

اور اگر اُس نے ان تین برس میں عربی زبان کی تکمیل کی ہے تو اُس نے بوجہ مذکور بالا کراہی نوکری سے توقع نظر کر لی ہے۔ پس اُس کو بھی عربی زبان میں اور نیز اُن علوم میں جو عربی زبان میں ہیں اور نیز علوم دین مثل فقہ و حدیث و تفسیر و کلام وغیرہ میں جہاں تک کہ وہ چاہے ترقی کرنے اور کمال بہم پہنچانے کا موقع حاصل ہے۔

یہ مدرسہ جو اس قسم کا تجویز کیا گیا ہے جس میں اقل تمام علوم اُردو زبان میں پڑھائے جاویں گے

حفاظی کتب

جو لڑکے مسلمانوں کے قرآن مجید حفظ کرنا چاہیں یا اشخاص نابینا جو قرآن مجید حفظ کرنے کی زیادہ رغبت رکھتے ہیں ان کے لئے بڑے بڑے شہروں اور مناسب مناسب مقاموں پر کتب مقرر ہوں جن میں وہ لوگ قرآن مجید حفظ کیا کریں مگر اس کتب کو بالکل علمیہ رکھنا چاہئے اور کسی مدرسہ یا کتب کے شامل کرنا نہیں چاہئے *

عمر تعلیم

اگرچہ ابتداء جب مدرسہ مقرر ہوئے ان میں عمر کا پندرہ سال کا ناظر ہوگا بلکہ حفظان کی سزا پر اور لڑکوں کی حالت پر ان کا داخلہ منحصر ہوگا مگر جبکہ انتظام بخوبی درجہ دے اُس وقت ہر ایک قسم کے مدرسہ کے لئے عمر کی تعیین ضرور ہوگی۔ پس لڑکوں کی تعلیم میں ان کی عمر کا حسبِ تفصیل ذیل لحاظ رکھنا چاہئے گا جس کے لئے پانچ درجہ قرار دیئے جاتے ہیں *

اول چھ برس سے دس برس تک۔ اس میں چاہئے کہ لڑکا قرآن مجید پڑھے اور کچھ اردو کتابیں بھی اور مسائل کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جیسی راہِ نجات اور حقیقت الصلوٰۃ وغیرہ پڑھے اور کچھ کچھ لکھنا بھی سیکھے اور اُس کو اس قدر استعداد ہو جاوے کہ اردو عبارت باسانی پڑھ لکھ سکے اور انگریزی حروف اور ہندسوں کو پہچاننا اور نام پڑھ لینا سیکھ لے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کا مکتبوں میں ہونا چاہئے *

دوم گیارہ برس سے تیرہ برس تک۔ اس عمر میں اس قدر پڑھ لینا چاہئے جو روزمرہ کے کاموں اور امورات متعلقہ زندگی اور معاش کے کام میں درکار ہیں۔ سیدھے سادھے مسائل مذہبی و عقاید مذہبی سے بھی واقفیت حاصل ہو۔ یہ وہ تعلیم ہے جو مدارس مجبوزہ میں نچوڑ کی گئی ہے۔ اہل پیشہ اور غریب آدمی بھی جو اپنے لڑکوں کو اپنے پیشہ میں مصروف کرتے ہیں اس قدر عمر تک لڑکوں کی تعلیم میں رکھنے سے کچھ اپنا ہرج نہیں سمجھتے اور اگر اہل پیشہ کے لڑکے اس قدر درجہ تک کی تعلیم پا جاویں اور ہمارے ملک میں عموماً اس قدر درجہ تک علم پھیل جاوے تو ہندوستان ہندوستان نہیں رہے گا بلکہ قطعہ جنت ہو جاوے اور ٹھیک ٹھیک ہندوستان جنت انسان کا لقب اُس پر صادق آویگا *

سوم چودہ برس سے اٹھارہ برس تک۔ اس عمر میں جملہ علوم و فنون سے جو دین و دنیا میں بکار آمد ہیں واقفیت کلی حاصل ہونی چاہئے *

مدارس

”پرچھوٹے پرچھوٹے مدرسے ہونگے اور ہر شہر و قصبہ و ضلع میں جہاں ان کا قایم ہونا ممکن مناسب ہو قایم ہونے چاہئینگے۔ ان میں تعلیم صرف اُن قواعد کے مطابق ہوگی جو اُردو مدرسہ کے لئے ہیں اور اُسی طرح اس مدرسہ کے طالب علموں کو ایک سکنڈ لیٹنگوج مقرر انگریزی یا فارسی یا عربی اختیار کرنی ہوگی۔“

اس مدرسہ میں اور پہلے مدرسہ اُردو میں صرف اتنا فرق ہوگا کہ اس مدرسہ میں ایک حد معین تک علوم پڑھائے جاویں گے اور جب اُس حد تک طالب علم پہنچ جاویں گے تو اس مدرسہ سے خارج ہو جاویں گے اور اُن کو اختیار ہوگا کہ اُس سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم اگر چاہیں تو مدرسۃ العلوم میں داخل ہوں۔ یہ مدرسہ اس مراد سے ہونگے کہ مدرسۃ العلوم کے لئے لڑکے تیار کریں۔ ان کی مثال بعینہ ایسی ہوگی جیسے گورنمنٹ ضلع اسکول کالجوں کی بھرتی کے لئے طالب علم طیار کرتے ہیں۔“

مکتب

ہر گاؤں اور قصبہ میں جہاں جہاں ہو سکے مکتب قایم ہونے چاہئیں۔ ان میں قرآن شریف بھی پڑھایا جاوے اور اُردو زبان میں کچھ کتابیں اور حساب وغیرہ سکھایا جاوے اور اُردو میں لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاوے اور اس مکتب میں بھی کسی قدر فارسی اور کسی قدر انگریزی سکنڈ لیٹنگوج ہو۔ فارسی تو صرف اس قدر ہو جس سے اُردو کو مدد پہنچے اور انگریزی نہایت قلیل صرف اتنی کہ حرف پہچان لے۔ چھاپے کے حرفوں میں لکھا ہوا نام پڑھ سکے اور انگریزی ہند سے جو کلوں اور اوزاروں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اُن کو پہچان سکے تاکہ اگر کسی کُل سے کام لینا ہو تو کام لے سکے۔

اس مکتب میں قرآن مجید نئے قاعدہ سے پڑھایا جاوے جس میں کُل قرآن شریف چھ مہینے میں بخوبی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن مجید کے کُل لفظ بحذف الفاظ مکرر جدا چھانٹ لئے ہیں اور اُن کو بہ ترتیب دو حرفی و سہ حرفی مرتب کر لیا ہے اور الف بے کے بعد حرف اُن لفظوں کے پڑھا دیتے سے کُل قرآن مجید ناظران پڑھنا بخوبی آجاتا ہے۔

اس مکتب میں نماز پڑھنا بھی بتایا جاوے گا اور چھوٹی چھوٹی اُردو کتابیں سُلوں کی بھی جیسے کہ راہ نجات۔ حقیقت الصلوٰۃ وغیرہ ہیں لڑکوں کو پڑھائی جاوے گی۔

اس تعلیم کے لئے بھی کتابوں کی چنداں مشکل نہیں پڑنے کی کتب موجود ہیں سے ایسی ان کتابیں بآسانی منتخب ہو سکتی ہیں اور بعض کتابوں پر ایک عالم نظر ثانی کر کر اور ان میں سے فضول کتاب کو حذف کر کر کتابوں کو مناسب حال کر دے سکتا ہے ۔

باقی رہی تعلیم کتب مذہبی کی۔ بالفعل ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ کتب مذہبی میں سے ابتداء آخر تک کسی کتاب کے پڑھنے کا رواج نہیں ہے بلکہ مقامات معینہ ہر ایک کتاب کے پڑھ کر باقی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میری دانست میں اس طریقہ کو تبدیل کرنا چاہئے ایک آدھ متن جو عمدہ اور مفید ہو وہ بتامہ پڑھا یا جاوے اور باقی کتابوں میں سے ان مقامات کا جو اس زمانہ میں مفید اور بکار آمد ہیں انتخاب کر کر ایک چھوٹی سی کتاب بنائی جاوے۔ مثلاً ھدایہ اُس میں سے عمدہ اور مفید مقامات کا انتخاب کر کر تلخیص الہدایہ اُس کا نام رکھا جاوے جو چند جزو پر ہو اور وہ بتامہ پڑھا دیا جاوے۔ اسی طرح کتب صحاح ستہ حدیث میں سے احادیث عمدہ و مستند و مفید و ضروری کا انتخاب کر کر تلخیص البخاری و تلخیص المسلم و علیٰ ہذا القیاس چھوٹی چھوٹی کتابیں بنائی جاویں اور وہ بتامہ پڑھائی جاویں۔ تفسیر میں جلالین شاید نہایت عمدہ ہے اور انتخاب کی بھی ضرورت نہیں رکھتی مگر وہ نہایت آسان ہے اور اُس سے زیادہ قابلیت کے لئے دوسری تفسیر چونی چاہئے پس وہ تفسیر بیضاوی ہے اُس کی بھی تلخیص کی جاوے اس طرح پر کہ جہاں تک کہ اُس میں مباحث عربیت سے متعلق ہیں وہ انتخاب کر لئے جاویں اور باقی امور چھوڑ دیئے جاویں غرض کہ اسی طرح کتابوں کے انتخاب اور تلخیص سے ایک سلسلہ کتب درسیہ عربیہ کا قایم کر لیا جاوے پس یہ وہ طریقہ ہیں جن سے میری دانست میں تعلیم مسلمانوں کی اس طریق پر جو دین و دنیا کے لئے مفید ہو جاری ہو سکتی ہے اور نکتہ اور جمل جو مسلمانوں میں پھیلتا جاتا ہے اُس کا علاج ہو سکتا ہے مگر شخص یہ بات بخوبی اور بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ طریقہ تعلیم کا نہ کسی طرح گورنمنٹ اختیار کر سکتی ہے اور نہ سرکاری کالجوں اور اسکولوں میں جاری ہو سکتا ہے خود مسلمان البتہ بخوبی جاری کر سکتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ اس کے اجراء کا مقدور بھی رکھتے ہیں صرف ہمت اور محنت اور توجہ و کار ہے ۔

دوم وہ طریقہ جس سے گورنمنٹ کالجوں اور اسکولوں کی تعلیم زیادہ مسلمانوں کے مناسب حال ہو جاوے اور اُس سے مسلمان فائدہ اٹھائیں ۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ گورنمنٹ کالجوں اور اسکولوں کو ایسا تصور کر لیں کہ یہ تعلیم کی تعلیم کا اس قسم کا درجہ ہے جیسا کہ ان کے لئے اور پر تجویز ہوا ہے اور تمام علوم و فنون اُس میں زبان انگریزی تعلیم دیئے جاتے ہیں اور اردو۔ فارسی۔ عربی۔ صرف بطور سکھانے لکھنے کے ہے اور صرف

چہدام انیس برس سے اکیس برس تک۔ اس عمر میں خاص علوم اور خاص زبان جس میں طالب علم کمال حاصل کرنا چاہے حاصل کرتے ہو گئے۔

پنجم۔ بائیس برس سے پچیس برس تک۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں طالب علم بعد از تعلیم اُن چیزوں کو پڑھنے اور امتحان لینے میں مشغول رہے گا جن کے ذریعہ سے سرکاری نوکریاں ہاتھ آتی ہیں اور اسی کے حصول معاش کے ذریعوں کو حاصل کرنے میں مشغول ہوگا۔
یہ پچھلی تینوں قسم کی تعلیمیں وہ ہیں جو مدرستہ العلوم سے علاقہ رکھتی ہیں۔

سلسلہ تعلیم

انگریزی مدرسہ کے لئے ہم کو سلسلہ تعلیم کے معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اور اکتھورڈ کی دو یونیورسٹیاں ہماری ہدایت کے لئے موجود ہیں۔ پس ہمیشہ ہم کو اُن کی ہی تقلید اور پیروی سے سلسلہ کتب درسیہ کا معین کرنا اور اُسی طریق پر تعلیم دینا کافی ہوگا۔
اُردو مدرسہ کے لئے البتہ ہم کو کتابیں تلاش کرنی اور اُن کا سلسلہ تعلیم قائم کرنا پڑے گا کیونکہ بات کچھ مشکل نہیں ہے۔ سلسلہ کتب درسیہ علوم و فنون معینہ وہی قائم رہے جو انگریزی میں ہو۔ انہیں کتابوں کا جو انگریزی میں علوم و فنون کی پڑھائی جاوے اُردو میں ترجمہ ہو اور اُردو میں پڑھائی جاوے۔ پس اُن دونوں مدرسوں میں پڑھائی تو ایک سی ہوگی صرف یہ فرق ہوگا کہ جو کتاب انگریزی مدرسہ میں انگریزی زبان میں پڑھائی جاتی ہے وہ اس مدرسہ میں اُردو میں پڑھائی جاوے گی۔
عربی و فارسی مدرسہ کے لئے بھی کتابوں کے متعین کرنے میں چنداں وقت نہ ہوگی فارسی زبان کے علم انشاء کی کتابیں نہایت آسانی سے بہت عمدہ اور سادہ منتخب ہو سکتی ہیں جو سلسلہ مناسب ہے درس میں داخل ہوں۔ عربی زبان میں جو سلسلہ تعلیم جاری ہے بلاشبہ اُس میں تبدیل عظیم کرنی پڑے گی۔ سلسلہ نظامیہ جو بالفعل جاری ہے محض لغو ہے اور حال کے زمانہ کے مطابق نہیں بلاشبہ اُس کو ترک کرنا اور سلسلہ جدید قائم کرنا پڑے گا۔

طالب علموں کو لغو مباحث میں ڈالتا اور الفاظ کی بحث پر اُن کی عمر کو ضائع کرنا محض بیفائدہ ہے۔ بعض اُس کے یہ بات چاہئے کہ سیدھے سادھے اور صاف مسائل صرف و نحو اُن کو پڑھائے جاوے بغیر کسی بحث کے تاکہ وہ بخوبی بوجہ قواعد صرف و نحو عربی کی عبارت پڑھ سکے۔

چند سالہ منطق خالص کے جو بہت صاف اور سیدھے ہوں اُن کو پڑھانے چاہئیں اور علم معانی بیان کے سیدھے سسٹم سکھانے چاہئیں اور عربی بولنے اور عربی لکھنے کی مشق کرائی جائے۔ پس اس قدر تعلیم متعلق علم ادب کو کافی سمجھنا چاہئے۔

بعد اصلاح و ترمیم اُس کو منظور کرے تاکہ گورنمنٹ کالج و اسکول مسلمانوں کے لئے بطور ایک مڑی کے متصور ہوں نہ بطور ایک خوفناک چیز کے جیسے کہ اب تک رہے ہیں ۔
تخصیصی و حلقہ بندی مکتبوں کو بھی اپنے مفید کرنے کے لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ ان کے اہتمام اور نگرانی میں زیادہ تر مداخلت کریں اور سب سے عمدہ یہ بات ہے کہ اپنی طرف سے اور باہمی چندہ سے ایسے ایسے چھوٹے مکتب خود قایم کریں اور گورنمنٹ سے اُس میں نصف روپیہ ملنے کی درخواست کریں ۔

غرض کہ جیسا کہ اب تک گورنمنٹ کے سررشتہ تعلیم سے مسلمان علیحدہ رہے ہیں برعکس اُس کے جہاں تک ممکن ہو اُس میں اعانت و مدد کریں اور سررشتہ تعلیم کو ایک اپنی ضروریات سے سمجھیں تاکہ وہ اُس سے فائدہ اٹھا سکیں اور جو نقصان اُس میں ہوں اُس کے رفع کرنے پر قادر ہوں ۔

یہ تمام باتیں جو اوپر بیان ہوئیں مسلمانوں کو گورنمنٹ کالجوں و اسکولوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے کافی ہیں۔ اس سے زیادہ اور کچھ گورنمنٹ سے درخواست کرنی یا توقع رکھنی محض یہودہ بات ہے بلکہ اس میں سے بھی بعض باتیں ایسی ہیں کہ گورنمنٹ بمشکل اُس کو قبول کریگی ۔

رائے مہبران

اس تجویز کی نسبت کل ممبران سلیکٹ کمیٹی سے اصلاح اور مشورہ کیا گیا جو ممبر کہ بنارس میں موجود تھے انہوں نے بالمشافہ اپنی رائیں ظاہر کیں اور جو لوگ کہ بنارس میں موجود نہ تھے ان کے پاس یہ تجویز بھی گئی اور انہوں نے بذریعہ تحریر کے اپنی رائیں ظاہر کیں جن کی تفصیل ذیل میں مندرج ہے ۔

سید احمد خاں۔ مولوی محمد تارن صاحب۔ مولوی سید عبداللہ صاحب۔ محمد یار خاں صاحب۔
مولوی سید زین العابدین صاحب۔ مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب۔ مولوی اشرف حسین خاں صاحب۔
مولوی محمد سمیع اللہ خاں صاحب اور منشی محمد اکرام حسین صاحب نے ہر کسی اختلاف کے مذکورہ بالا تجویز کو پسند اور منظور کیا اور تمام مراتب مذکورہ بالا سے اتفاق رائے ظاہر کیا ۔

مولوی سید امجد علی صاحب اور مولوی قطب الدین حسن صاحب اور حمید الدین صاحب اور منشی محمد سبحان صاحب نے بھی بالکل یہی اس تجویز سے اتفاق کیا مگر ان چاروں ممبروں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ تخصیص کتب بذریعہ علماء کمال اور متدین کے عمل میں آوے ۔
مولوی محمد انصاری صاحب نے بھی یہاں مراتب مندرجہ بالا سے ولی اتفاق کیا اور یہ کہ اس سلسلہ تعلیم

ان مدرسوں کو زیادہ تر مناسب اور مفید کرنے کے لئے مفصلہ ذیل باتوں پر توجہ کریں :
 اول۔ گورنمنٹ سے درخواست کریں کہ جس قدر انگریزی کی تعلیم اب دی جاتی ہے اُس میں
 ترقی کی جاوے اور ہر ایک درجہ کی تعلیم بالکل یونیورسٹی کی سطح اور آکسفورڈ کی برابر کر دی جاوے ۔
 دوم۔ یورپ کے طالب علموں کو لٹریچر میں قدرتی دستگاہ ہوتی ہے کہ وہ اُن کی مادر زاد
 زبان ہے اس لئے اُن کو مخصوص ترقی تحصیل میں آسکتی ہے مگر ہندوستان کے لئے کالجوں میں لٹریچر
 کی پڑھائی زیادہ تر کی جاوے تاکہ لیاقت تحریر و تقریر بخوبی آجاوے ۔

تیسرے ہر کالج میں بہت سخت انتظام پرنسپل کے ایک کلب مقرر ہو جس کا پرنیڈنٹ پرنسپل ہو
 اور ہر ہفتہ اُس میں اعلیٰ کلاسوں کے طالب علم سیمیپس مضامین میں کیا کریں اور اگر چھوٹے
 کلاسوں میں اُس کو وسعت دی جاوے اور ہر کلاس کے ماسٹر کے اہتمام میں اُس کے طالب علم
 ہر ہفتہ اس کی مشق کیا کریں تو ترقی لٹریچر کے لئے نہایت مفید ہوگا ۔

چہا دہم مسلمان گورنمنٹ سے درخواست کر کہ بشمول ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایک کمیٹی
 مقرر کریں جو اُن کتابوں کو منتخب کرے گی خواہ خود تالیف کرے یا تالیف کرانگی جو سکول لٹریچر کی تعلیم
 کے لئے درکار ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر اردو و فارسی و عربی کی تعلیم کی کتابوں میں
 جو بطور سکول لٹریچر کے پڑھائی جاتی ہیں کچھ درستگی کی جاوے اور کتابیں عمدہ و مفید بصری کمیٹی
 اُس میں داخل کی جاویں تو مسلمان طالب علموں کو رغبت بھی ہوگی اور بہ نسبت حال کے اُن
 زبانوں کی تعلیم کی بھی ترقی ہو جاوے گی اور جب عربی فارسی کی تعلیم ایک عمدہ قاعدہ پر ہوگی تو مسلمان
 طالب علموں کو کسی وقت پر اُس کو اعلیٰ درجہ تک ترقی دینے کا موقع حاصل رہیگا ۔

پنجم بڑے بڑے شہروں اور قصبوں کے مسلمان بنظوری گورنمنٹ ایک کمیٹی مقرر
 کریں جو اس بات کی تحقیقات کیا کرے گی کہ کس قدر مسلمان لڑکے شہر یا قصبہ میں ہیں اور وہ
 کہاں کہاں پڑھنے لکھنے میں مصروف ہیں اور کیا کرتے ہیں اس تحقیقات کی کتابیں اور فہرستیں
 مرتب ہوں اور ہمیشہ سہ ماہی پر اُن کی جانچ پڑتال ہوا کرے اور جو لڑکے پڑھتے نہیں ہیں
 اُس کا سبب بھی دریافت کر کر اُس کتاب میں مندرج کیا کریں ۔

اس کمیٹی میں بچہ مسلمانوں کے اور کوئی شخص اور نہ کوئی یورپین حاکم شریک ہوگا اُس کی
 اطلاع و کیفیت ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پاس جایا کرے اور خرچ اس کمیٹی کا میونسپل فنڈ سے
 دیا جاوے ۔

ششم ہر کالج اور اسکول کے لئے کمیٹی ہو جس میں مسلمان بھی شریک ہوں اور اُن کو کچھ
 وقت اور اختیار بھی دیا جاوے اور اس کا بائی از خود انہیں سے بنوایا جاوے اور گورنمنٹ

کے رائے دی ہے اور سید احمد خاں صاحب سے اختلاف کیا ہے جس میں سید احمد خاں سے بالکل متفق ہوں۔ میں خیال کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً علمائے اسلام اس کے درپے رہے ہیں اور نظر مصالح وقت اور حالت موجودہ اہل زمانہ پر تبدیل عبارت یا اختصار تلخیص مقامات کتب تالیف کرتے آئے ہیں اور مجھ کو اُمید ہے کہ ہمارے یہاں کے لائق آدمی جیسے اسی عمدہ رائے پر چلتے رہیں گے۔ بخاری کی تلخیص کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اُس کے بعض اجزاء کہ ہم اپنی سمجھ کے موافق قایم رکھیں اور بعض کو نکال دیں بلکہ تلخیص کے یہ معنی ہیں کہ اُس کے جو مقامات کہ مفید اور مناسب وقت ہیں اُس کو نکال کر کے درس میں داخل کریں اور اس میں کوئی قباحت اور نقصان نہیں ہے اور میں اس میں بھی کوئی قباحت اور نقصان نہیں سمجھتا کہ جو غلطی یا خطا کسی کتاب میں واقع ہے اُس کی گرفت کی جائے اور بلا اندیشہ وہ غلطی ظاہر کر دی جاوے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ ہمیشہ اول طبقہ صحابہ سے لیکر آج تک ہمارے یہاں کے علماء یہی کام کرتے چلے آئے ہیں۔ صحابہ تابعین۔ مجتہدین۔ فقہاء۔ محدثین۔ مشائخ کرام سب کی غلطی و خطاؤں کو بہت حسرت سے علماء نے لکھا ہے اور اس بات کو بھی بہت احتیاط سے ملحوظ رکھا کہ اگر کسی پر بیجا اعتراض یا ناجائز غلطیاں لگائی گئی ہیں تو اُس کو بدلائل معقول روکیا اور یہ بھی اسی مقام پر میں لکھنا نہایت مناسب جانتا ہوں کہ ہمارے سچے مذہب کا عمدہ اصول یہ ہے کہ کوئی عالم اور کوئی مجتہد اور کوئی صلحا سے بلکہ کوئی انسان سوائے انبیاء علیہم السلام کے ایسے درجہ میں نہیں ہیں کہ جن کے کلام میں خطا اور خلل واقع نہ ہوا ہو اگر آج ہم کسی بڑے سے بڑے عالم کے کلام کی غلطی ظاہر کریں اور اُس کو عمدہ دلائل سے سچی نیت سے بغرض ہوا خواہی اسلام ثابت کر دیں تو کچھ ہم پر اعتراض نہیں ہے۔

منشی محمد اکبر حسین صاحب نے یہ رائے لکھی کہ مجھے کو جناب سید احمد خاں صاحب بہادر تھی۔ ایس۔ آئی کی اسلئے اور عمدہ اور حکیمانہ تجویز سے بدل اتفاق کلی ہے۔ ہر چند مولوی فرید الدین صاحب کا خیال اُس کی تصویر خیالی ہونے کی نسبت مسلمانان ہند کی عادت و عقاید و حالات موجودہ کو نظر کرنے سے کسی درجہ تک صادق آتا ہے اور اس تدبیر بے نظیر کی تکمیل اجراء کی تمام حاکمہ مدبیرہ میں معلوم ہوتی ہے لیکن جب ہم اُس شریح اور توضیح پر نظر کرتے ہیں جو جناب سید احمد خاں صاحب مدوح نے تجویز اور عمل ان دونوں چیزوں کے امتیاز کے باب میں فرمائی ہے تو ہم بے مثال متفق الزام ہو کر خدائے عزوجل سے اپنے عمدہ ارادوں کے پورا ہونے کی دعا مانگتے ہیں السبحی منی والاقام من اللہ۔

جورائے نمبروں کی اوپر بیان ہوئی اُس سے ظاہر ہے کہ جو طریقہ تعلیم کا تجویز ہوا اُس سے

میں جو کمی بیشی کی خواہش کی ہے نہایت عمدہ اور مناسب ہے لیکن چونکہ اس رپورٹ میں ان کتابوں کے انتخاب کا پورا ذکر نہیں ہے جو اس طریقہ میں پڑھائی جاوے گی اس لئے میں اس باب میں ابھی کچھ رائے نہیں دیتا جب اس کا موقع آویگا تب میں بالتفصیل رائے دوں گا۔
مولوی عبدالرحمن صاحب اور مولوی حفیظ الدین احمد صاحب اور میر بادشاہ صاحب بھی تجویز مذکور بالا سے اتفاق کیا مگر کتب فقہ و اصول فقہ اور کتب حدیث کی تلخیص کرنے سے اختلاف رائے کیا اور کہا کہ وہ بدستور سابق تعلیم میں نہیں۔

مولوی سید فرید الدین احمد صاحب نے اپنی رائے یہ لکھی ہے کہ میں اپنے لائق فائز مسیح عصر حکیم دہر روشن ضمیر عالی دماغ ستیہ احمد خاں صاحب بہار سی۔ ایس۔ آئی عمدہ ممبر کی رائے سے بالکل اتفاق نہیں کر سکتا۔ اس سخت مرض ہلک اور مرنے والے کے لئے جو کچھ کمالی کو لاحق ہو گیا ہے اور جس نے ان کے سارے دین و دنیا کے امور کو نہایت فتنور اور نقصان میں ڈال رکھا ہے جو علاج تجویز کیا ہے وہ محض ایک تصویر خیالی ہے جو حالت موجودہ مسلمانوں سے اس بات کی توقع وہی بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس عمدہ علاج کے اجزائے نافع کو ہم پہنچا کر استعمال کریں۔ بین اس بات کو نہایت سچائی سے قبول کرتا ہوں کہ وہ نسخہ مجوزہ نہایت بے نظیر و لا جواب ہے اگر اس کے استعمال کا امکان ہوتا تو وہ بالکل اس مرض ہلک کی بیخ و بنیاد کو توڑ ڈالتا اور حیم اسلامی کو اعلیٰ درجہ کی صحت و طاقت کو پہنچا دیتا اور یقین ہے کہ آئندہ نسلوں میں کوئی وقت ضرور ایسا آویگا کہ اہل اسلام بخوشی اس نسخہ کو استعمال کر سکے اور خدا کرے کہ جلد وقت آوے۔ میرے خیال میں اس حکیم حاذق کو ضروری تھا کہ وہ دولت اور ہمت اور توفیق موجودہ مسلمانوں پر لحاظ فرما کر مطابق اس کے کوئی نسخہ تجویز کرتے کہ جس سے زیادتی اس مرض کی توڑک جاتی اور کسی قدر آثار صحت کے نمایاں ہوتے اور اسی طرح وقتاً فوقتاً بملاحظہ حالت موجودہ کے اس نسخہ میں تبدیل عمل میں لاتے کہ یہی طریقہ بالکل قانون قدرت کے مطابق ہے اگر حکیم مدوح بنظر مہربانی پھر دوبارہ توجہ فرما کر کوئی ایسی تدبیر تجویز فرمادیں کہ جس کا خارج میں موجود ہونا گو بدقت ہو مگر ممکن ہو تو نہایت مناسب و بہتر ہے اور جب میری رائے یہ قایل ہوئی کہ فی الحال وہ تدبیرات محض خیالی ہیں اور کسی طرح وہ وجود پذیر نہ ہوں گی تو ان تدبیر کی نسبت مفصل رائے لکھنا محض فضول و بیفائدہ ہے تاہم اس قدر کہنا میں ضروری جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے امور معاد کے لحاظ سے ان کی اعلیٰ اور عمدہ تعلیم میں زبان عربی کو دوم درجہ قرار دینا نامناسب ہی نہیں بلکہ مضر ہے جب ہم ایک ایسا خیالی منصوبہ قرار دیں کہ جو عمدہ حالت ترقی تعلیم مسلمانوں کی ہو تو اس میں حیف ہے کہ زبان عربی درجہ دوم میں قرار پاوے اور چند ممبروں نے جو در باب تلخیص کتب مدینہ اہل اسلام

تمام ممبروں نے اتفاق کر لیا ہے پس اب میں نہایت خوشی سے اس رپورٹ کو ختم کرتا ہوں اور جو جب ہدایت ممبرانِ اعلیٰ کمیٹی کے تمام ممبرانِ کمیٹی خواہ ترقی تعلیم مسلمانان کے سامنے اس امید سے پیش کرتا ہوں کہ ممبرانِ کمیٹی مدوح درباب تعلیم اور اجلاسِ طلقہ تعلیم کے بتدابیرِ مناسبہ اور کوششِ فداانی شروع کریں *

ختم سال ۱۲۸۹ھ ہجری و شروع سال ۱۲۹۰ھ ہجری

شکر خدا کا کہ نواسی ستر نوے ہو گیا۔ ہمارے اس پرچہ کو جاری ہوئے سوا دو برس ہوئے ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ پچھلے سال میں مسلمانوں کی ترقی تعلیم و تہذیب میں کیا کچھ ہوا اور ہمارے اس پرچہ نے کیا کیا اور لوگوں نے اس کو کیا کہا اور ہم نے اپنی قوم سے کیا سہا *

حال خود و یارانِ خود

ہمارے اور ہماری قوم کے حال پر حافظ کا یہ شعر بالکل ٹھیک ہے۔

بدم گفتی و نور ستم گفتی

جو اسخ می نرسید بسببِ لعلِ شکر خارا

پرانے دل بعضے تو ہم کو برا کہتے کہتے تھے اے دوستے اور بعضے مہربان اب اور نئے دل جوش پر ہیں اور ہم کو برا کہنے پر نہایت مزہ زبان اگر ہمارا دل اپنے کام سے ٹھنڈا نہیں ہے ہم کو کچھ جوشِ محبت و ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ ہے اُن کی دینِ دنیا کی بھلائی اور تہذیب و شائستگی کی دلِ رات فکر ہے اُن کے غصہ سے ہم کو سبب نہیں۔ اُن کی ستم کلامی کا ہم کو غم نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے۔ جو کچھ کہہ کر تے ہیں ہم جب ہی سے جانتے ہیں جب کہ وہ نہ کرتے تھے۔

بشنیدن آن درست میدانم

من ہمد تو سخت سست میدانم

آخر کردی سخت میدانم

ہر دشمنی اے دوست کہ با من کردی

ہم کو کچھ لوگوں کے حالات سے اور خود اپنے دادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بالکل تسلی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے عام بھلائی پر کربان دہی اور عام فداانی کا دُور کرنا چاہا اور اپنی قوم کی بہتری اور بہبودی میں کوشش کی تو اُن کو دنیا کے ہاتھ سے

اولاد نبی کے کفر اور قتل کا فتوے دیکر عشرہ محرم میں اُن کا سر ہنومان گڑھی سے نیزہ پر چڑھا کر
لکھنؤ میں لانا چاہا تھا تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا اور سمجھے کہ آل رسول کے قتل و کفر پر فتوے دینا
اُن کا قدیمی پیشہ ہے ❖

مگر جو صاحب ہماری تکفیر کے فتوے لینے کو مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے اور ہمارے کفر
کی بدولت اُن کو حج اکبر نصیب ہوا اُن کے لئے ہوئے فتووں کے دیکھنے کے ہم مشتاق ہیں

بہیں کرامتِ بتخانہ مرا اسے شیخ

کہ چوں خراب شود خانہ خدا گردد

سُبحان اللہ ہمارا کفر بھی کیا کفر ہے کہ کسی کو حاجی اور کسی کو باجی اور کسی کو کافر اور کسی کو مسلمان
بناتا ہے واللہ در من قال

باراں کہ در لطافتِ طبعش خلاف نیست

در باغِ لالہ رود و در شورہ بومِ خس

توانم آنکہ نیارم اندرونِ کسے

حسود را چکنم کو ز خود میرنج درست

اب ہمارے محبوب ہمدی علی اور ہمارے عزیز مشتاق حسین کا حال سنو۔ یہ ہمارے دونوں

دوست ایسے ہیں جن کا حال کچھ چھپا نہیں ہے۔ مولوی ہمدی علی کا علم اُس کی ذاتی خوبیاں۔

اُس کی پیادہ پیاری باتیں۔ اُس کی سچی ایمانداری۔ اُس کی فصیح تقریر اُس قابل ہیں کہ اگر

ہماری قوم کے دل کی آنکھیں آندھی نہ ہوتیں تو اُس کے نام سے فخر کیا کرتے ❖

منشی مشتاق حسین کی ذاتی نیکی اور نہایت سخت دینداری۔ بے ریا عبادت۔ سچی خدمتِ

غایت تشدد سے نماز روزہ اور احکام شریعت کی پابندی جو در حقیقت بے مثل ہے اس لائق تھی

کہ اگر ہماری قوم پر خدا کی خفگی نہ ہوتی تو اُس سے مسلمانوں کو فخر سمجھتے ❖

مگر خدا نے ایسا اپنا غضب ہماری قوم پر نازل کیا ہے کہ ایک رائے یا ایک مسئلہ یا ایک

آپائی رسم رواج کے اختلاف کے سبب ایک کو نہایت حقارت سے حواری جس سے اشارہ

عیسائی کار کھاتا ہے اور دوسرے کو ملحد کا خطاب دیا ہے کہ برت کلمۃ تخرج من افواہہم ان

يقولون الا کذباً۔ مگر ہمارے ان دونوں دوستوں کو خدا کا شکر کرنا چاہئے کہ اُن کو بعض سچائی اور

دینداری کے یہ خطاب انہی کی قوم سے ملے ہیں جن کی وہ بہتری چاہتے ہیں

نیک باشی و بدت گوید خلق

بر کہ بد باشی و نیکت گویند

کانپور سے ہم کو مختلف صورتوں میں عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں جناب حاجی مولوی سید امداد العلی صاحب ڈپٹی کلکٹر بہادر نے جو رسالہ مطبوعہ ہمارے پاس بھیجا ہے اُس میں یہ مضمون بطور نصیحت لکھا ہوا ہے *

”بعض اہالیان ہند نے واسطے دھوکہ دینے حکام وقت کے اپنا طریقہ مذہبی اور لباس ملکی اور وضع قومی چھوڑ کر برخلاف اپنے مذہبوں اور قوموں اور مقوموں اور ہم پیشوں کے کٹ اور پتلون پہنا اور میز و کرسی پر بیٹھ کر چٹری کانٹے سے کھانا اور وہ ہیئت جو نصرائیوں کی ہے بنا، اس مراد سے اختیار کیا ہے کہ ہم کو حکام وقت جن کے لباس و طعام کی یہ وضع ہے اپنا مخلص اور مطیع اور پیرو جانیں اور اُن کے محکوم ہم کو حکام کا ہمہ مانند صاحب لوگوں کے سمجھیں سو نتیجہ اُن کی خست طینت کا کہ مکرو دغا ہے یوں ظاہر ہے کہ اکثر حکام سوافریسی دغا با سمجھنے کے اُن کو کچھ اچھا نہیں جانتے ہیں اور اُن کی وضع اور چلن کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں اگرچہ بعض حکام ظاہر میں پادری مثل اُن کی دل شکنی اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ خیال اُن کا یہ ہے کہ شاید اُن کے ذریعہ سے اہل اسلام کے عقائد میں کچھ فتور آسکتا ہے اور اُن کے دلوں میں ہمارے مذہب کی طرف کچھ رغبت پیدا ہو سکتی ہے حالانکہ اس خیال کا وقوع میں آنا ہرگز ممکن نہیں ہے اس لئے کہ ان صاحبوں کی بے اعتباری نے اہل اسلام کی طبیعتوں میں اس طرح رسوخ نہیں پایا ہے کہ کوئی مسلمان کسی سچی رائے کو بھی اُن کے ذریعہ سے صحیح اور درست نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بہر حال یہ اہالیان ہند کسی طرح اپنی مراد اس طریقے سے نہیں پاسکتے ہیں بلکہ اپنی بدینتی سے خسار الدنیا والاخرتہ ہو سکتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون *

اگرچہ اس تحریر کی وجہ لوگ اور ہی کچھ خیال کرتے ہیں مگر ہم اُن کی اسی بات کا کہ اُنہوں نے ہم کو اپنے ہم مذہبوں اور ہم وطنوں اور ہم قوموں میں شمار کیا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عِزّت و راز باد کہ ایں ہم غنیمت است

مگر جب ہم حقوڑی دُور اور اُس رسالہ کو پڑھتے جاتے ہیں تو پھر یہ فقرہ اپنی نسبت پاتے ہیں *

”مفتی سعد اللہ صاحب کا فتوے تکفیر میں جناب سید احمد خاں صاحب کے جو ترجمہ تاجخ پر مرتب ہوا ہے راقم کے پاس موجود ہے معلوم ہوا کہ سید احمد خاں صاحب کے حواریں اُس فتوے پر بھی ایمان رکھنے ہیں یا نہیں *

پہلے تو ہم گھبرائے کہ مفتی سعد اللہ صاحب کون ہیں جن کو ہم نے دلی میں دیکھا اور یہ وہی مفتی سعد اللہ صاحب ہیں جنہوں نے لکھنؤ میں ایک مسکوت مسلمان آل رسول ابن علی

ادا کرنے کی کیا کچھ طاقت ہے اور اگر ہماری قوم اس پر متوجہ ہو تو کس قدر اور زیادہ خوبی اور صفائی اور سادگی اُس میں پیدا کر سکتی ہے ؟

یہ تو ہم نے سنا کہ بعض لوگوں نے ہمارے پرچہ کا نام تحریب الاخلاق اور تحریب الافاق رکھا ہے جس طرح کہ ایک پرانی قوم نے قولوا حطة یغفر لکم خطایا کہ و سننید المحسنین کی جگہ حنطۃ پڑھا تھا مگر ہم نے کوئی تحریر بطور ریویو کے اس پر نہیں لکھی جس میں بطور ایک عادل حاکم کے اُس کی بھلائی بُرائی پر مفصل رائے دی ہو ؟

بعض دوستوں نے ہمارے پاس خط بھیجے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری تحریر کو اور سادگی عبارت کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے مضمون کو بھی عمدہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایک انگریز دوست نے ہم کو لکھا کہ تہذیب الاخلاق نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو زبان میں بھی ہر قسم مضامین اور خیالات عُمَدگی اور سادگی سے اداء ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ثابت کیا کہ مذہب اسلام ایسا تنگ و تاریک رستہ نہیں ہے جیسا کہ اب تک سمجھا جاتا تھا ؟

ہم کو اس بات کے معلوم ہونے سے بھی بڑی خوشی ہے کہ ہمارے مخالف ہمارے دوستوں سے بھی زیادہ اس پرچہ کے مشتاق رہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ لوگ اس کے مضامین پر بحث کرتے ہیں اور رد و قبیح پر متوجہ ہیں۔ بعض اخبار نویسوں نے ہمارے مضامین کے رد کرنے کا پیشہ اختیار کیا ہے اور بعض جگہ ہمارے مضامین پر نظر ترویج بحث کرنے کو مجاہدین مقرر ہوئی ہیں بعض صاحب اس بات پر متوجہ ہیں کہ اپنی پُرانی ہی کلی کو ہر جگہ کے لائق ثابت کریں۔ کانپور و گورکھپور و مراد آباد سے اُن مضامین کی تردید میں رسالے نکلے ہیں اور نکلنے والے ہیں۔ یہ تمام واقعات ہمارے لئے نہایت مبارک آثار ہیں کیونکہ اگر یہ سب باتیں معرض بحث میں نہ آتیں تو ہم کو اپنی تحریروں کے مؤثر ہونیکا کچھ بھی یقین نہ ہوتا جو عمارت بغیر گہرا کھودے بنی ہے وہ جلد ڈھسے جاتی ہے۔ وہی مسائل انجام کو ہر دلعزیز ہوتے ہیں جو بعد مباحثہ قائم رہتے ہیں۔ سونا اگر آگ میں نہ تپایا جاوے تو کبھی ٹکڑیوں کے گلے کا ہار نہ ہو۔ ہمارا قول ہے کہ ”سچ میں بھی کوئی ایسی کرامات نہیں ہے کہ وہ از خود لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاوے۔ اُس میں جو کچھ کرامات ہے وہ یہی ہے کہ مباحثہ کا اُسے خوف نہیں ہے۔“

ہم کو اس بات سے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے پرچہ کا ایک مضمون ہمارے ملک کے نامی عربی اخبار النفع العظیم لاہل هذا اقلیدہ مطبوعہ ۱۸۷۱ء یقینہ میں زبان عربی ترجمہ ہو کر چھپا ہے۔ اور ستر اویس کا ایک مضمون اُمید پرچہ ہم نے اپنی زبان اور اپنی طرز پر

ہاں ہم خود اپنے مخالفوں کے نہایت مدح و ثنا خواں ہیں اور دل سے اُن کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں کہ اُن میں سے اکثر صرف حمیت اسلامی کے سبب اور بعض اپنی جبکت اور اپنی خلقی سخت مزاجی اور کجرائی کے سبب ہماری مخالفت کرتے ہیں پس ہمارا اور ہمارے اکثر مخالفوں کا مطلب واحد ہے۔ ہم دونوں اسلام کے خیر خواہ اور اپنی قوم کی ترقی چاہنے والے ہیں صرف ہم میں اور ہمارے اُن مخالفوں میں اتنا فرق ہے کہ جو کچھ ہم نے سمجھا اور سوچا اور دیکھا ہے وہ انہوں نے سوچا سمجھا دیکھا نہیں۔ جب اُن کے دل کو بھی خدا وہ باتیں سوچھا دیکھا جو ہم کو سوچھائی ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ متفق ہو جاویں گے۔ زید ابن ثابت۔ ابو بکر صدیق اور عثمان خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جمع قرآن پر مخالفت ہی کرتے رہے جب تک کہ خدا نے زید ابن ثابت کے دل کو وہ باتیں نہیں سوچھائی جو ابو بکر و عمر کو سوچھائیں تھیں لیکن جب سوچھائیں تو انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ واللہ خیر۔ پس ہم اپنے مخالفین کے لئے یہی دُعا خدا سے مانگتے ہیں کہ اللہم اشرح صدورہم للذی شریعت لہ صد دی۔ آمین۔

ذکر پرچہ تہذیب الاخلاق

گزشتہ سال میں بسبب خاص ضرورتوں کے حالات مدرسۃ العلوم مسلمانان زیادہ تر اس پرچہ میں چھاپے گئے اس پر بھی بہت سے وہ مضامین بھی جن کے لئے یہ پرچہ موضوع ہے مندرج ہوئے۔ ہم نے اپنی قوم کی موجودہ بُرائی اور اُن کی آئینہ کی بھلائی جہاں تک کہ ہو سکی اُن کو دکھائی مذہبی نقائص جو انہوں نے یہود و نصاریٰ کی روایتوں سے اور ہندوؤں کے میل جول سے اختیار کئے ہیں۔ بد رسم و رواج جو اُن میں شامت اعمال سے پڑ گئے ہیں۔ اخلاق کی بُرائیاں جو اُن میں خرابی تربیت سے اُگئی ہیں۔ اُن کی کتب مردّجہ تعلیم کی خرابیاں جس سے وہ کتا ہیں بے سود ہو گئی ہیں سب کچھ اُن کو بتلایا ہے۔

علم ادب اور علم انشاء سے بھی ہم نے غفلت نہیں کی کیونکہ ہم نے اپنے اُڑٹیکول کو اُس طرز جدید صاف و سادہ پر لکھا ہے جو دل میں سے نکلنے والی اور دل میں بیٹھنے والی ہے۔ اُس طرز پر لکھنے سے اپنی قوم کو موجودہ علم انشاء کی بُرائی کا بتلانا اور اُس میں تبدیل کی ضرورت کا ہونا سمجھایا ہے۔ اور اگر ہمارا خیال غلط نہ ہو تو ہم نے اپنی قوم میں اُس کا کچھ اثر بھی پایا ہے۔ ہم نے نامی یورپ کے عالموں اٹوئین اور آئیل کے مضامین کو بھی اپنی طرز اور اپنی زبان میں لکھا ہے جہاں کہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ اے۔ ڈی اور آئیں۔ ڈی کا اشارہ کیا ہے اور اپنی قوم کو دکھایا ہے کہ مضمون لکھنے کا کیا طرز ہے اور ہماری اُردو زبان میں اُن خیالات کے

اس کا اثر تعلیم و تربیت پر

اس میں کچھ شک نہیں کہ ہماری کوششوں نے مسلمانوں کی تعلیم پر اثر نمایاں کیا ہے اب جس مسلمان مدرسہ میں جاتے ہیں اور جن طالب علموں سے ملتے ہیں اتنی بات تو ضرور سنتے ہیں کہ جو طریقہ تعلیم بالفعل مقرر ہے وہ بلاشبہ تبدیل کے لائق ہے۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں میں داخل ہیں جن سے عمر ضائع ہوتی ہے۔ بعض علوم ایسے پڑھائے جاتے جو نہ دین کے کام کے ہیں نہ دنیا کے۔ جو شخص کہ فارغ التحصیل ہو گیا ہو اگر اُس کے حال پر غور کرو تو صاف معلوم ہو گا کہ دین کے کام کا ہونا تو معلوم دنیا کے بھی کسی کام کا نہیں ہوا۔

بہت سے لوگوں کی خواہش معلوم ہوتی ہے کہ کسی طرح علوم و فنون جدید چُپکے سے اُن کے ہاتھ آجادیں مگر شرماتے ہیں اور علانیہ اُن کی خواہش کرنے میں اپنی مولوبیت اور قدوسیت کی کسا بازی سمجھتے ہیں۔

جواباً مسلمانوں کے مدرسے قائم ہوتے جاتے ہیں اور ہر جگہ اُن کے قائم کرنے کا چرچا ہے۔ مولوی محمد سخاوت علی صاحب نے جن کی برکت سے قصبہ انجمنہ ضلع سہارن پور میں ایک مسلمان مدرسہ قائم ہوا ہے ہمارے ایک دوست سے فرمایا کہ اگرچہ پہلے بھی ہم کو اپنی قوم کی بھلائی کی فکر تھی مگر کوئی تقاضا کرنے والا اور بار بار جگانے والا نہ تھا۔ اب پرچہ تہذیب الاخلاق نے یہاں تک چوکنا اور آگاہ کیا جس کے سبب اس قصبہ میں بھی ایک مدرسہ قائم ہو گیا خدا اس پرچہ تہذیب الاخلاق کو ہمارے لئے ہمیشہ مبارک رکھے اور شیخ نظام الدین صاحب متمم مدرسہ کی نیت میں بھی ترقی ہو جو میرے ساتھ بدل متفق ہیں۔

یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مدرسہ انجمنہ کو اور ہمارے ضلع کے کل مدارس دیوبند سہارن پور۔ گنگوہ کو بڑی تسلی ہے کہ یہ سب مدرسے اُس مدرسہ العلوم مسلمانان سے جس کے قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مستفیض ہونگے گویا علیگڑھ ہمارے مدرسوں کے طلباء کا قدر امید ہے۔ اگر درحقیقت ہم اپنی ترقی کرینگے تو وہ قصر ہمارے ہی لئے ہے۔ پس کس قدر ہم کو اس کے بانیوں کا شکر گزار ہونا چاہئے۔ سب کے اخیر مدرسہ جو ہماری تحریروں کے اثر سے قائم ہوا وہ مدرسہ ایمانیہ لکھنؤ ہے جس میں بشمول دیگر علوم معینہ کے مذہب شیعہ اثنا عشریہ کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور اس سے خیال ہوتا ہے کہ ہماری کوششوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے دل کو جگا دیا ہے۔

اگرچہ ہم اپنی رائے میں ان مدرسوں سے ان فوائد کے حاصل ہونے کی توقع نہیں رکھتے تھے جن کی

پچھاپا تھا وہ دوسری طرح پر بطور ترجمہ پٹیا لہ اخبار مطبوعہ ۲۰ جنوری ۱۹۲۸ء میں چھاپا ہے اور اس سے ہم کو اُمید ہوتی ہے کہ جو راہ ہم اپنے بھائیوں کو دکھانے چاہتے ہیں وہ اُس کو پسند بھی کرتے ہیں۔

در دلش تسلیم و برب حرف انکار وصال
گوش گو بد بشنود چوں دل ز اندازش خوش است

اثر تہذیب الاخلاق کا دلوں پر

اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پرچہ نے لوگوں کے دلوں پر بہت کچھ اثر کیا مگر اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ کچھ تو اثر کیا ہے۔ ہماری قوم کے دل جو مردہ ہو گئے تھے اُن میں ایک تحریک تو ضرور آگئی ہے۔ ہر ایک دل میں کسی نہ کسی بات کا جوش ہے۔ کوئی اُس کے مضامین ہی کی تردید کی فکر میں ہے۔ کوئی ہماری تکفیر کی دُھن میں ہے۔ کوئی ہماری تحریروں کو سراہتا ہے۔ کوئی اُن سر بسنے والوں کو لعنت و ملامت کرتا ہے۔ مگر ایک نہایت خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت لوگوں کو یہ خیال ہو گیا ہے کہ بلاشبہ ہماری قوم ضراب ہوتی جاتی ہے اُس کے لئے کچھ کرنا چاہئے۔ اگر درحقیقت ہماری تحریروں نے ایسا اثر کیا ہو تو ہم کو یقین کرنا چاہئے کہ ہماری مراد حاصل ہو گئی۔

ہمارے ایک دوست نے ہم سے نقل کی کہ ضلع سہارنپور میں ہمارے حال پر بحث ہو رہی تھی ایک شخص نے کہا کہ اُس کے مسلمانوں کے دوست ہونے میں تو کچھ شک نہیں مگر نادان دوست ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہے تو وہ کرسٹان مگر ہماری قوم کی بھلائی اور ترقی اگر ہوگی تو اُسی کرسٹان سے ہوگی۔ یہ نقل سُن کر میں نہایت خوش ہوا اور میں نے کہا کہ اگر درحقیقت مجھ سے ایسا ہو تو اُس کرسٹانی کے خطاب پر ہزار مسلمان نثار ہے۔

قسمت نگر کہ شہ شمشیر عشق یافت

مرگے کہ زندگاں بدعا آرزو کنند

صائب نے خود ایک ناواقف شاعر سے پوچھا کہ صائب کیسا شعر کہتا ہے۔ اُس نے نہایت دلی جوش سے کہا کہ اُس قمرساق ہمہ خوش میگوید۔ صائب کہتا ہے کہ جیسی عورت مجھ کو قمرساق کے لفظ سے چل ہوئی اعلیٰ سے اعلیٰ خطاب سے بھی ممکن نہیں۔ اسی طرح خدا کرے کہ یہ لفظ کرسٹان میرے لئے عورت قومی کا باعث ہو۔

اندرونی نیکیوں کی جانب کسی قدر متوجہ ہیں الا رسوم آبائی کے اس قدر پابند ہیں اور بدعات محدثہ کے اس قدر پیرو ہیں کہ رومن کیتھولک کے قدم بقدم ہو گئے ہیں بلکہ ان کو بھی مات کر دیا ہے پس یہ دونوں باتیں ہمارے مقصود کی خارج ہیں اور ہم ان دونوں باتوں کو اپنے سچے دل سے مذہب اسلام کے بھی برخلاف سمجھتے ہیں اور ترقی تہذیب مسلمانوں کا بھی مانع قوی جانتے ہیں اور اس لئے مسلمانوں میں جہاں تک کہ یہودیت اور رومن کیتھولکیت آگئی ہے اُس کو مٹانا اور دُور کرنا چاہتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ بغیر سچا اسلام بے میل اختیار کئے کسی چیز کی بھلائی ممکن نہیں ہے رسومات کو اور خصوصاً مذہبی رسومات کو مٹانا کچھ آسان کام نہیں ہے اور نہ ہم کو کچھ توقع ہے کہ ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں مگر تاہم لوگوں کو اُس سے متنبہ کرتے جاتے ہیں اور کیا عجب ہے کہ کوئی دل نرم بھی ہوا ہو یا آئندہ ہو

ہم کو ہمارے شفیق نیچرل اسٹیاوہریہ کہتے ہیں اس سبب کہ ہم نے اپنی تصنیفات میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو مذہب نیچر کے برخلاف ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اسی کے ساتھ اپنا یہ یقین بھی ظاہر کیا ہے کہ ٹھیٹھ مذہب اسلام جبکہ وہ بدعات محدثہ سے پاک ہو بالکل نیچر کے مطابق ہے اسی لئے کہ وہ سچا ہے اور اس لئے وہ سچا ہے۔ اگر یہی وجہ ہمارے دہریہ ہونے کی ہو تو ہم کچھ دہریہ ہی۔ بلاشبہ ہمارا یہ دلی عقیدہ ہے کہ نیچر خدا کا فعل ہے اور مذہب اُس کا قول اور سچے خدا کا قول و فعل کبھی مخالف نہیں ہو سکتا اس لئے ضرور ہے کہ مذہب اور نیچر متحد ہو اور بلاشبہ یہ بھی ہمارا اعتقاد ہے کہ انسان بہ سبب ذی عقل ہونے کے احکام مذہبی کا مکلف ہوا ہے پس اگر وہ احکام عقل انسانی سے خارج ہوں تو معلول خود اپنی علت کا معلول نہ ہو گا ہاں یہ بات ممکن ہے کہ وہ احکام ہماری تمہاری عقل سے خارج ہوں الا عقل انسانی سے خارج نہیں ہو سکتے اور زمانہ جوں جوں انسان کی عقل و علوم کو ترقی دینا جاوے گا وہ دونوں ان کی خوبی زیادہ آشکار ہوئی جائیگی مگر یہ اُسی وقت ہو گا جبکہ تقلید کی پٹی آنکھوں سے کھلی ہوگی ورنہ کوٹھو کے پیل کی طرح بحر دن رات پھرنے اور کچھ نہ جاننے کے اور کچھ نہ ہو گا

کوئی مذہب ایسا دنیا میں نہیں ہے جو دوسرے مذہب پر گودہ کیسا ہی باطل کیوں ہو اپنی ترجیح بہم و جود ثابت کر دے مگر یہ رتبہ صرف اُسی مذہب کو حاصل ہے جو نیچر کے مطابق ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ صرف ایک مذہب ہے جس کو میں ٹھیٹھ اسلام کہتا ہوں اور جو بدعات محدثہ سے اور غلط خیال جماع سے اور خطا اجتہادات سے اور دھوکہ قیاسات سے اور شکنجہ صول فقہ مختصر سے مبرا و پاک ہے۔ پس میں تو اپنے تئیں بڑا حامی اسلام سمجھتا ہوں گو سارا زمانہ مجھ کو دہریہ کیوں نہ سمجھے

ہم خواہش رکھتے ہیں۔ اس لئے ہم کو اُن کے قائم ہونے سے چنداں خوشی نہیں ہے مگر تاہم اس بات سے نہایت خوشی ہے کہ لوگوں کو اس طرف توجہ تو ہوئی وہ کچھ کرنے لگے کیا عجیب ہے کہ رفتہ رفتہ اُس راہ پر بھی جا پڑیں جو فی الحقیقت سیدھی اور ٹھیک ہے اور جس راہ سے منزل مقصود پر پہنچنا ممکن ہے ناہ سے ہاں تو شروع ہوئی +

یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان مدرسوں کے اخراجات میں بھی نہایت دل سے مدد کرتے ہیں اور اُن کا قائم رہنا دل سے چاہتے ہیں گو ہم اُن کے اس شوق اور اس فیاضی کو نقشِ بر آب اور ایک نہایت حقیر خصلت انسانی سمجھتے ہیں جس کو ہم خود غرضی کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بسبب اُن مقدس مولویوں کے جو اُن مدرسوں میں مصروف ہیں اور اُن کی قد و سیت کا خیال لوگوں کے دلوں میں جما ہوا ہے اور نیز اس خیال سے کہ مذہبی کتابوں اور قرآن و حدیث اور عربی پڑھانے میں روپیہ روئی ابلج بھس دینے میں بڑا ثواب ہو گا اُن مدرسوں میں روپیہ دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں یہ کرنا کچھ کرنے میں داخل نہیں ہے اور اس سے قومی عزت حاصل نہیں ہوتی ہے اور اسی سبب سے ہم اُس کی نہ کچھ زیادہ قدر سمجھتے ہیں اور نہ خوش ہوتے ہیں ہاں اُس دن خوش ہونگے جبکہ ہماری قوم نہ خدا کے واسطے اور نہ اپنے ثواب کے لئے بلکہ صرف اپنی قوم کے لئے کوشش کرے گی اور کیلگی کہ میں اپنے ہاتھ۔ اپنے پاؤں۔ اپنی جان۔ اپنی محنت۔ اپنے روپیہ کے بدلے نہ خدا کو خریدنا چاہتا ہوں نہ بہشت کو بلکہ اپنی قوم کو۔ جبکہ اس طرح بلا خیال اپنے ذاتی نفع دینی و دنیوی کے لوگ اپنی قوم کی بھلائی پر متوجہ ہونگے اُس وقت البتہ ہم کو خوشی ہوگی۔ لیکن یہ بھی شہیت ہے جو ہو رہا ہے اور اُمید ہے کہ آئندہ اور بھی اچھا ہوگا +

اثر مذہبی خیالات پر

اس پرچہ میں ہم کو عقاید و مسائل مذہبی سے بحث کرنا مقصود اصلی نہیں ہے مگر چونکہ مسلمانوں نے مثل ہندوؤں کے مذہب اور تمدن و معاشرت کو متحدہ سمجھ رکھا ہے اس لئے یہ مجبوری اُن مسائل مذہبی سے بحث آجاتی ہے جو ہمارے مقصود سے علاوہ رکھتے ہیں +

مگر ہماری قوم عجیب حالت مذہبی میں گرفتار ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا ذکر کرتے ہیں جن کے دو فرقے القاب و ہابی و بدعتی سے ملقب ہیں۔ پہلے حضرت بلاشبہ عقاید میں نہایت درست اور قریب حق کے ہیں الا ظاہری افعال اور سختی اور سنگدلی اور قساوت قلبی اور تعصب پر اس قدر سرگرم ہیں کہ اندرونی نیکی ایک بھی اُن میں نہیں رہی اور ٹھیک ٹھیک دُہی حال ہے جو علماء یہود کا تھا جو دن رات ظاہری رسومات مذہبی میں مبتلا تھے اور دوسرے حضرت اگرچہ

معدوم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس کام کے انجام کے لائق ہیں تو مجھ کو اُس سے علیحدہ کر کر خود آپ تمام کام اپنے اختیار میں لے سکتے ہیں اور میں بخوشی و منت و احسان مندی اس بوجھ سے سبکدوش ہو سکتا ہوں بشرطیکہ اور کوئی اُس کو انجام دے پھر مخالفت معنی چہ حقیقت میں یہ نشان بدقبالی اور ہماری قوم سے خدا کی ناراضی کا ہے کہ نہ خود آپ اپنی قوم کے لئے کچھ کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں اور نہ اُس کی سمجھ رکھتے ہیں اور جو دوسرا کوئی کرتا ہے تو اُس میں وسوسے ڈالتے ہیں *
 اُن مخالفت کرنے والوں کو اگر ہم یہ دیکھتے کہ اپنے ذاتی امور اور روزمرہ کے برتاؤ میں نہایت پابند شریعت اور متبع سنت ہیں تو جو کچھ وہ کہتے ہم سر جھکا کر سنتے مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ذاتی معاملات میں تو سب کچھ روا ہے تو پھر ہم ایسے حمل اور بے مغز گندم نما وجوہ فروش باتوں کو پسند نہیں کرتے *
 اگر ہم دیکھتے کہ ہمارے مخالف قومی ہمدردی اور قومی عزت کے جوش میں سرگرم ہیں اور

مدرسۃ العلوم مسلمانان کے قایم ہونے میں عرق ریزی کر رہے ہیں مگر مدرسہ میں لال ترکی ٹوپی اور انگریزی جو تہ پہنانے سے ناراض ہیں ہم خود شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ گودہ منڈلی پر میں مگر اُن کی کوشش اور ہمدردی قومی اُس کی مقتضی ہے کہ اُن کی خاطر سے طالب علموں کو تہ بند باندھنے اور نعلین پہننے کا مدرسہ میں حکم دیا جاوے مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمدردی کا ان میں نشان نہیں۔ قومی عزت کا اُن کو خیال ہی نہیں بجز مخالفت جس کے ذمہ کسی کینہ و عداوت سے بلکہ بمقتضائے طبیعت کے اور کچھ نہیں تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ بولیاں ہمارے مخالف نہیں بولتے بلکہ مسلمانوں کی بدقبالی اور اُن کا ادبار چہا رہا ہے *
 ہم ان تمام مخالفوں سے کچھ اندیشہ نہیں کرتے اور خدا سے اپنی استقامت چاہتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ اگر خدا نے ہم کو استقامت بخشی تو ہم ضرور ان شاء اللہ العزیز اس کام کو پورا کر سکیں گے *
 اسے ناخدا ترس مسلمانو تم اتنی ہی بات پر غور کر دو کہ اگر ہماری قومی سعی سے ہمارا یہ قومی

دارالعلوم قایم ہو جاوے تو بجز و اُس کے قایم ہونے کے بلا انتظار اُس کے فوائد عظیمہ کے تمام دنیا میں اور تمام دنیا کی قوموں میں اور خصوصاً سولیز و قوموں اور سولیز و ملک میں ہماری قوم کی کس قدر عزت قایم ہوگی اور ہماری قوم کو اس کام کے انجام پر کیسا کچھ فخر ہوگا نہ ہی لہذا بزرگوں میں آریکل لکھنے والے کا قول صادق آویگا کہ سور کے بالوں سے کوئی ریشم نہیں بنا سکتا۔
 اود خدا تو ہماری مدد کر۔ آمین *
 اے بھائیو! ابھی پچھلے پرچہ میں طریقہ انتظام و سلسلہ تعلیم مسلمانان شہر ہوا ہے تم اُس پر

نیکیم دریں گلشنِ گل و باغ و بہار از من
نہیاد نامِ مرغِ گریہ مطلبِ چہیتِ ناصح را
ہمارا زیار و باغِ انبار و گلِ انبار و بار از من
دل از من دیدہ از من آستین از من کنار از من

ذکرِ درستہ العلومِ مسلمانان

اس سے زیادہ عجیب بات کو نہی ہوگی کہ ہم نے جو مسلمانوں کی ترقی تعلیم و تربیت کے لئے درستہ العلوم کی بنا ڈالی ہے اُس میں بھی ہمارے چند ہوطنوں نے ہم سے مخالفت کی ہے۔ ہمارے قدوم مولوی حاجی سید امداد العلی صاحب بہادر ڈپٹی کلکٹر کے مرسلہ رسالہ میں لکھا ہے کہ "میرا گمان یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی سچی رائے کو بھی اُن کے (یعنی مجھ گنہگار کے) ذریعہ سے صحیح اور درست نہیں سمجھ سکتا۔ اگر حقیقت مسلمانوں کا یہی حال ہو تو تو لے بر مسلمانانِ دوائے بر مسلمانان۔ نیک طینت آدمیوں کا یہ کام نہیں ہے وہ تو بدوں میں بھی جو نیک بات ہوتی ہے اُس کو پسند کرتے ہیں بلکہ درود دیوار سے نصیحت لیتے ہیں۔ مکا قال ۵

مرد باد کہ گیر و اندر گوشتش در نوشت است پند برد یوار

ہمارے مکرم معظم جناب مولوی علی بخش خاں بہادر سب آرٹھمنیشن جج گورکھپور نے اپنے رسالہ شہاب ثاقب کے صفحہ ۴۴ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے شاگرد ہوئے اور عملِ آیتہ الکرسی کا اُس سے سیکھا (نعوذ باللہ منہا) پس اے میرے بھائیو میں محمدؐ۔ مرتد۔ زندیق۔ کافر۔ کرسٹان۔ شیطان سہی مگر جو اچھی بات بتاؤں اور تمہارے فائدہ کی بات کہوں۔ دل سوزی سے تمہاری ہمدردی کروں میری وہ بات تم کیوں نہ مانو۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے تو نعوذ باللہ منہا شیطان سے بھی نیک کام سیکھنے میں عار نہیں کی سبحان اللہ کیا شانِ اسلام رہ گئی ہے کہ جو شخص ان باتوں پر یقین کرے وہ تو پکا مسلمان اور جو یہ کہے کہ میان وہ حدیث ثابت نہیں ہے یا وہ کوئی چور شیاطینِ الانس میں سے ہو گا تو نہ چرل اسٹ کا ذکر کرے گے مسلمانانِ ہمیں است کہ واعظ دارد

دائے گرد پس امروز بود فردائے

کیا اس سے زیادہ ہستی اور بد اقبالی کم نصیبی مسلمانوں کی ہو سکتی ہے جو ایسے عمدہ کام یعنی درستہ العلوم کے قیام ہونے میں مخالفت کرتے ہیں۔ اگر اُن کی مخالفت میری ذات کے سبب ہے تو کیسی نادانی ہے کہ ایک شخص کے سبب جو یقینی ایک دن نابود ہونے والا ہے ہمیشہ کے لئے اپنی تمام قوم کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اگر انتظامی امور اور فروعی باتوں میں مجھ سے مختلف رائے ہیں تو اپنی رائے کی خوبی اور عمدگی ثابت کر کر بغیر رائے مجہران کینٹی میری رائے کو

میں وہ سب حال چھاپینگے۔ علاوہ اس کے جو عام نتیجہ کیٹی مسلمانان کے مباحثہ سے ہندوستان کو ہوا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تسلیم کر لیا کہ جو تعلیم ہندوستان کی یونیورسٹیوں کی تھی وہ کافی ترقی پزیر ہو چکا ہے اور زیادہ تعلیم دینی چاہئے چنانچہ اس کے لئے خاص کمیٹی بھیجی ہے جو اُس کا تصفیہ کرے گی پس ہمارے ہموطن بھائی ہندو بھی ہماری کمیٹی کے ممنون احسان ہیں۔ علاوہ اس کے سب سے بڑا فائدہ ہماری کوششوں کا یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے تمام علوم و فنون کی کتابوں کا جن کی فہرست ہم نے مشترک تھی دیسی زبان میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا ہے اور امید ہے کہ ہمارا ملک آئندہ نسلوں تک ان کوششوں کے فائدوں کو یاد رکھیگا۔

مذہب قوموں کی پیروی

چھوٹا بچہ اپنے سے بڑے لڑکے کی باتوں کی پیروی کرتا ہے اور کم سمجھ والا اُس کی پیروی کرتا ہے اپنے سے زیادہ سمجھ دار سمجھتا ہے اور نادان اُس کی جس کو وہ اپنے سے زیادہ واقف سمجھتا ہے اسے اسی طرح نامذہب قوم کو مذہب یافتہ قوم کی پیروی کرنی ضرور پڑتی ہے۔ مگر بعضی دفعہ ہم ایسی امدھاد و صندی سے ہوتی ہے جس سے بھگائے اس کے کہ اُس پیروی سے فائدہ اٹھائیں اُلٹا نقصان حاصل ہوتا ہے اور جس قدر ہم نامذہب ہوتے ہیں اُس سے اور زیادہ ناشایستہ ہو جاتے ہیں۔

نامذہب آدمی جب تربیت یافتہ قوم کی صحبت میں جاتا ہے تو اُن لوگوں کو بہت عمدہ پاتا ہے اور ہر بات میں اُن کو کامل سمجھتا ہے۔ ہر جگہ اُن کی تعریف سنتا ہے مگر اُن میں جو خراب عادتیں ہیں اُن کو بھی دیکھتا ہے مثلاً شراب پینا جو اُکھیلنا وغیرہ۔ پس شخص اُن باتوں کو بھی اُن کے کمالوں ہی میں تصور کر لیتا ہے۔ اُن میں جو خوبیاں اور کمالات و حقیقت ہیں اُن کو تو وہ حاصل نہیں کرتا اور نہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جو بری باتیں اُن میں ہیں اُن کو بہت جلد سیکھ لیتا ہے۔

ایسا کرنا درحقیقت اس آدمی کی غلطی ہے کہ اُس نے اُن کے نقصوں کو اُن کا کمال سمجھا ہے۔ وہ لوگ بسبب کسی دوسرے کمال و لیاقت اور خوبی کے جو اُن میں ہے اور بسبب دوسری عمدہ خصلتوں کے جو انہوں نے حاصل کی ہیں مذہب و شایستہ کہلاتے ہیں نہ بسبب اُن باتوں کے جن کو اُس نے سیکھا ہے۔ بلاشبہ مذہب آدمیوں کی بُرائیاں اُن کی بہت سی

بخوبی غور کرو اور سمجھو کہ کیا بغیر اُس طریقہ کے ہماری قوم میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم پھیل سکتی ہے اور کیا بغیر اُس طریقہ کی تعلیم کے قومی عزت حاصل ہو سکتی ہے اور کیا ان ٹیپو نچیول عربی مدرسوں سے جو جا بجا قائم ہوئے ہیں جن کے طالب علم مسجدوں میں پڑھے ہوئے مانگ کر ٹکڑے کھاتے ہیں ہماری قوم کو کچھ فائدہ اور ہماری قومی عزت ہونے والی ہے۔ حاشا وکلا۔ میری غرض اس تقریر سے اُن مدرسوں کی بجز کرنا نہیں جن کو نیک آدمیوں نے اپنی نیک دلی اور سچی نیت سے قائم کیا ہے اور نہ میری یہ خواہش ہے کہ اُن میں کچھ فتور آوے بلکہ اس تقریر سے میرا مطلب اپنی قوم کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اور کرتے ہو اُس سے بہت کچھ زیادہ تم کو کرنا ہے خدا ہم سب کو اُس کے انجام کی توفیق دے اور پھر خود اُس کو انجام دے۔ آمین *

یہ بات بھی کچھ کم تعجب کی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے بعض اخباروں نے بھی رخصتاً جن کے ایڈیٹر مسلمان تھے اور جن کا فرض اپنی قومی ترقی میں کوشش کرنا تھا اس مدرسہ العلوم سے کافی مخالفت کی ہے گو اُس کا کچھ اثر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو مگر انہوں نے اپنے ملک اور اپنی قوم کے لئے ایک تدبیر ہونے میں بلاشبہ بلند نامی حاصل کی ہے۔ بائیں ہمہ ہمارے ملک کے بہت سے نامی اخباروں نے ہمارے ساتھ صرف اپنی قومی خیر خواہی اور پیئر یا ٹرمز کے جوش سے ہمدردی بھی کی ہے پس ہم اُن اخباروں کا اور اُن کے ایڈیٹروں کا جن میں سے ہم کو نیجائی اخبار لاہور اور کلکتہ اردو گائیڈ اور پٹیالہ اخبار اور علیگڑھ سین ٹینک سوئیٹی اخبار اور اردو اخبار کا نام لینا چاہئے دلی شکریہ ادا کرتے ہیں *

درحقیقت ہم اردو اخبار کے اُس آرٹیکل کے جو اُس کے ایڈیٹر عالی قدر نے نہایت نیکی اور صاف دلی محبت قومی سے اپنے اخبار مطبوعہ ۲۱۔ جنوری ۱۹۰۷ء میں چھاپا ہے بہت کچھ ممنون ہیں *

ہم اپنے ملک کے اٹھٹھ پیپر پاپویر الہ آباد کی مہمانیوں کو کبھی بھول نہیں سکتے جس نے ہمیشہ وقتاً فوقتاً ہمارے مدرسہ علوم کے حالات مشہر کرنے سے ہماری بڑی مدد کی ہے *

ذکر ترقیات دیگر

جو کچھ کہ پچھلے برسوں میں کئی مسلمانان نے کوشش کی اُس کا بڑا نتیجہ خاص مسلمانوں کے حق میں یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ مدراس و بنگال و ممبئی نے نسبت ترقی تعلیم مسلمانان خاص خاص احکام جاری کئے ہیں جس کے لئے تمام مسلمانوں کو شکر ادا کرنا چاہئے چنانچہ تینوں گورنمنٹوں نے اپنی مہربانی سے تمام کاغذ جو اُس سے متعلق ہیں ہم کو مرحمت فرمائے ہیں چنانچہ ہم آئندہ کسی پرچہ

- ۲۔ لیس الاسترقاق فی الاسلام *
- ۳۔ لا وجود للسموات جسمائیا *
- ۴۔ ساکان الطوفان عاما *
- ۵۔ الاجماع لیس منجیة *
- ۶۔ التقليد لیس بواجب *
- ۷۔ کل الناس مجتهدون لانفسهم فیہا لم یخص فی الكتاب والسنة *
- ۸۔ کل ما نزل من القرآن فهو ما بین الدفتین *
- ۹۔ ما سمحت تلاوة آیت من آیات القرآن *
- ۱۰۔ لیس النسم فی القرآن *
- ۱۱۔ لیس خلافة النبوة بعد النبی صلعم *

ختم سال ۱۲۹۱ھ بمجرى و شروع سال ۱۲۹۲ھ بمجرى

از بندہ خضوع والتجامی زبید
 بخشایش بندہ از خدا می زبید
 گرم کنم آنکہ آن مرا نازیا است
 تو کن ہمہ آنکہ آن ترا می زبید
 آخر فیکہ سنہ نوزے پورا ہوا اور سنہ اکیانے شروع ہو گیا۔ ہمارے اس پرچہ کو جاری
 ہوئے سواتین برس ہو گئے۔
 پچھلا سال بھی خندہ گل و نالہ بلبل سے غالی نہیں گیا۔ ہمارے آہ و نالہ نے بدستور غفلت
 رکھا اور ہمارے ناصحان شفیق کا بھی شور و ضعف کم نہ ہوا۔
 حسن شہرت عشق رسوائی تقاضا میکند
 جرم مشوق و گناہ عاشق بیچارہ نیست
 ناصحان شفیق نے ہم کو کبھی کچھ کہا اور کبھی کچھ۔ آخر کار ہم کو کافرو ملحد ٹھہرا ہی دیا۔ دُور و نزدیک
 کے مولوی صاحبوں سے کفر کے فتوؤں پر نہیں چھپوا ہی منکوائیں اور ہمارے کفر پر ہمارے ناصح
 شفیق جناب مولوی حاجی امداد علی صاحب نے ایک رسالہ چھاپ ہی دیا اور امداد الافاق
 اُس کا نام رکھا۔ بھلا اور کچھ ہوا یا نہ ہوا۔ پچارے غریب چھاپے والے کو تو فائدہ ہو گیا۔
 اسی سال میں ہماری تحریرات کی نزوید میں مولانا علی بخش خان بہادر نے (جو امیر ہے کہ

خوبیوں اور کمالوں کے سبب چھپ جاتی ہیں اور لوگ اُن پر بہت کم خیال کرتے ہیں تاہم وہ بُرائیاں کچھ ستر نہیں ہو جاتیں بلکہ جو بُرائی ہے وہ بُرائی ہی رہتی ہے گو کہ ایک مہذب قوم ہی میں کیوں نہ ہو۔

ہم کو یاد رکھنا چاہئے کہ کوئی قوم وہ کیسی ہی عمدہ اور مہذب ہو مگر جو بُرائیاں اُس میں ہیں وہ اُس کے وصف نہیں ہیں بلکہ اُن کے کمال کی کمی ہے جس کی پیروی ہم کو کرنی نہیں چاہئے مگر ایک خوبصورت آدمی کے مُنہ پر ایک مسہ ہو تو ہم کو خوبصورت بننے کے لئے ویسا ہی مسہ اپنے مُنہ پر نہ بنانا چاہئے کیونکہ وہ مسہ اُس کی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ اُس کی خوبصورتی کا نقصان ہے۔ ایسی حالت میں ہم کو یہ خیال کرنا مناسب ہے کہ اگر یہ مسہ بھی اُس کے مُنہ پر نہ ہوتا تو کتنا اور خوبصورت ہو جاتا۔

ہم بلاشبہ اپنی قوم کو اپنے ہم وطنوں کو سولیزڈ قوم کی پیروی کی ترغیب کرتے ہیں مگر اُن سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اُن میں جو خوبیاں ہیں اور جن کے سبب وہ معزز اور قابلِ ادب سمجھی جاتی ہیں اور سولیزڈ شمار ہوتی ہیں ان کی پیروی کریں نہ اُن کی باتوں کی جو اُن کے کمال میں نقص کا باعث ہیں۔

ایسی سببیں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم نے کسی سولیزڈ قوم کی عمدہ خصلتوں اور عادتوں میں پیروی کی تو ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے اور جب یہ سُننے ہیں کہ اُس نے اُن کی بُرائیوں کی پیروی کی اور شراب پینی شروع کی اور پکا متوالا ہو گیا اور مجوا کھیلنا سیکھا اور بے قید ہو گیا تو ہم کو نہایت افسوس ہوتا ہے۔ ہم اُمید کرتے ہیں کہ ہماری قوم عمدہ باتوں کو سکھیلی اور بُری باتوں کو ہمیشہ بُرا سمجھلی۔

مسائل متفقہ

باوجود اتحاد قلبی کے پیارے ہمدی کو ہم سے متعدد مسائل میں اختلاف ہے جیسا کہ ہمارے پرچہ تہذیب الاخلاق کے ناظرین کو اُن کی تحریروں سے ظاہر ہوا ہو گا مگر مفصلہ ذیل وہ مسائل ہیں جن میں ہمارے مخدوم مولوی ہمدی علی صاحب کو بھی ہم سے اتفاق ہے شیطان کا مُنہ کالا انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ اور مسائل میں بھی بعد تحقیق و تدقیق وہ مُتفق ہونگے۔

۱۔ لا تحریف فی الکتب المقدسة الا معنویاً

اول۔ خدائے واحد و الجلال ازل وابدی خالق و صانع تمام کائنات کا ہے *
 دوم۔ اُس کا کلام اور جس کو اُس نے رسالت پر مبعوث کیا اُس کا کلام ہرگز خلاف حقیقت اور خلاف واقع نہیں ہو سکتا *
 سوم۔ قرآن مجید بلاشبہ کلام الہی ہے۔ کوئی حرف اُس کا نہ خلاف حقیقت ہے اور نہ خلاف واقع *
 چہارم۔ قرآن مجید کی اگر کوئی آیت ہم کو بظاہر خلاف واقع یا خلاف حقیقت معلوم ہو تو

دو حال سے خالی نہیں یا تو اُس آیت کا مطلب سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے یا جس کو ہم نے حقیقت اور واقع سمجھا ہے اُس میں غلطی کی ہے۔ اس کے برخلاف کسی مفسر یا محدث کا قول ہمارے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہے *
 پنجم۔ جس قدر کلام الہی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ سب بین الدفتین موجود ہے ایک حرف بھی اُس سے خارج نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر ایسا مانا جاوے تو کوئی ایک آیت بھی قرآن مجید کی بطور یقین قابل عمل نہ ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی آیت خارج رہ گئی ہو جو آیات موجودہ بین الدفتین کے برخلاف ہو *
 نہ ملنا کسی ایسی آیت کا اُس کے عدم وجود کی دلیل نہ ہو سکیگا *
 ششم۔ کوئی انسان سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا نہیں ہے جس کا قول و فعل بلا سند صحیح قول و فعل رسول کے دینیات میں قابل تسلیم ہو یا جس کی عدم تسلیم سے کفر لازم آتا ہو۔ اس کے برخلاف اعتقاد رکھنا شرک فی النبوت ہے *
 مقصود یہ ہے کہ جس طرح اُمت و پیغمبر میں تفاوت درجہ ہے اسی طرح اُن کے قول و فعل میں بھی دینیات سے متعلق ہیں درجہ و رتبہ کا تفاوت ہے *
 ہفتم۔ دینیات میں سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت میں ہم مجبور ہیں اور دنیاوی امور میں مجاز *
 اس مقام پر سنت کے لفظ سے میری مراد احکام دین ہے *
 ہشتم۔ احکام منصوصہ احکام دین بالیقین ہیں اور باقی مسائل اجتہادی اور قیاسی اور وہ جن کی بنا امر ظنی پر ہے سب ظنی ہیں *
 نهم۔ انسان خارج از طاقت انسانی مکلف نہیں ہو سکتا۔ پس اگر وہ ایمان پر مکلف ہے تو ضرور ہے کہ ایمان اور اُس کے وہ احکام جن پر نجات منحصر ہے عقل انسانی سے خارج نہ ہوں *
 خارج نہ ہوں *

اب تک حاجی بھی ہو گئے ہونگے اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ سے اُن کو بھی حاجی لکھا کرینگے
دور سارے مخیر فرمائے ہیں جن میں سے ایک کا نام شہاب ثاقب ہے اور دوسرے کا نام
منافید الاسلام *

اخباروں میں نور الانوار تو اپنا نور عالم میں برساتا ہی تھا مگر اُس سے ایک اور پرچہ
اُن کے گھر کا اُجالا سستی بہ نور آفاق لدفع ظلمۃ اهل النفاق پیدا ہوا ہے جو نہایت ہی
وکسپ ہے اور ہمارے اس پرچہ تہذیب الاخلاق کے جواب میں نکلا ہے اُس کے مضامین
ظاہر تو جناب حاجی مولوی سید اماد العلی صاحب بہادر کے طبع زاد معلوم ہوتے ہیں مگر بعض
لوگ اُن مضامین کو لے پا لک بتاتے ہیں۔ بہر حال ہم کو اس سے کیا کہ وہ میاں نذیر کے ہیں
یا میاں بشیر کے کسی کے ہوں مگر وکسپ ہیں۔ خدا اُس کی بھی عمر دراز کرے *

ہم نے بھی اپنے مضامین لکھنے اور قومی بھلائی کی کوشش میں کی نہیں کی اگرچہ پچھلے سال
میں کارروائی مدرسۃ العلوم مسلمانان کی اکثر چھپتی رہی الامضا میں دل نشین سے بھی یہ پرچہ خالی
نہیں رہا۔ ہمارے غمزہ و دل شکستہ دوست مولوی سید مہدی علی کاکچہر مسلمانوں کی تہذیب پر جو
اس سال کے پرچوں میں چھپا درحقیقت ایک ایسا کاد نامہ ہے جس کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں
جو اُس کی قدر جانتے ہیں۔ ہمارے ہم عصر اڈیٹر اودھ اخبار اُس کی ویسی ہی قدر دانی کی ہے
جس کا وہ مستحق ہے۔ ہم کو نہایت فخر ہے کہ ایسا عالی مضمون ہمارے اس ناچیز پرچہ کے ذریعے
مشہر ہوا جو ہماری قوم کی اگلی حالت کو یاد دلاتا ہے اور پچھلی حالت بتا کر شرمندہ کرنا ہے
اور پھر آئندہ کی بہتری کی توقع سے دل و جان کو تقویت دیتا ہے *

بڑی مبارکی اس سال میں ہمارے پرچہ کو یہ ہوئی ہے کہ جناب مولوی چراغ علی صاحب نے
بھی اس میں مضمون لکھنے شروع کئے ہیں۔ ایک آدھ مضمون اُن کا پچھلے سال میں چھپا ہے اور آئندہ
اور بہت سے عمدہ مضامین کے پچھنے کی توقع ہے *

ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تحریروں کے سمجھنے میں جو کبھی کبھی نسبت مسائل مذہبی لکھی جاتی
ہیں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اُصول کیا ہیں اور کن اُصولوں پر ہماری
تحریروں میں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سال کے شروع میں ہم اپنے اُن اُصول
کو لکھ دیں تاکہ لوگ اُن اُصول کی صحت و قیام پر غور کریں اگر وہ اُصول صحیح ہیں تو امید ہے کہ جو تحریروں
اُن پر منقطع ہیں اُن میں بھی کچھ غلطی نہ ہوگی۔ باایں ہمہ یہ مقولہ نہایت صحیح ہے سچ
کہ بیچ نفس بشر خالی از خطا نبود

اور وہ اُصول یہ ہیں :-

تہذیب قومی

اصلی مقصود تو ہمارے اس پرچہ کا تہذیب قومی ہے۔ مسائل مذہبی کی بحث پر مجبوری آجاتی ہے۔ اس سال میں بھی جہاں تک ہو سکا ایسے مضامین جو قومی تہذیب کے علاقہ رکھتے ہیں اس پرچہ میں لکھے گئے ہیں اور کچھ عجب نہیں کہ ان مضمونوں نے کسی کے دل پر اثر بھی کیا ہو مگر ہم کو یہ نسبت اس کے کہ ہمارے مضمونوں نے کسی دل کو نرم کیا ہے اس بات سے زیادہ خوشی ہے کہ ہم اپنے فرض کو ادا کرتے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہئے کیونکہ بندہ کا کام صرف سعی کرنا ہے اور اُس کو پورا کرنا اور اثر دینا خدا کا کام ہے السّعی منی والانتہام من الدلّہ نفلّے ایک مشہور مقولہ ہے پس شکر ہے کہ جہاں تک ممکن ہے ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں *

مگر نہایت افسوس ہے کہ ہماری قوم ایسے جمل مرکب میں گرفتار ہے کہ اُس کو اپنا بھلا یا بُرا مطلق نہیں سوچتا۔ جو بات قومی بھلائی کی کو اُس کو اٹا سمجھتے ہیں۔ قومی بھلائی پر کوشش کرنے والے خیال کرتے ہیں کہ تقدیر پلٹ گئی ہے ادبار چھا رہا ہے بھلائی کی بات کیونکہ خیال میں آسکتی ہے مگر توقع نہیں توڑتے۔ خدا کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے۔ لاقنصلوا من رحمۃ اللّٰہ پر بھروسہ کر کر کوشش کئے جاتے ہیں *

انہی دو تین ہفتوں میں پائونیر نے ایک نہایت عمدہ آرٹیکل میں ایک مضمون قریب قریب اس مضمون کے لکھا تھا کہ قومی باتیں جب ہی ترقی پر ہو سکتی ہیں جبکہ قوم میں قومیت کی شرطیں بھی موجود ہوں۔ یعنی

۱۔ عام لوگوں میں وہ قوت موجود ہو جس سے کسی عمدہ بات کی قدر کی جاتی ہے *

۲۔ آپس کے میل جول میں آزادی اور ہمسری ہو *

۳۔ خیال سب کے آزاد ہوں *

۴۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ بہت سے ایسے دل موجود ہوں جن سے اُس ترقی اور ایجاد کرنے والی قوت کے جواب میں جو زمانہ کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے صدائیکے * ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ہماری قوم میں نہیں ہے پس ترقی ہو تو کیونکہ ہو مگر خدا سے اُمید ہے کہ کوئی زمانہ ایسا آجیگا جو لوگ ان باتوں کو سمجھیں گے اور اپنی قوم کو قوم بنا دیں گے اور اُس کی بہتری و ترقی میں کوشش کریں گے *

مثلاً ہم خدا کے ہونے پر ایمان لانے کے مکلف ہیں مگر اُس کی ماہیت ذات کے جاننے پر مکلف نہیں ۞

دھم۔ افعال مامورہ فی نفسہ حسن ہیں اور افعال ممنوعہ فی نفسہ قبیح ہیں اور یہی خبر صرف اُن کی خبر حسن یا قبیح کے بتانے والے ہیں جیسے کہ طب جو ادویہ کے ضرر اور نفع سے مطلع کر دے ۞
اس مقام پر لفظ افعال کو ایسا عام تصور کرنا چاہئے جو افعال جوارح اور افعال قلب وغیرہ سب پر شامل ہو ۞

یازدھم۔ تمام احکام مذہب اسلام کے فطرت کے مطابق ہیں اگر یہ نہ ہو تو اندھے کے حق میں نہ دیکھنا اور سوچا کے کے حق میں دیکھنا گناہ ٹھہر سکیگا ۞

دو از دھم۔ وہ قول جو خدا تعالیٰ نے انسان میں پیدا کئے ہیں اُن میں وہ قول بھی جو انسان کو کسی فعل کے ارتکاب کے محک ہوتے ہیں اور وہ قوت بھی ہے جو اُس فعل کے ارتکاب سے روکتی ہے ان تمام قولے کے استعمال پر انسان مختار ہے۔ مگر ازل سے خدا کے علم میں ہے کہ فلاں انسان کن کن قولے کو اور کس کس طور پر کام میں لاوے گا۔ اُس کے علم کے برخلاف ہرگز نہ ہوگا مگر اس سے انسان اُن قولے کے استعمال یا ترک استعمال پر جب تک کہ وہ قولے قابل استعمال کے اُس میں ہیں مجبور نہیں تصور ہو سکتا ۞

سینزدھم۔ دین اسلام اُن مجموع احکام کا نام ہے جو یقینی من اللہ ہیں ۞
چہار دھم۔ احکام دین اسلام دو قسم ہیں۔ ایک وہ جو اصلی احکام دین کے ہیں اور وہ بالکل فطرت کے مطابق ہیں۔ دوسرے وہ جن سے اُن اصلی احکام کی حفاظت مقصود ہے مگر اطاعت اور عمل میں اُن دونوں کا رتبہ برابر ہے ۞

پانزدھم۔ تمام افعال اور اقوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سچاں تھے مصلحت وقت کی نسبت رسول کی طرف کرنی سخت بے ادبی ہے جس میں خوف کفر ہے ۞

مصلحت وقت سے میری مراد وہ ہے جو عام لوگوں نے مصلحت کے معنی سمجھے ہیں کہ دل میں کچھ اور کہنا یا کرنا کچھ یعنی ایسے قول یا فعل کو کام میں لانا جو حقیقت میں بجا تھا مگر بندہ وقت بن کر اُس کو کہہ دیا کر لیا ۞

ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اصول پانزدہ گانہ ایسے ہیں کہ جن سے کوئی مسلمان انکار اور اختلا نہیں کر سکتا اور جب وہ لوگ جو ہم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں ان اصولوں پر غور کر چکے اور یہ بھی سمجھیں کہ ہماری تحریریں ایسے سچے اصولوں پر مبنی ہیں تو کیا عجب ہے کہ وہ بھی ہم سے متفق ہو جاویں ۞

لے برادرانِ دینی۔ آپ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس کی ہکار و فساد میں پڑیں۔ تو تو میں میں
کر کر کسی کو کافر اور کسی کو ملحد بناویں اور کم و بیش جو کوشش سعی کہ ہم سے ہو سکتی ہے اُس کو بھی آپس کے
اختلافوں سے بیکار کر دیں۔ پس اُمید ہے کہ ہماری قوم میری اس صدا کو توجہ سے شکیںگی اور دستِ اعلا
کی امداد میں دل و جاں سے سعی و کوشش کریں گی۔ واللہ المستعان +

مسلمانانِ یارِ قند

مسٹر رابرٹ شا صاحب یارِ قند اور اُس کے گرد نوح کے ملکوں کا حال دریافت کرنے کو
میں اُس طرف گئے تھے اور انہوں نے اپنے سفر کا حال ایک کتاب میں لکھا ہے جو تادم میں لٹرن
میں چھپی ہے۔ ہم اُس کتاب سے اُس نوح کے مسلمانوں کا حال انتخاب کر کر ذیل میں لکھتے ہیں
اور اس انتخاب کے لکھنے سے ہمارا مقصد اپنی قوم کو دو باتوں سے متنبہ کرنا ہے۔ ایک یہ کہ
ہماری قوم جو ہندوستان میں رہتی ہے وہ سمجھے کہ اُس نے کس قدر عادتیں ہندوؤں کی شیکھ لی ہیں
اور کھانے اور پینے اور غیر قوموں سے ملنے میں ایک خیالی دہم اور جھوٹ جس کی اصل نہ شرع میں ہے
اور نہ اور ملکوں کے رہنے والے مسلمانوں میں اختیار کی ہے۔ دوسرے اس بات پر افسوس
دلانا ہے کہ ہماری قوم کے لوگ کیا ہندوستان کے رہنے والے اور کیا اور ملکوں کے رہنے
والے کیسے بے علم اور واقعات تاریخی سے جو دنیا میں گذرے ہیں کس قدر رنجیدہ اور دایات
زہل اور بیہودہ کہانیوں پر یقین اور اعتبار کر کے رہے ہیں جس سے اُن کی نادانی۔ بے علمی بخوبی
ثابت ہوتی ہے۔

انتخابِ سفر نامہ رابرٹ شا صاحب

صاحب موصوف نے کانگڑہ سے اپنا سفر شروع کیا اور جب وہ شہر لہیہ میں پہنچے جو لدخ
سے آگے جانب شمال میں واقع ہے تو وہاں کے لوگوں کا حال انہوں نے اس طرح پر لکھا ہے۔
وہ لکھتے ہیں کہ جب میں لہیہ میں پہنچا تو میں نے تبت کے باشندوں کے چال چلن اور
رسم رواج کو فوراً تحقیق کرنے کا ارادہ کیا لیکن جب کہ میں پہلے پہل شہر کی سیر کو نکلا تو وہاں کے
لوگوں کے حالات دریافت کرنے کا جو جوش تھا وہ سب جاتا رہا اور اُس کے عوض میں ایک
دوسری بات کا شوق دل میں اُٹھا کیونکہ جو لوگ اُس ملک میں تھے یعنی تبتی اُن سے بالکل مختلف

مدرستہ العلوم

ان سب باتوں کو قوم میں پیدا کرنے والا ہماری دانست میں مدرستہ العلوم ہوگا جس کے قیام کرنے پر نہایت دل سے کوشش ہو رہی ہے *

ہم کو اس بات کے کہنے سے نہایت خوشی ہے کہ بہت سے دل رفتہ رفتہ مدرستہ العلوم مسلمانان کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں اور ہر ایک کے دل میں یہ خیال کہ ایسے مدرستہ العلوم کی بلاشبہ نہایت ضرورت ہے پیدا ہوتا جاتا ہے۔ جن بزرگوں کو ہمارے ذاتی افعال و اقوال کے سبب مدرستہ العلوم سے نفرت تھی وہ بھی بربر انصاف آنے جاتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ ہمارے ذاتی افعال و اقوال کو مدرستہ العلوم سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ کیا عجب ہے کہ کسی من ہماری قسمت ایسی بھی یا اور ہو جاوے کہ جناب مولوی حاجی سید امداد علی صاحب بھی ہماری شامت اعمال سے قطع نظر فرما کر مدرستہ العلوم مسلمانان کے حامی اور سرپرست بن جاویں۔ آمین *

ہماری ان کوششوں نے ہمارے ہموطن بھائی اہل ہندو کے دل میں بھی بہت بڑا اثر کیا ہے باوجودیکہ سرکاری مدارس اُن کی تعلیم کے لئے نامناسب نہیں ہیں اس پر بھی اُن کو اپنی پاک زبان اور مقدس کتابوں کے چرچے کا دل میں شوق اٹھتا ہے اور وہ بھی مثل ہمارے مدرستہ العلوم کے ایک قومی مدرسہ جاری کرنے پر آمادہ و مستعد ہوئے ہیں۔ جا بجا نہایت سرگرمی اور بڑی کامیابی سے چندہ جاری ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ جس قدر چندہ ہم نے ایک سال میں ہزاروں محنتوں سے جمع کیا ہے انہوں نے اُس سے زیادہ ایک مہینے میں اکٹھا کر لیا ہے۔ ہماری نہایت خوشی ہے کہ ہندوستان کی دونوں قومیں ساتھ ساتھ ترقی کرتی جاویں۔ ہمارے ہموطن ہندو صاحبوں کی کامیابی میں ہم کوشش نہیں ہے۔ وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ ہم سے دُور اندیش زیادہ ہیں۔ ہم سے دولت مند زیادہ ہیں۔ ہماری مانند پُرسا د نہیں ہیں۔ مثل ہمارے حسد و بغض و تعصب نہیں رکھتے۔ اتفاق قومی اُن میں ہے۔ ہندوستان میں اُن کی قوم کے بڑے سردار و والیان ملک موجود ہیں۔ ہماری قوم کے اول تو سردار ہی کم ہیں اور جو ہیں وہ کچھ پرواہ تک نہیں کرتے۔ گویا ہندوؤں کے مربی و سرپرست زندہ و سلامت ہیں۔ اور ہمارے مربی و سرپرست دُنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ وہ باس نہیں اور ہم بے سر۔ پس اُن کی کامیابی میں کچھ شبہ نہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم کو اپنی کامیابی میں شبہ ہے۔ ہاں اگر ہماری قوم کو بھی غیرت آوے اور خدا اُن کے دل کو سیدھا کرے اور پُرسا د خیالات کو اُن کے دماغ سے نکالے اور قومی ہمدردی اُن کے دل میں ڈالے تو ہم کو بھی اپنی کامیابی میں کچھ شبہ نہیں ہے *

کے ملک میں جس قدر چانول ایک بکرے پر لے سکتے ہیں اُن کی قیمت میں آٹھ تولہ سونا یعنی بارہ پونڈ کے برابر ملتا ہے جس کے ایک سونے میں روپیہ چہرہ شاہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے مقام شہید اللہ پر پہنچے جہاں ایک چھوٹا سا قلعہ ہے اور شاہ صاحب کے آنے کی خبر سن کر شاہ یار نے چند سپاہی اور افسر ایک مہینہ پہلے سے وہاں متعین کر رکھے تھے وہ لوگ ستر شاہ صاحب سے نہایت دوستانہ طور پر ملے۔ اُن کے ساتھ چاء پی کھانا کھایا۔ شاہ صاحب نے بھی ایک روز اُن کی دعوت کی۔ اُن لوگوں نے شاہ صاحب کے آنے کی خبر یا رقتند کو بھیجی اور شکیب یا رقتند سے روانگی کی اجازت نہ آئی وہیں ٹھہرے رہے مگر اُس قیام کے عرصہ میں اکثر آدمی یا رقتند سے شاہ صاحب کی ملاقات کے لئے آتے جاتے رہے اور نہایت خاطر داری کے ساتھ اُن کو وہاں رکھا۔ آخر کار جب اجازت روانگی کی آئی تو سب لوگ روانہ ہوئے۔ راستہ میں اہلکار شاہ صاحب کے استقبال کے واسطے آتے تھے۔ جبکہ یا رقتند کے قریب پہنچے تو ایک اہلکار جس کو مہماندار کہتے ہیں پیشوائی کو آیا اور تعظیم و تواضع کے ساتھ ملا۔ مہماندار نے اپنے ہمراہیوں کو سواری پر سے اتار کر شاہ صاحب کے ملازموں کو جو پیادہ تھے سوار کرایا اور نہایت تپاک سے شاہ صاحب کی مزاج کی خیر و عافیت پوچھی اور مصافحہ کیا اور اُن کے گھوڑے کے برابر اپنا گھوڑا کر کے ساتھ ساتھ آگے کوچلا۔ ایک سوار سب آگے گھوڑا دوڑاتا اور بندوق چھوڑتا جاتا تھا۔ یہ گویا شاہ صاحب کی تعظیم کے لئے سلامی کی شلخ ہوتی جاتی تھی۔ کچھ تھوڑے سے آگے بڑھنے پر ایک اور جماعت ملی جو شاہ صاحب کے استقبال کے لئے ٹھہری ہوئی تھی اُن سے مل کر وہ اُن کے ساتھ چار پانی پی کر آگے بڑھے تب یوزباشی وزیر یا رقتند کا بھائی آکر ملا اور شاہ صاحب کے دست مبارک کی خیر و عافیت پوچھی۔ مقام شہید اللہ میں جو اُن کو بہت دنوں تک ٹھہرنا پڑا تھا اُس کی محذرت کی۔ آخر کار اُسی روز سہ پہر کو شاہ صاحب یوزباشی کے خیمہ میں اُس سے ملنے کو گئے اُس نے بہت اعدائے ساتھ قالین پر بٹھایا۔ چار منگوائی۔ دسترخوان بچھوایا۔ جب شاہ صاحب اُس سے رخصت ہو کر اپنے خیمہ میں آئے تو تھوڑی سی دیر بعد یوزباشی اُن سے ملنے کو آیا۔ انہوں نے زورنگ کی ریشمیں کشمیری پگڑی یوزباشی کی نذر کی ۵

اشنا راہ میں ایک روز وزیر نے یوزباشی کے پاس ایک خط بھیجا اور اُس میں مہمان یعنی شاہ صاحب کی خیر و عافیت دریافت کی اور لکھا کہ اُن کے لئے کسی بات کی دقت یا کوتاہی نہ ہو اسی طرح ہر روز قاصد آتے جاتے رہے جو ہر مرتبہ عذرہ اور نیا خلعت پہن کر آتے تھے۔ شاہ صاحب اپنی ایسی عزت اور توقیر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ حقیقت یہ تھی کہ والے ملک اپنے مہمان کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر اس قدر خوش ہوتا تھا کہ قاصدوں کو انعام اور خلعت دیتا تھا۔ جب

قسم کے لوگ تڑکی بازار میں چلتے پھرتے بابا موش قطاروں میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اُن کے سروں پر بڑے بڑے سفید عمامے تھے۔ لنبی ڈاڑھی اوپر چُفہ زمین تک لٹبا سامنے سے کھلا ہوا نیچے صدری پہنے تھے اور پانڈوں میں کائے چڑے کے موٹے موٹے بوٹ تھے۔ ان سب باتوں سے اُن کا ایک رعب و اب معلوم ہوتا تھا اور اُن کا برتاؤ نہایت کُشتہ تھا جس سے لوگوں کے دل میں اُن کا ادب پیدا ہوا اُن میں ہندوستانیوں کی سی خوشامد نہ تھی اور نہ تبتیوں کی سی تقالی تھی۔ اِس سے معلوم ہوتا تھا کہ گویا ہندوؤں کے بیچ میں آدمی ہیں۔ جب میں اُن سے ملا تو اُن کا مزاج بالکل خوفناک نہ پایا جیسا کہ اُن کے ہم وطنوں کا سُنتا تھا۔ وہ لوگ ہمارے خیمہ میں آکر بیٹھتے اور بذریعہ مترجم کے دوستانہ بات چیت کرتے تھے اور نہایت مزے سے ہماری چادر چھو تک پھونک کر جو عہدہ کرکے بیٹھے تھے بر خلاف ہمارے ہندوستان کے ڈروپگ مسلمانوں کے جو اِس قدر ہندو ہو گئے ہیں کہ ایسا کرنے سے اُن کی ذات جاتی رہتی ہے۔ ہمارے ہمان دراصل بہت اچھے لوگ تھے۔ ہنسی مذاق سے خوش ہوتے اور جواب میں مذاق کے ساتھ دیتے تھے۔ آزادی کے ساتھ گفتگو کرنے لگے مگر کبھی حدِ منا سب سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھی عزت کرتے ہیں اور جس سے گفتگو کرتے ہیں اُس کی بھی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ جب رخصت ہوتے تو مؤدب طور پر سلام کر کے رخصت ہوتے۔ رنگ میں اہل یورپ کے کچھ کم نہیں ہیں لال ہونٹ اور گلاب کے رنگ کا سا چہرہ ہوتا ہے جب ہم پہلے پہل وہاں پہنچے تھے تو ایک شخص غمّہ پوشاک اور اونچی ایڑی کا جوتہ پہنے ہوئے ہمارے پاس آیا۔ اُس کی ڈاڑھی اور مچھروں کے بال بھورے تھے اور چہرہ بہت گورا اور صاف تھا۔ اُس نے مجھ کو اِس طرح سے دیکھا جیسے انگریز دیکھتے ہیں۔ میں نے اُس کو انگریز سمجھ کر اُس سے بات کرنا چاہا تھا کہ اتنے میں وہ مڑ کر میرے مسلمان لوگوں کے پاس جا بیٹھا۔ معلوم ہوا کہ یارِ قند کار رہنے والا ایک حاجی تھا۔ جب ہم رکوشین میں پہنچے تو وہاں کے مسلمانوں سے قرآن و مذہب کی نسبت بہت سی گفتگو ہوئی۔ عیسائیوں کو وہ نصارے کہتے ہیں اور مسلمانوں کی بہ نسبت کچھ کم سمجھتے ہیں کیونکہ عیسائی اہل کتاب ہیں اور اُن کے لئے توریت موسیٰؑ اور زبور داؤدؑ اور انجیل عیسیٰؑ بھی گئی ہے اور اُن کے خاص پیغمبر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام درج ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ہیں ہندو اور بُرت پرستوں کو ایسا نہیں سمجھتے۔ اسی مقام پر محمدؐ تذیر سے جو یارِ قند کا ایلچی ہندوستان میں آیا تھا ملاقات ہوئی۔ اُس نے اور اُس کے ہمراہیوں نے میرے ساتھ چادر پی اور رخصت ہوئے۔

جب رٹھنا صاحب چنگ چیموں میں پہنچے تو وہاں یہ بات دریافت ہوئی کہ گرد نواح

تمام مکان وغیرہ اُس میں غرق ہو گئے۔ یہاں کے خزانوں کی بہت جستجو کی گئی۔ مگر کوئی ایسا جادو ہے کہ جو کوئی اس ریگستان میں پھرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں ایچی ہوتا تو اُس سے کچھ زیادہ میری خاطر داری نہ ہوتی بلکہ میں اُن لوگوں کا دوست اور ہم وطن بھی ہوتا تب بھی اس سے زیادہ مجھ پر مہربانی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک روز یوزباشی نے مجھ سے کہا کہ اے شاہ صاحب اگر آپ فرنگی نہ ہوتے تو ہم اور آپ بھائی ہوتے اور ایک ساتھ رہتے۔ یار قند سے تین میل ورے دوسرا یوزباشی نہایت زرق برق پوشاک پہنے ہوئے تیس سواروں کے ساتھ مجھ سے ملنے کو آیا۔ میں اور وہ دونوں گھوڑوں پر سے اترے اور مشرقی ملکوں کی رسم موافق گلے ملے۔ یوزباشی صاحب نے اس زور سے میرا گلہ دیا کہ کہ میرا دم گھٹنے لگا اور خیر و عافیت مزاج کی پوچھی۔ پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے۔ دونوں یوزباشی میرے دونوں پہلوؤں میں چلتے تھے۔ جب شہر کے اندر پہنچے تو ایک ایسے مکان میں جس کو قالین اور فرش بچھا کر خوب آراستہ کر رکھا تھا اور آگ روشن کر رکھی تھی مجھ کو آتا اور یوزباشی نے کہا کہ یہ مکان آپ کا ہے۔ آپ آرام فرمائیے۔ اُس کے بعد دسترخوان بچھا کھانے کے بعد شاہ خوال یعنی وزیر کا بھائی مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے اپنی خاطر داری کی نسبت منوئی ظاہر کی۔ اُس نے جواب دیا کہ بادشاہ کے ہمان کی ہم کشتی ہی تعظیم اور تواضع کیونکر کریں کسی طرح کافی نہیں ہو سکتی۔ اُس کے واپس جانے پر تھوڑی دیر بعد میں شاہ خوال یعنی وزیر سے ملنے کو گیا۔ جب اُس کے مکان پر پہنچا اور وزیر سے آنکھیں چار ہوئیں۔ میں نے جھک کر سلام کیا۔ وزیر وہاں سے اٹھ کر دروازہ تک آیا اور مجھ سے ملا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور آتش خانہ کے قریب اپنے مقابلہ میں سندر بٹھایا۔ نہایت خاطر کی۔ اور بہت سی باتیں پوچھیں۔ میرے لئے کی خوشی ظاہر کی۔ اور کہا کہ سلطان روم اور انگریزوں کے باہم جو محبت اور دوستی ہے اُس کو میں جانتا ہوں اور انگریزوں کو اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ آپ نے جو اس قدر دُر درواز سفر اختیار کیا اور ہمارے بادشاہ سے ملنے کے واسطے ایسی تکلیف گوارا کی یہ ایک عمدہ ثبوت اُس دوستی کا ہے۔ دوستی سے ہر ایک چیز ترقی پاتی ہے اور دشمنی سے ملک ویران ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان سب باتوں کا منہ سب جواب دیا اور کہا کہ مجھ کو اُمید ہے کہ میرا یہاں آنا دونوں ملکوں کے باہم دوستانہ برتاؤ اور آمد و رفت کا باعث ہو گا کیونکہ انگریزوں کا ترکوں کی نسبت نیک خیال ہے اور جبکہ اس تمام خاطر داری اور ہمان نوازی کا حال جو میری نسبت ترکستان میں ہوئی ہے ہماری ملکہ سُنگینی تو نہایت خوش ہو گی۔ اسی گفتگو میں دسترخوان بچھا اور چار میرے روبرو پیش کی گئی۔ اُس کے بعد میں نے اٹھنا چاہا مگر شاہ خوال نے میرے شانہ پر ہاتھ رکھ کر

کسی قدر اور یارِ قند کے قریب پہنچے تو ایک جماعت سواروں کی ملی جن کا سردار سپاہ پوشاک پہنے ایک مُشکلی گھوڑے پر سوار تھا۔ یوزباشی نے شا صاحب کے کہا کہ یہ بیگ یعنی حاکمِ نجران کے استقبال کے واسطے آیا ہے۔ جب نزدیک پہنچے تو یوزباشی نے شا صاحب اور بیگ سے ملاقات کرائی۔ دونوں باہم گلے ملے اور نہایت تعظیم اور تواضع کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ بیگ کی سپاہ پوشی کی وجہ یہ تھی کہ اُن کی بی بی نے وفات پائی تھی۔ اُن کے ماتم میں وہ سپاہ پوش تھے۔

یارِ قند کے قریب سڑکوں اور پُرائے پلوں کی مرمت کرائی گئی تھی اور نہروں اور چھوٹی چھوٹی ندیوں پر نئے پل بنائے گئے تھے۔ شا صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ کو اس قدر اپنے قدر و منزلت کی ہرگز اُمید نہ تھی۔ یارِ قند والوں نے میرے منشی دیوان بخش سے پوچھا کہ جب کوئی معزز مسافر آتا ہے تو اُس کی آمد میں کیا اہتمام ہوا کرتا ہے۔ منشی نے معمولی تیاریاں سڑکوں کی مرمت وغیرہ جو یہاں ہوا کرتی ہیں بیان کی تھیں۔ اس پر اُنہوں نے ایسی تیاریاں کیں کہ پلوں کے پُرائے شہر بھی بدلوادے تاکہ شا صاحب کے ساتھ جو سوار آویں تو اُن کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے صدمہ سے وہ پُرائے شہر ٹوٹ نہ جاویں۔ شا صاحب اس بات کا اقبال کرتے ہیں کہ سب تیاریاں جو اُن کے لئے ہوئیں اور اس قدر اُن کی قدر و منزلت جو ہوتی تھی اُس کا اُن پر بار گزرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہرستی میں اُس ضلع کا حاکم میرے استقبال کے واسطے آتا تھا۔ جب مقام کارِ علی تین میل کے فاصلہ پر رہا تو وہاں کا بیگ مجھ سے ملنے آیا اور نہایت خاطر داری سے ملا۔ چند دشتوں کے سائے میں فرشتہ بچھا کر دتر خوان بچھایا گیا اور اُس پر شوربا اور پلاؤ اور بڑی بڑی روٹیاں اور میوے چنے گئے۔ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بعد کھانا کھانے کے لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اُسی جگہ ایک بھارا کے حاجی سے ملاقات ہوئی۔ اُس نے ہندوستان عرب اور روم تک کا سفر کیا تھا۔ اُس سے فارسی میں بہت گفتگو ہوئی۔ دو گھنٹہ تک میرے پاس بیٹھا رہا۔ چار پیتا جاتا تھا اور سفر کا حال کہتا جاتا تھا۔

شا صاحب لکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ مقام نکلا کے رگستان میں پہنچے تو یوزباشی نے وہاں کی ایک روایت اس طرح پر بیان کی کہ یہاں کافر آباد تھے۔ ایک بزرگ مسمیٰ شاہ جلال الدین صاب نے اُن کے روبرو اسلام کا دُعایا۔ اُنہوں نے اس شرط پر مسلمان ہونا قبول کیا کہ اُن کے مکان سونے کے ہو جاویں۔ شاہ جلال الدین نے کچھ دُعا پڑھی۔ اُن کے سب مکان سونے کے ہو گئے مگر وہ سب کافر اپنے اقرار سے پھر گئے اور کہا کہ جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ ہمیں مل گیا۔ اب ہم کیوں مسلمان ہوں وہ بزرگ یہ سُن کر چلے گئے۔ زمین سے ریت اُٹا اور کافروں کے

بڑی تشویش تھی کہ کوئی چیز کھائیں اور کوئی نہ کھائیں کیونکہ کجبت کشمیری اور ہندوستانیوں نے جو شاہ یارقند کے ملازم تھے ترکوں سے ہماری شکایت کی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ سوائے سدر کے گوشت کے یہ اور کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ کسی مسلمان کو ان کے ساتھ کھانا کھانا نہ چاہئے اس لئے یوزباشی نے میرے اور ہمانوں سے کہہ رکھا تھا کہ منشی پر نظر رکھو۔ جس چیز کو وہ منے اُس کو ہاتھ نہ لگائیو۔ مجھ کو اس بات کی کچھ خبر نہ تھی بعد کو خبر ہوئی۔ پھر میرے منشی نے اُن کو سمجھا دیا کہ رزیل انگریز کبھی کبھی سدر کا گوشت کھاتے ہیں شاہ صاحب کو میں نے کبھی کھاتے نہیں دیکھا اس بات سے سب خوش ہو گئے۔

شاہ یارقند کا شغریں تھے وہاں میرے آنے کی خبر بھی گئی اور جب تک مجھے وہاں آنے کی اجازت نہ ملی تھی یارقند میں رہا۔ جس وقت اجازت آئی وزیر صاحب نے مجھ سے دریافت کرایا کہ بادشاہ کی نذر کے واسطے اگر کچھ چیزیں درکار ہوں تو بہم پہنچادی جاویں۔ میں نے کہلا بھیجا کہ سب آپ کی نوازش ہے میں بادشاہ کے حضور میں اُسی چیزیں نذر گزارنا چاہتا ہوں جو خاص میری اور میرے ملک کی ہیں اس پر بھی وزیر نے یوزباشی کی معرفت کچھ روپیہ اور چند خلعت میرے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ بادشاہ کے اہلکاروں کو دینے کے لئے لیتے جائیے۔ اتفاق سے میری گھڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا تو میں نے ایک شیشہ منگوایا تھا مگر وزیر صاحب نے بجائے شیشہ کے اپنی گھڑی میرے پاس بھیج دی تھی۔ اب جو میں کا شغری کو جانے لگا تو وہ گھڑی میں نے اُن کے پاس واپس بھیجی۔ وزیر صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ گھڑی مجھے پھر دیکھاؤ گے تو میں سخت ناراض ہوں گا۔ جو چیز میرے پاس سے جاتی ہے وہ پھر کر نہیں آیا کرتی اگر شاہ صاحب اس کو اپنے لائق نہ سمجھیں تو اور کسی کو دیدیں۔ آخر کار یارقند سے کا شغری کی طرف روانہ ہونے کا سامان درست ہو گیا اور صبح کے وقت نہایت عمدہ خوبصورت گھوڑا دادخواہ یعنی وزیر کے اہلکاروں سے میری سواری کے لئے آیا اور میرے سب نوکروں اور اسباب کے واسطے بھی گھوڑے ملے اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ محمد اسحاق جان برادر دادخواہ شہر کے دروازہ تک مجھے رخصت کرنے کو میرے ساتھ آیا کا شغری میں پہنچنے کے بعد میں نے اُن سب چیزوں کی درستی کی جو بادشاہ کی نذر کے لئے میں نے لے گیا تھا اور اُن کو کشتیوں پر رکھا۔ قریب ۹ بجے صبح کے بہت سے اہلکار مجھے بلانے آئے اور میں اُن کے ساتھ بادشاہ کی ملازمت کے لئے چلا۔ میرے ہمراہ دو یوزباشی اور محرم باشی وغیرہ تھے اور تیس یا چالیس آدمی نذر کی چیزیں لئے ہوئے تھے۔ میں جس مکان میں فروکش تھا اُس کے دروازہ سے بادشاہی محل کے دروازہ تک ایک چوتھائی میل کا فاصلہ رُک کے دونوں طرف لوگوں کا ہجوم تھا جو اپنے مختلف رنگوں کی پوشاک

پھر مجھے بٹھالیا اور اُن کے ایک ملازم نے ایک عمدہ لیشین چُفہ میرے شانوں پر ڈال دیا تب میں رخصت ہوا۔ شاغوال بھی میرے ساتھ اُٹھا اور مجھ کو دروازہ تک پہنچا گیا *

میرے یار قند میں پہنچنے سے پہلے میرے واسطے میز اور کرسی طیار کر لی گئی تھی۔ کئی دن کے بعد میں پھر شاغوال کی ملاقات کے لئے گیا اور وہ اُسی طرح عزت اور خاطر سے پیش آیا۔ ایک لیشین چُفہ عنایت کیا۔ اُس کے بعد پھر کئی مرتبہ چُفہ اور ٹوپیاں وغیرہ مجھ کو بھیجیں *

یار قند میں کافوں کے لئے حکم ہے کہ بگڑی نہ باندھیں اور کمر میں ایک سیاہ ڈوری باندھے رہا کریں مگر میرے ہندو نوکروں کو مسلمان پوشاک پہننے کی اجازت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میرے حال پر نہایت بڑی مہربانی ہونے کے سبب سے تھی *

ایک روز میرا منشی شاغوال کا ایک رقعہ لے کر آیا جس میں اس بات کی شکایت تھی کہ ہمارے نوکروں نے روپیہ کے لئے کچھ جنس بازار میں فروخت کی ہم سے روپیہ کیوں نہ طلب کیا اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ بدخواہ لوگ کہیں گے کہ ایک ہمان انگریز کی ممانداری کی نسبت مناسب توجہ نہیں ہوتی تب میں نے اپنے منشی کو اُن کے پاس بھیجا اور کہلا بھیجا کہ کچھ کپڑا میں نے نوکروں کے لئے خریدا تھا۔ اس پر وزیر نے کہا اگر یہ بات بادشاہ کے کان تک پہنچ جاوے تو مجھ پر حد سے زیادہ عتاب ہو *

ایک روز رمضان کے دنوں میں میں وزیر کی ملاقات کو گیا اُس روز وزیر صاحب نے اپنے ہاتھ سے میرے لئے چار طیار کی ایک دن یوز باشی نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں کوئی چیز ہرگز نہ خریدیے میں نے کہا کہ تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کے مانگنے میں مجھ کو شرم آتی ہے۔ یوز باشی نے کہا کہ جو چیز آپ کو درکار ہو خواہ وہ ہزار طلا کی ہو خواہ ایک پھول کی اُس کے مانگنے میں ہرگز شرم نہ کیجئے۔ شاغوال کو میں نے ایک ملاقات میں ایک بندوق رائفیل اور ایک سربوالموس اور ایک لیشین پگڑی اور کچھ کپڑا اور ایک سو بیس پونڈ چار نذر دی جس کو اُنہوں نے نہایت خوشی سے قبول کیا۔ جب ہمارا بڑا دن قریب آیا تو میں نے اپنے نوکروں کو گوشت خریدنے کا حکم دیا کہ شاغوال کے ہاں سے پیغام آیا کہ آپ بازار سے کچھ نہ خریدیں۔ سب چیزیں مہیا ہو جاوینگی۔ بڑے دن کو شاغوال نے ایک بڑا بھاری دسترخوان اور دو لیشین چُفہ اور ایک ٹوپی بھی بھیجی۔ وزیر نے میری تفریح کے لئے گانے بجانے والے بھی متعین کئے تھے *

ایک روز میں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی جس میں میرا منشی دیوان بخش اور یوز باشی اور مماندار اور چار پنجاباشی شریک ہوئے۔ اُن لوگوں نے پہلی روٹی کا کھڑا نمک کے ساتھ کھا کر روزہ کھولا پھر کھانا کھایا۔ کھانے میں کچھ انگریزی اور کچھ اُن کا کھانا تھا۔ یوز باشی کو اس بات کی

بطور نمونہ حضور کی نذر کے واسطے لایا ہوں امید ہے کہ وہ قبول فرمائی جاوے۔ بادشاہ ہنسے اور فرمایا کہ ہم تم تو دوست ہیں ہمارے تمہارے بیچ میں نذر نذرانہ کی کیا ضرورت تھی۔ تمہارا خیر سبک نہ چننا ہی بڑی خوشی کی بات ہے اسی کے ساتھ بادشاہ نے اپنے دونوں ہاتھ کی انگشت شہادت کو جوڑ کر ٹیڑھی کر کے اظہار دوستی کیا اور میرے رخصت ہونے کے وقت بادشاہ نے فرمایا کہ چند روز آرام کر کے سب مقاموں کو دیکھو اس جگہ کو اور جو کچھ اس میں ہے سب کو اپنا سمجھو۔ اب تیسرے روز پھر ہم سے اور آپ سے ملاقات اور بات چیت ہوگی۔ پھر خد شکار کو اشارہ کیا اُس نے ایک ساٹن کا چغیر میرب شانہ پر ڈالا اس کے بعد نہایت مہربانی سے بادشاہ نے مجھے کو رخصت کیا۔

پچیسویں جنوری کی شام کو مجھ سے یوزباشی سے ملاقات ہوئی۔ ہمیں کاشغر میں محرم بھی تھا یہاں کے لوگوں نے حضرت سکندر یعنی سکندر اعظم کی نسبت عجیب اتفاقات بیان کئے یعنی اُن کی دارالسلطنت سمرقند میں تھی اور انہوں نے ملک چین پر اس غرض سے کہ وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف پھیریں فوج کشی کی۔ راہ میں ایک مقام پر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر شخص اس جگہ ایک ایک پتھر رکھ دے۔ وہاں ایک بڑا ڈھیر پتھروں کا ہو گیا۔ جب چین میں پہنچے تو شاہ چین نے اُن کی اطاعت قبول کی اور بغیر مقابلہ خراج گزار ہو گیا۔ سکندر کے سپاہیوں نے اُس ملک کی عورتوں سے شادی کی اور حضرت سکندر نے اس ہم کے مطلب کو دور کر کے اللہ اکبر کہا اور وہاں کو بچ گیا۔ جب پتھروں کے اُس انبار کے پاس آئے جو سپاہیوں سے جاتے وقت جمع کر لیا تھا تب محکم دیا کہ ہر شخص ایک ایک پتھر اٹھالے۔ سب نے ایک ایک پتھر اٹھالیا لیکن ہزار ہا پتھر وہاں پر باقی رہ گئے اُن پتھروں کے شمار کرنے سے تعداد اُن سپاہیوں کی معلوم ہوئی جو چین میں اپنی چینی بیبیوں کے ساتھ رہ گئے۔ اُن لوگوں سے دو قومیں پیدا ہوئیں۔ ایک ٹینگانی جو مسلمان ہیں (ٹینگانی ترکی لفظ ہے اس کے معنی ہیں رہ جانا) دوسری کا ملک جو آب بھی چین کے رستے کے قریب ملکوں میں بستی ہیں۔ میں خیال کرتا ہوں کہ حقیقت میں یہ دوستانہ تاتار کے نتیجہ ہوں میں سے کسی کی ہے لیکن عام غلطی سے سکندر کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ شمالی تاتار میں ایک میدان ہے جو سن تاش کے نام سے مشہور ہے اور اُس میں اب بھی ایک بہت بڑا انبار پتھروں کا موجود ہے اور اُس کی نسبت یہی یا اسی قسم کی کہانی مشہور ہے۔ ٹینگانیوں کی روایت سے بھی بیان مذکورہ کی تصدیق ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تیمور لنگ کے کچھ سپاہی اُس ملک میں رہ گئے اور ہم اُنہیں کی اولاد ہیں (لیکن تیمور لنگ کبھی اُس ملک میں نہیں گیا) جب مشرقی ترکستان کا تذکرہ چلا تو لوگوں نے بیان کیا کہ چار ہزار اسی برس آج سے پیشتر اُس ملک کے باشندے کافر یعنی بُت پرست تھے۔ حضرت سلطان نامی ایک بادشاہ پیدا ہوا اور اُس نے سب کو مسلمان کیا۔

کے باعث سے زندہ نصیروں کی مانند معلوم ہوتے تھے دروازہ کے اندر پہنچ کر کئی بڑی بڑی دیوڑھیدوں میں سے گزرا۔ ہر ایک ڈیوڑھی پر عمدہ عمدہ کپڑے پہنے ہوئے پہرہ کے سپاہی خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی اُس عمارت کے جزو ہیں اُن کے سوا اور لوگ قطار کی قطارِ ریشمین لباس پہنے بیٹھے تھے۔ اُن میں جو لوگ کچھ اعلیٰ درجہ کے تھے اُن کی پوشاک اور دلوں سے زیادہ عمدہ تھی۔ پہلے پہل میں نے کالک قوم کے سپاہی دیکھے جن کے پاس تیرہ گنا و ترکش تھا۔ اندر کے صحن میں چند چیدہ مصاحب نظر آئے۔ یہاں سوائے ایک یوزباشی کے جو کل میرے پاس گیا تھا اور کوئی میرے ہمراہ نہ رہا میں ایک دالان میں سے گزرا کر ایک دروازہ میں گیا پھر ایک کوٹھڑی میں سے ہو کر دربار کے کمرہ میں پہنچا۔ اس کمرہ میں دریچہ کے قریب ایک شخص کو تنہا بیٹھا پایا۔ میں نے قیاس سے جانا کہ یہی بادشاہ ہے۔ تب میں اکیلا آگے بڑھا اور جب قریب پہنچا تو بادشاہ اپنی مسند سے گھٹنوں تک اٹھے اور دونوں ہاتھ مصافحہ کے لئے بڑھائے۔ میں نے ترکوں کے دستور کے موافق مصافحہ کیا اور اُن کی اجازت سے اُن کے روبرو بیٹھ گیا۔ پھر حسب قاعدہ مزاج پُرسی کے لئے اٹھا مگر بادشاہ نے اٹھنے نہ دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا اور زیادہ تر اپنے قریب کر لیا۔ پھر میری مزاج پُرسی کی اور فرمایا کہ اُمید ہے کہ سفر بآرام ہوا ہو گا اس کے جواب میں میں نے غدر کیا کہ میں فارسی زبان بخوبی نہیں جانتا۔ بادشاہ نے ہنس کر فرمایا کہ بخوبی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد ایک لمحہ خاموشی رہی۔ میں منتظر تھا کہ بادشاہ کچھ فرمادیں اور بادشاہ منتظر تھے کہ یہ کچھ کہے۔ آخر کار بادشاہ نے انگریزوں کی طرح موسم کی گفتگو شروع کی۔ میں نے اُس کا مناسب جواب دیا اور یہ کہا کہ میرے ہموطنوں کو اس بات کے سُنے سے بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے کہ ہمارے دوست سلطانِ روم اور اُن کی رعایا کے بھائیوں نے اہل چین کو نکال کر جن کے ساتھ ہماری تین لڑائیاں ہو چکی ہیں ترکستان میں ایک نئی سلطنت قائم کی ہے اور اپنی نسبت میں نے یہ کہا کہ مجھے لاٹ صاحب نے نہیں بھیجا ہے اور نہ کوئی خط دیا ہے۔ میں صرف اپنے نام کی شہرت سُن کر اپنی خوشی سے آیا ہوں۔ بادشاہ میری باتیں سُن کر سر ہلاتے جاتے تھے۔ پھر فرمانے لگے کہ جب میں نے یہ خبر سنی کہ شاہ صاحب دوستی کی نظر سے میری سلطنت میں آتے ہیں مجھ کو بڑی خوشی ہوئی۔ لاٹ صاحب تو بہت بڑے شخص ہیں۔ میں اُن کے مقابلہ میں حقیر اور ناچیز ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ لاٹ صاحب تو بڑے ہیں مگر ہماری ملکہ جو اُن کی آقا ہیں اُن سے بھی بہت بڑی ہیں۔ اس پر بادشاہ میری طرف دیکھنے لگے تب میں نے کہا کہ مجھ کو اُمید ہے کہ ان دونوں قوموں کے باہم دوستی اور محبت مستحکم ہو جاوے گی۔ اور دوستوں کے درمیان بڑائی چھائی کی کچھ بحث نہیں ہوتی پھر میں نے عرض کیا کہ میں اپنے ساتھ انگلستان کی چند بندو قیں

سلطان بادشاہ ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مقام ارٹاش میں یہ جگہ اب بھی نمک کے غار کی مانند نظر آتی ہے۔ ارٹاش کا شغریٰ میں میل شمال کی طرف واقع ہے اس ملک کا وہی پیشتر وار الخلافت تھا۔

پہلی فوری کو یوزباشی اور محرم باشی نے دوپہر کے وقت میرے ساتھ پلاؤ کھایا اُس کے بعد میرے ملازم سسی کبیوڑ نے نماز نہ پڑھی اس لئے لوگوں نے اُس کو ملامت کی اور محرم باشی نے کہا کہ جو کوئی شخص کسی وقت کی نماز قضا نہ کرے تو چوری اور جھوٹ اور قتل سے اس کا کچھ بچ نہیں رہتا کبیوڑ نے نماز قضا کرنے پر عدم فرصتی کا عذر کیا لیکن محرم باشی کے اس مسئلہ پر کہ نماز سے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں بحث کی۔ دونوں میرے منشی کے پاس گئے۔ منشی نے محرم باشی کے دعوئے کے برخلاف تصفیہ کیا اور وہ مسئلہ اسلام کا بیان کیا جس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کے تمام گناہ مثل شراب خواری۔ قمار بازی وغیرہ اُس شخص کے معاف ہو گئے جو برابر بلا غہ نماز پڑھتا رہے گا اور مکہ شریف کے حج کو جاوے گا لیکن انسان کے مقابلہ کے گناہ مثلاً چوری۔ زبردستی۔ بیہی وغیرہ حج کرنے سے بھی معاف نہ ہو گئے جب تک گنہگار حتیٰ اوسع اُس کا معاوضہ دیکر مظلوم کے معافی نہ حاصل کر لے۔ پس صرف نماز سے ایسے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اسی دن منشی نے تعجب ہو کر مجھ سے کہا کہ اگر لوگ غیر مذہب والوں سے نہایت آزادی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں پس کہا ہاں یہ لوگ دنیا کے اور سب لوگوں کی مانند ہیں۔ منشی ہنسنا اور مجھ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے میں نے جواب دیا کہ تم ہندوستان کے لوگ اپنے ملک کے پہاڑوں کے اندر بند رہتے ہو اور باقی دنیا کے انسانوں کی نسبت تمہارے خیالات بالکل مختلف ہو رہے ہیں صرف تمہی لوگ خواہ ہند خواہ مسلمان اور لوگوں کے ساتھ کھانے پینے میں تعصب رکھتے ہو۔ سوائے ہندوستان کے اور کہیں یہ بات پائی نہیں جاتی اور ہندوستان میں جب انگریزوں سے یہ بات کہتے ہیں تو تم اعتبار نہیں کرتے۔ مگر دیکھو ہندوستان سے نکل کر پہلے ہی قدم پر ایک سخت مسلمان ملک میں خود تمہیں کو ایسے تعصبات کے نہ ہونے پر تعجب ہوتا ہے۔ یہی حال تمام دنیا کا ہے۔ منشی نے اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ میں بھی ہندوستان میں جا کر اپنی رائے تبدیل کر دینگا۔

کا شغریٰ میں پانچویں اپریل کو بادشاہ سے دوسری ملاقات ہوئی جس کا مین مدت سے منتظر تھا یعنی سہ پہر کے وقت سرکار نے آکر کہا کہ یا تو کوئی بڑا سردار تم سے باتیں کرنے کے لئے آویگا یا تم ہی بادشاہ کی ملاقات کے لئے بلائے جاؤ گے۔ میں نے جواب دیا کہ جو کچھ اتالیق غازی کا حکم ہو اس میں میں راضی ہوں۔ بعد چند منٹ کے پھر سرکار نے آکر کہا کہ لیبار اور آمادہ رہو شام کو بلائے جاؤ گے اُس کے جانے کے بعد دو ہندو قیں میں نے صاف اور درست کیں آٹھ بجے شام کو میری طبی ہوئی چنانچہ مجھ کو لوگ محل کے سامنے سے بڑے پھاٹک میں لے گئے وہاں تو میں کھی ہوئی تھیں

میرے منشی نے اُن لوگوں سے پوچھا کہ اُس کو کس نے مسلمان کیا تھا۔ اُنہوں نے کہا کہ وہ خود مسلمان ہوا۔ منشی نے کہا ہمیں نہیں کوئی استاد اُس کا ہوگا۔ میں نے منشی سے کہا چپ رہو۔ یہ لوگ جس طرح پرکھتے ہیں کہنے دو۔ جب تم نے ان لوگوں سے یہ سنا کہ تین ہزار برس تمہارے پیغمبر صاحب سے پیشتر مسلمان بادشاہ حکومت کرتے تھے تو ان سے تاریخی واقعات کی صحت کی کیا اُمید ہے۔ اس پر یوزباشی اور اُس کے محرم نے اپنی یادداشت کا مقابلہ کیا اور دیکھا تو منشی کی بات صحیح تھی۔ اور پھر بیان کیا کہ حضرت سلطان کا فریاد شاہ تھا اُس کو عبدالنصر سامانی بغداد کے ایک مولوی صاحب نے مسلمان کیا ہے۔ جب سلطان بچہ تھا اُس وقت میں اُس کے باپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسلمان ہوگا۔ اس پر اُس کا ارادہ اپنے بیٹے کے قتل کرنے کا ہوا لیکن جب اپنی بی بی کے مشورہ کیا تو اُس نے کہا کہ ابھی قتل مت کرو پہلے اس کا امتحان کر لو یعنی بتکدہ میں لے جاؤ۔ اگر وہ ہمارے طریقہ پرستش کو قبول کرے تو زندہ رہنے دو ورنہ قتل کر ڈالو۔ آخر لڑکے یعنی سلطان کو بت کے سامنے لے گئے وہ اُس کی پرستش میں شریک ہوا اس لئے اُس کو قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن جب مسلمان اُستاد کی تعلیم اُس کو خفیہ ہوئی تو وہ اپنے دل میں بہت متروّد ہوا اور جب اُس کے باپ نے ایک مندر بنانے کا اُس کو حکم دیا تو وہ اور بھی زیادہ تر متروّد ہوا۔ اُس نے اپنے اُستاد سے مشورہ کیا۔ درویش نے کہا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو مگر دل میں سمجھو کہ مسجد بنوا رہے ہیں۔ جبکہ تمہارا مقصد نیک ہوگا تو صرف بت خانہ کے نام سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ جب وہ مندر بنوا چکا تو ایک اور بھی بڑی مشکل پیش آئی یعنی اُس کے باپ نے اسی مندر میں ایک بت نصب کیا اور اُس کی پرستش کا اُس کو حکم دیا اُس درویش نے مثل پیشتر کے پھر اُس نوجوان مسلمان کو سمجھا دیا کہ کاغذ کے دو پرچوں پر اندک نام لکھ کر اپنے ہاتھوں کی گھاٹیوں میں رکھو جب بت کے سامنے ہاتھوں پر سر رکھ کر سجدہ کرو گے تو وہ خدا کی عبادت ہوگی نہ اُس بت کی چنانچہ اُس نے ایسا ہی کیا ہے اور ان تدبیروں سے اُس کا نیا عقیدہ بھی درست رہا اور اُس کے والدین کے دل میں بھی کسی طرح شک نہ آیا اسی عرصہ میں چالیس لڑکے امیدوں اور سرداروں کے اُس نے اپنے ساتھ کر لئے اور ان کے ساتھ تیر اندازی اور فنون سپرگری کی مشق کی۔ جب یہ سب سیکھے سکھائے آدمی اُس کے قابو اور اختیار میں ہو گئے تو وہ دفعتاً اپنے باپ کے رو برو آیا اور اُس کو حکم دیا کہ مسلمان ہو۔ بادشاہ نے انکار کیا تب اُس کے ساتھیوں نے بادشاہ کو گرفتار کر لیا اور اُس کا منہ آسمان کی طرف کئے ہوئے پکڑے رہے اس پر بھی وہ انکار کرتا رہا۔ پھر اُس کو زمین پر پکڑا گیا۔ اُس کے پاؤں تلے زمین پھینکنے لگی اور وہ رفتہ رفتہ دھسنے لگا تب بھی اُس کے بیٹے نے دین اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی مگر اُس نے انکار ہی کیا یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں غائب ہو گیا اور اُس کا بیٹا یعنی

باتیں اُس کو بتا دیجیو اور کل شام کو اور پھر بانگ حصار میں ہم سے تم سے گفتگو ہوگی اور کہا کہ ملکہ انگلستان مثل آفتاب کے ہیں جس پر اُن کی شعل پڑتی ہے اُس کو گرمی پہنچتی ہے میں سردی میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ اُن کی کچھ شعاعیں مجھ پر بھی پڑیں میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں چند بیروں میں خداوند کریم نے اتنا بڑا ملک عطا کر دیا ہے تم آئے میری بڑی عزت ہوئی مجھ کو اُمید ہے کہ تم اپنے ملک میں میری اعانت کرو گے جو کچھ مجھ سے تمہاری خدمت ہونی ممکن ہو اُس کے لئے ارشاد کرو اور اسی طرح میرے ساتھ بھی پیش آنا اب کہو واپس جا کر میرا کیا حال بیان کر دو گے۔ میں نے کہا میں کہوں گا کہ جو کچھ آپ کی شہرت ہندوستان تک پہنچی ہے وہ اصل حقیقت سے نصف ہے۔ یہ سن کر بادشاہ ہنسے اور مصافحہ کرنے کو ہاتھ بڑھایا۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے آدمی ترکستان میں تجارت کے لئے بھیجا کرو ملکہ اپنا ایلچی یہاں بھیجیں یا بھیجیں مگر خاص تمہارے آدمی آیا جایا کریں۔ پھر پوچھا کہ سال بھر میں ایک آدمی بھیجو گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر حضور کی اجازت ہے تو ضرور بھیجو گا بادشاہ نے فرمایا سب سے کم سوداگری کی چیزیں بھیجنا اور ہمارے نام خط لکھنا اور جو کچھ تمہیں درکار ہو ہم سے طلب کرنا۔ تمہارے بخیریت پہنچنے کا خط ہمارے واسطے ایک نعمت ہوگا۔ میں نے جواب دیا کہ بے شک اس ذریعہ سے آپ کی خیر و عافیت کا حال مجھے معلوم ہونا رہے گا جس سے مجھ کو بڑی خوشی ہوگی میں دُعا کرتا ہوں کہ آپ کی سلطنت صد با برس قائم رہے۔ الحاصل اِس قسم کی گفتگو کے بعد میں نے چارپائی اور مجھ کو خلعت مرحمت ہوا جس کے بعد کچھ تھوڑی سی دیر بیٹھ کر میں رخصت ہوا۔ ایک شہزادہ مجھ کو صدر دروازہ تک پہنچا گیا سب لوگوں نے مجھ کو مبارکباد دی ۛ

پچھٹی اپریل کو بادشاہ کے ہاں سے روپیہ اخراجات اور کچھ سونے کے ریزے کاغذ میں لپیٹے ہوئے سرکار لایا اور کہا کہ یہ آپ کے ذاتی اخراجات کے لئے ہیں۔ وہ سب مالیت تھینا پھ سو قے پونڈ یعنی چھ ہزار نو سو روپیہ کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہی شخص پھر آیا اور پینتالیس پونڈ یعنی چار سو پچاس روپیہ منشی کے لئے لایا۔ اور پھر ایک زردوزی بُرخ ساٹن کا چھڑا اور ایک اونچی قفل کی لُپی میرے لئے اور کچھ کپڑے منشی اور میرے ملازموں کے لئے آئے۔ تھوڑے عرصہ بعد ایک گھوڑا نہایت عمدہ اسباب سے سجا ہوا آیا اور اُس کی باگ میرے ہاتھ میں دی گئی اور دعائیں پڑھ گئیں۔ شام کو میں پھر بادشاہ کی ملازمت کے لئے گیا۔ معمولی گفتگو کے بعد بادشاہ نے پھر یہی کہا کہ بقابلہ ملکہ کے جو ہفت اقلیم کی حکمران ہیں میری کچھ حقیقت نہیں۔ اس کے بعد انگلستان کے ساتھ دوستی کا تذکرہ آیا خصوصاً میری دوستی کا بادشاہ نے فرمایا کہ جب میں تمہارا اُندہ دیکھتا ہوں میرے دل میں ایک نیک شگون کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی بے انتہا نوازش ہے میں اس کا مستحق نہیں ہوں اور مجھ پر کیا منحصر ہے آپ میری تمام قوم اور ملکہ پر بھی ایسی ہی تہنائی فرماتے ہیں۔

پچھاٹک کھول کر ہم لوگ چوک میں پہنچے جہاں چین کی لالٹینیں روشن تھیں اُس کے مقابلہ میں دیوان خانہ نقا جس میں نہایت عمدہ روشنی ہو رہی تھی۔ میرا رہنا مجھ کو دیوان خانہ کی سیڑھیوں پر چھوڑ کر چلا گیا میں اکیلا کمرہ سے اندر گیا۔ اتالیق غازی ایک گوشہ میں بیٹھتے تھے۔ مجھ کو دیکھ کر ہاتھ بڑھایا اور یہ کہہ کر آرام سے بیٹھوا اپنے رو برو بٹھایا۔ بعد مزاج پرسی کے ایک ہندوستانی جمعہ اُتر جہاں بنایا گیا تمام گفتگو لفظ بلفظ تو میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ گھنٹہ بھر سے زیادہ میں بیٹھا رہا اور گفتگو ہوتی رہی تھی۔ خلاصہ تمام گفتگو کا یہ ہے:-

بادشاہ نے فرمایا کہ اس ملک میں آپ کے آنے سے میں اپنی بڑی عزت سمجھتا ہوں اور میں انگریزوں کے مقابلہ میں طاقت اور مرتبہ میں بہت کم ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ آپ کے اور انگریزوں کے باہم ایسی ہی دوستی ہو جانے کی مجھے امید ہے جیسی کہ سلطان روم اور انگریزوں کے درمیان میں ہے اور دوستوں کے درمیان میں کمی بیشی کا کوئی خیال نہیں کیا کرتا۔ بادشاہ نے کہا خدا ایسا ہی کرے اور مجھ کو بھائی کہہ کر فرمایا کہ میری رعایا سب تمہاری غلام ہے جب قرب و جوار کی قومیں تمہارے یہاں آنے کا حال سنیں گی تو میری اور بھی عزت بڑھ جاوے گی۔ میں نے جواب میں عرض کیا کہ نہ مجھ کو ملکہ نے بھیجا ہے نہ لاٹ صاحب نے۔ میں آپ کی ناموری من کر خود آیا ہوں۔ مجھ سے آپ کو صرف اسی قدر فائدہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ملک اور اپنے بادشاہ کا حال بتا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو اور بہت سے اور بھی تعظیمی کلمے اور فرمایا کہ میں نے اس سے پیشتر کبھی کسی انگریز کو نہیں دیکھا تھا گو ان کی طاقت اور سچائی کا حال سنتا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انگریزوں سے سوائے بھلائی کے کوئی مضرتات ظہور میں نہ آوے گی۔ میں تم کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں جو کچھ تم صلاح دو۔ وہ میں کر دوں۔ میرا ارادہ نہایت عمدہ ہے اور ایلچی بھیجنا بہت مناسب ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں ایلچی بھیجوں گا اور اُس کے ہاتھ ایک خط اس درخواست سے بھیجوں گا کہ وہ اُس کو ملکہ کی خدمت میں روانہ کر دیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بہتر تدبیر ہے بادشاہ نے پوچھا کہ کب بھیجنا چاہئے۔ میں نے کہا جب آپ کی مرضی ہو۔ میرے ساتھ خواہ مجھ سے پہلے یا میرے بعد روانہ فرمائیے مگر میری رائے یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہو جلد کیجئے۔ تب بادشاہ نے فرمایا کہ میرا ایلچی بے شک تمہارے ساتھ جاویگا اب میں یہاں پر تم کو تین دن اور ٹھہرائوں گا پھر یار قند کو چلنا پڑیگا اور ایلچی کو میں یا تو یار قند میں یا یانگ حصار میں تمہارے سپرد کروں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا اگر ارشاد ہو تو جو کچھ باتیں اُس سے پوچھی جاوے گی وہ سب میں اُس کو تادوں گا اور پھر وہ ایلچی اُن سب امور کی نسبت حضور کی اجازت چل کر لیگا ورنہ جب وہ ہمارے حاکموں کے رو برو جاوے تو گفتگو کرنے میں شاید اُس کو وقت پیش آوے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ ہاں سب

اور سکندر کے اپنی قوت بازو سے بڑی بڑی سلطنتیں حاصل کرتے ہیں اُسی قابل تعریف ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے فرمایا خدا تمہارا قول سچا کرے اور یہ بھی کہا کہ ایک اور انگریز یارِ فتنہ میں آیا تھا تم اُس کو جانتے ہو۔ میں نے کہا کہ ایک انگریز مجھ کو تبت میں ملا تھا اور اُس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مجھ کو اپنے ساتھ لے چلو مگر میں نے انکار کیا کیونکہ میں نے صرف اپنے ہی لئے حضورِ مہرِ خواست کی تھی۔ بادشاہ نے کہا خیر لیکن جو کوئی انگریز یہاں آوے میں اُس سے خوش ہوں اس کے بعد تین رخصت ہوا نیچے اوپر تین بھاری بھاری چٹتے جو بادشاہ نے عطا فرمائے تھے پہنے ہوئے تھا اس لئے گرمی کے مارے میں گھبرا گیا تھا۔

میں نے چاہا کہ اُس سرکار کو جو بادشاہ کے حضور میں سے میرے لئے نقد و جنس لایا تھا کچھ دوں مگر اُس نے انکار کیا اور کہا اگر میں مہمان سے ذرا سی بھی کوئی چیز لے لوں تو بادشاہ میری گردن مارے گا۔ اپریل کی بارہویں تاریخ صبح کو بادشاہ سے رخصت ہوئے کو گیا۔ ملازمان شاہی مجھ کو قلعہ میں لے گئے جس کے اندر جا کر ایک صحن کی حد پر بادشاہ کو بیٹھے پایا حسبِ معمول میں رو برو بٹھایا گیا اور ترجمان طلب ہوا۔ باہم مزاج پُرسی کے بعد لمبی گفتگو ہوئی جس کا پورا پورا لکھنا ممکن نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ نے فرمایا ایک معزز سید کو میں بطور ایلیجی تمہارے ساتھ روانہ کرنا چاہتا ہوں جب اپریل کاٹ میوہ کی فصل آوے تب تم روانہ ہو کیونکہ اُسی وقت راہ کھلی رہتی ہے اور یارِ فتنہ اور شہیدِ اند کو کشمیر اور تبت سے اپنی خبر بھیجو پھر فرمایا کہ ہمارا جے کشمیر کے نام بھی کوئی خط لکھو یا نہیں اس میں تمہاری کیا صلاح ہے۔ یہ کہہ کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے میں نے چاہا کہ اس کا کچھ جواب نہ دوں لیکن جب بادشاہ نے مکر پوچھا تو میں نے کہا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو باجگزار رئیسوں سے خط کتابت کرنا مناسب نہیں۔ بادشاہ نے کہا میں یہی جانتا چاہتا تھا میں تمہارے ساتھ ایک شخص ایسا بھیجو لگا جو بالکل تمہارے حکم کے تابع رہے اُس کو تم کشمیر سے جب جی چاہے واپس کر دیجیو۔ پھر پوچھا کہ کشمیر میں کوئی ایسا تاجر مقرر کروں جو وہاں کے حالات لکھتا رہے۔ میں نے کہا بیشک رکھنا چاہئے اور اُمید ہے کہ آپ لاہور میں اپنا ایک وکیل رکھنے کا بہت جلد اہتمام فرمادینگے۔ یہ سب باتیں میں نے بہت رُک رُک کر کہیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایسے امور میں صلاح دینا میرا کام نہیں ہے آپ اپنی تجویز سے کام کیجئے مگر بادشاہ سب باتوں میں دوستی کا حوالہ کر کے کہتے تھے کہ تم ہندوستان کے حال سے واقف ہو اور جبکہ حم سادوست ایسی باتوں میں بھی صلاح نہ دے جن سے وہ واقف ہے تو اُس سے اور کیا ہونا ہے۔ پھر ملکہ کی عظمت اور بزرگی کا تذکرہ ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ ملکہ مثل آفتاب کے ہیں جس کی کرنوں سے ہر چیز کو گرمی پہنچتی ہے ایسے بڑے بادشاہ کی دوستی کے لائق تو میں نہیں ہوں مگر یہ اُمید رکھتا ہوں کہ مجھ کو بھی اُن کی شعاؤں

یہ سن کر بادشاہ نے سمجھا کہ جو چیزیں صبح کے وقت مجھے عطا فرمائی تھیں اُن کی نسبت گویا میں نے یہ کہا کہ وہ میری قوم اور ملک کے واسطے ہیں چنانچہ فرمانے لگے کہ نہیں نہیں وہ سب چیزیں خاص تمہارے لئے ہیں تمہاری ملکہ کے لئے مناسب تحفہ میں دیتا کرونگا میں تمہارے ملک کے دستوروں سے ناواقف ہوں مگر تم ہمارے دوست ہو تم کو بتاؤ گے کہ ملکہ کے لئے کیا چیزیں بھیجی مناسب ہوئیں گی۔ ملکہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ میں بے حقیقت ہوں۔ میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاتا تم میرے ملک کے حال سے واقف ہو یہاں اونی کپڑا اور ایسی قم کی اور چیزوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا پس تم کو چاہئے کہ تم مجھ کو صلح دو۔ میں نے جواب دیا کہ بادشاہوں کے لئے دوستی اور اتحاد ایک بہت بیش بہا تحفہ ہے جو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں لیکن اگر میری مصلحت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ یہ امر میں تمہیں پرچھوڑتا ہوں جب یانگ حصار میں ملاقات ہوگی تب اس کا انتظام کریں گے۔ یہاں کام کی کثرت ہے روس اور قرقان اور بخارا وغیرہ سب طرف سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں لیکن یانگ حصار میں سب کام چھوڑ کر تم سے مشورہ کرونگا۔ جو کچھ تم صلح بتلاؤ گے وہ کرونگا خواہ خط لکھیں گے یا ایلچی بھیجیں گے یا اور جو کچھ تم کہو گے سو کریں گے۔ میں نے کہا کہ ایلچی بھیجنے کی رائے بہت عمدہ ہے اس کی تعمیل میں جو کچھ تائید مجھ سے ممکن ہے اُس کے لئے میں حاضر ہوں۔ پھر بادشاہ نے انگلیوں پر شمار کر کے فرمایا کہ کل چار شنبہ ہے پرون بخشنہ اور ترسوں جمعہ کو میں اپنے لڑکے کو یہاں چھوڑ کر یانگ حصار کو روانہ ہوں گا دو دن تم یہاں اور رہو میرا ملک اور میری سب رعایا تمہاری ہے او جمعہ کے روز یانگ حصار میں مجھ سے ملو۔ مجھ کو اُس جگہ سے نہایت افس ہے کیونکہ اُس ملک میں میں نے پہلے پہل اسی شہر کو فتح کیا تھا میرا ارادہ ہے کہ جمعہ کی نماز وہیں جا کر ادا کروں۔ اُس کے بعد سب بندوبست ہوگا اور میں دوبار تین عقلمند رئیس بھی تمہارے ساتھ کرونگا وہ لوگ تم کو ہاتھوں ہاتھ آرام سے میرے ملک میں سے لے جاویں گے اور تمہارے ملک میں تمہارے ہمراہ جاویں گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ میں نہایت مجبور اور شرمندہ ہوں کہ اس سے پیشتر اس ملک میں ایک انگریز آیا تھا اُس کو دلی خاں ڈاکو نے مار ڈالا۔ میں نے جواب دیا کہ ہم لوگ خوب جانتے ہیں کہ آپ کا اُس میں ایسا نہ تھا اور ہم آپ پر اُس کا الزام لگاتے ہیں وہ مسافر انگریز نہ تھا جس نے تمہارا مکر بھیجی ہم لوگوں کا اُس کے مارے جانے کا بڑا رنج ہے کیونکہ وہ ہندوستان میں ہمارا ہمان تھا اور وہیں سے ترکستان میں آیا تھا۔ پھر بادشاہ نے چھ انگلیاں اٹھا کر فرمایا کہ اتنے برس سے میرا اصرار اس ملک پر ہے اس سے پیشتر میں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جو بادشاہ باستحقاق مورد فی بادشاہت حاصل کرتے ہیں اُس میں اُن کی کچھ لیاقت نہیں سمجھی جاتی بلکہ جو لوگ مثل تیمور

شام کے وقت مجھ سے اور پنجا باشی دادا خان سے ایک پُرانی عمارت کا تذکرہ ہوا۔ یہ عمارت کاشغر اور قوتان کی راہ پر مقام اراون میں جو اُس سے پندرہ میل کے فاصلہ پر ہے واقع ہے اور اُس میں سے ایک پہاڑ میں پُرانی بیڑھیاں ہیں جن پر سے ایک ایسے درہ کی راہ ہے جس کا دروازہ نہایت تنگ اور چھوٹا ہے اور درہ بہت وسیع ہے۔ یہ بیڑھیاں اور عمارت چل سٹون کہلاتی ہے یہاں کے لوگ اس عمارت کی نسبت بحجز اس بات کے کہ یہ عمارت قدیم ہے اور کوئی روایت نہیں رکھتے *

شہر یارقند کی کل آبادی میرے اندازہ سے کچھ ہزار آدمیوں سے کم نہیں ہے نیا شہر یعنی قلعہ بہت چھوٹا قریب ہزار گز مربع کے ہے۔ اُس کی آبادی پانچ ہزار سے کم نہ ہوگی پس کل آبادی شہر اور قلعہ کی اسی ہزار آدمیوں کی ہوگی گو تعلیم اُن کے درجہ کی ہوتی ہے مگر انتظام تعلیم بہت اچھا ہے۔ جہاں مسجد ہے وہاں اُس کے ساتھ ایک ابتدائی مدرسہ بھی ہے۔ زیادہ عمر کے طالب علموں کے لئے یعنی پندرہ برس سے بیس برس کی عمر کے طالب علموں کے لئے پچاس یا ساٹھ مدرسہ ایسے ہیں جن میں بحساب اوسط سو طالب علم تعلیم پاسکتے ہیں اور اُن مدرسوں کے لئے زمین عطا ہوئی ہے ہر ایک طالب علم بھی تھوڑی سی فیس دیتا ہے مگر تعلیم وہاں صرف اسی قدر ہوتی ہے کہ کچھ لکھنا پڑھنا آجائے اور قرآن شریف پڑھ سکے۔ بعض اوقات قرآن شریف بمعنی بھی پڑھایا جاتا، اسی تعلیم کی بنا پر لوگ اپنے آپ کو ملا لکھتے ہیں۔ اہل چین کے زمانہ کی نسبت اُن مدرسوں کی تعداد زیادہ ہوگئی ہے۔ بالفعل اتالیق غازی نے بھی دو مدرسے جدید یارقند میں تعمیر اور قائم کئے ہیں جن کے ساتھ بڑے بڑے تالاب بھی سایہ دار بنائے ہیں۔ اندجان والوں اور اتالیق غازی کے عہد سے اسلام کا دیسے ہی سختی اور تشدد کے ساتھ برتاؤ ہے جبکہ بخارا میں تھا۔ محتسب گلی کو چوں میں پھرتا ہے اور جس مرد کو بلا و ستار اور جس عورت کو بغیر برقعہ کے دیکھتا ہے سزا دیتا ہے۔ جہاں کہیں وہ گزرتا ہے شخص رستہ چھوڑ کر اس خوف سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کہیں میری کوئی خطائے نکل آئے۔ میں نے سنا ہے کہ اتالیق غازی سولے ایسے شخص کے جو ملک میں فساد برپا کرے لڑائی کے قیدیوں کو کبھی قتل نہیں کرتا۔ چوروں کی عام سزا پھانسی ہے اور بدکاروں کی گردن ماری جاتی ہے۔

گیا دھویں مٹی کو داد خواہ نے میرے لئے یوز باشی کی معرفت ایک گھوڑا بھیجا اور کھلا بھیجا کہ میں سنا ہے آپ کوئی گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ خرید لینے تو میری میزبانی میں بٹر لگ جاویگا یہ دھبی عہدہ گھوڑا تھا جس کی میں نے ایک مرتبہ تعریف کی تھی۔ پھر یوز باشی نے مجھ سے پوچھا کہ داد خواہ دریافت کرتے ہیں کہ آپ کو اور بھی گھوڑے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ میری تو زبان بند ہے کیونکہ جب میں گھوڑا خریدنے کی اجازت چاہتا ہوں داد خواہ اپنے پاس سے عنایت

کی دھوپ کھانے کی اجازت ملے اور یہ بات میں اس لئے چاہتا ہوں کہ میرے چاروں طرف دشمن ہیں۔ اس کے بعد پھر میری دوستی کا ذکر جو اُس پر میں نے عرض کیا کہ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ نے جو کچھ الطاف اور نوازش میرے حال پر فرمائی ہے اس کا حال میں اپنے ملک کے لوگوں سے کہوں گا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ کسی مفتی کو یا کسی اور ملازم کو میرے پاس بھیجا کیجیو اور اپنی خیر و عافیت کا حال لکھتے رہیو۔ میں بھی اپنا حال تم کو لکھوں گا اور اس ملک کی جو چیز مطلوب ہو وہ طلب کیجیو یہ سب تمہارا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور ایسا ہی کروں گا۔ اس گفتگو میں بہ نسبت پیشتر کے بادشاہ کی طرف سے مہربانی کا زیادہ اظہار ہوتا تھا بات چیت ہنس ہنس کر نہایت آسان فارسی میں کرتے تھے اور ہر جگہ پر جھک کر یہ کہتے۔ شاہ صاحب سمجھے۔ آخر کار چار کے بعد مجھ کو خلعت مرحمت ہوا اور میں رخصت ہوا۔ بادشاہ نے میرا ہاتھ اپنے دہلی ہاتھوں سے تھام کر کہا خدا حافظ اور پھر ہاتھ اٹھا کر عربی میں میری خیر و عافیت کے لئے دعا پڑھی اور چہرہ پر سے ڈاڑھی تک ہاتھ پھیر کر کہا اللہ اکبر۔

یار قند کو واپس آنے ہوئے پندرھویں اپریل کو ہم ایک گانوں میں ناشتہ کے لئے اترے وہاں ایک عجیب و غریب اقدار پیش آیا یعنی میں یوزباشی اور پنجاہی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور چار و نام میرا ملازم میرے لئے کوئی چیز لایا۔ یوزباشی میرے آدھوں پر بہت مہربان رہتا تھا۔ اُس نے پنجاہی سے ہنس کر کہا کہ دیکھو یہ ایک ہندو ہے ہندو کسی دوسری قوم کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ پنجاہی کی طبیعت ذرا آزاد کم تھی۔ اُس نے حقارت کے ساتھ چار و کی طرف دیکھ کر ترشی سے کہا کہ تو ہندو ہے۔ چار و نے یا تو جلدی میں یا یوزباشی کی مہربانی کے خیال سے ہنس کر جواب دیا۔ نہیں میں مسلمان ہوں۔ اُس پر دونوں شخص اچھل پڑے اور بولے کہ دیکھو اُس نے اپنے منہ سے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولے کہ ہم دونوں آدمی اس بات کے گواہ ہیں۔ میں چپ رہا۔ پھر ہنس کر جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی سنا لیکن خیر اب اس بات کو جانے دیجئے آئیے کھانا کھائیے کھانا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ لوگ متعجب ہو کر بیٹھ گئے مگر وہی تذکرہ کرتے رہے میں نے دو ایک باتیں ہنسی کی کہہ کر اُس بات کو ٹالا لیکن دیر تک میں بھی مشوش رہا کیونکہ وسط ایشیا کے متعصب مسلمانوں کی سختی کے حال سے میں واقف تھا یہ مسلمان کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتفاق سے بھی ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا صرف یا اللہ کہے تو ہم اُس کو پھر مرت پرستی نہیں کرنے دیتے یا وہ اسلام اختیار کرے یا موت۔ یوزباشی نے پھر مجھ سے کہا کہ چار و خوب بچا کہ اس موقع پر میرے اور پنجاہی کے سوا اور کوئی نہ تھا ہم آپ کے سبب اس بات کو دبائے دیتے ہیں تاکہ قاضی کے کان تک نہ جائے۔

پانچ حصہ ہیں۔ پس میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا ملک کس قلم میں ہے لیکن سب سے بڑے دنوں میں دن رات کے چوبیس گھنٹہ میں سے اٹھارہ یا انیس گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ دادخواہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ تم تو قلم پنجم کے کنارہ پر ہو۔ میں نے کہا کہ اُس سے بھی اور شمال کی طرف جہاں ہمارے جہاز بڑی بڑی اچھلیاں پکڑنے جلتے ہیں وہاں گرمی کے موسم میں آفتاب شب و روز آفاق سے نیچے نہیں اُترتا دادخواہ نے پوچھا کہ وہاں کس قسم کے لوگ آباد ہیں اور کہا کہ ہمارے قاعدہ کے موافق ایسی آب و ہوا سے جسم میں بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے وہاں کے باشندوں کا حال بیان کیا اور کہا کہ اُن کے قد ہمارے سینے سے اونچے نہیں ہوتے اُس پر دادخواہ نے کہا کہ وہ سردی سے ٹھٹھرتے ہونگے۔ میں نے پھر کہا کہ ہمارے ملک سے اکثر جہاز اور ذی علم لوگ ملکوں کی تحقیقات کے لئے جایا کرتے ہیں۔ دادخواہ نے کہا کہ عقلمند گورنمنٹ کا یہی طریقہ ہے کہ سب باتوں سے مطلع رہے۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ملک اور آب و ہوا کا تذکرہ اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے لکھا ہے کہ دادخواہ ذہین اور عالم شخص ہے کیونکہ ایشیا کے رہنے والوں کو جو یورپ کے علوم سے ناواقف ہیں اس بات کی واقفیت نہیں ہوتی کہ جس قدر شمال کی طرف جائیں اُسی قدر دن اور رات میں فرق ہوتا جاتا ہے گو میں نے صرف اتنی ہی بات کہی تھی کہ قطب کے قریب ملکوں میں گرمی کے موسم میں ہر وقت آفتاب موجود رہتا ہے اور اس بات کو میں کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ سردی میں آفتاب مطلق طلوع نہیں ہوتا تاہم دادخواہ نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ ملک سرد ہوگا۔

اٹھائیسویں مئی کو یورپا نشی نے آگریہ خبر دی کہ پرسوں کی تاریخ آپ کی روانگی کی قرار پائی۔ ظہر کی نماز کے بعد میں دادخواہ سے ملنے کو گیا اور اُن سے پوچھا کہ ہندوستان سے میں آپ کے لئے کیا چیز بھیجوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں سپاہی سولے بندوق کے اور کس چیز کی مجھے خواہش ہے مگر میں تمہاری خیر و عافیت چاہتا ہوں اور پھر بندوق کے لئے درخواست کرتا ہوں۔ جو ایچی میرے ساتھ روانہ ہونے والا تھا میں نے اُس کا حال دریافت کرنا چاہا مگر دادخواہ نے بالکل لاعلمی ظاہر کی اور کہا کہ آپ نے دروازہ آمد و شد کا کھولا ہے آپ کی دوستی اور آپ کا نام میرے دل پر نقش کا بجر ہے جو بحر موت کے بٹ نہیں سکتا۔ اس کے بعد میں سب سے رخصت ہوا۔

کر دیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں مثل نچر اور شمیم وغیرہ کے میں خریدنا چاہتا ہوں لیکن اگر بلا اجازت خریدوں تو داد خواہ ناراض ہو جاوے گا اور جو اجازت چاہتا ہوں تو وہ خود ہی عنایت کر دینگے۔ پس شرم کے سبب میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا چپ ہوں ❖

بارھویں مئی کی صبح کو داد خواہ کا ایک رقعہ منشی لے کر آیا اور مجھ سے کہا کہ آپ اپنے لئے چیزیں خرید کرتے ہیں اس سے داد خواہ بہت ناراض ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ کو کیوں نہیں اطلاع دیتے جو میں سب چیزیں ہتیا کر دوں یہ بات دوستی کے برخلاف ہے۔ تب میں نے منشی سے اس رقعہ کے جواب میں لکھوایا کہ داد خواہ کی نوازش میرے حال پر اس قدر ہے کہ وہ مجھ کو صرف دوسری چیزیں نہیں عنایت کرتے جن کی میں درخواست کرتا ہوں بلکہ وہ چیزیں بھی مرحمت فرماتے ہیں جن کی میں دل میں خواہش کرتا ہوں۔ پس میں نے اب اپنے دل میں بھی کسی چیز کی خواہش کرنا ترک کر دیا ہے۔ میں اُن کے بار احسان سے دبا جاتا ہوں اور مجھ کو بڑی شرم آتی ہے ❖

بیسویں مئی کی صبح کو یوزباشی داد خواہ کے پاس سے یہ خبر لایا کہ اب وقت روانگی کا قریب آگیا سامان سفر گھوڑے وغیرہ تیار کرنا چاہئے اور جو چیزیں دیکر انہوں نے خرید لینی چاہئیں اور مجھ سے پوچھا کہ داد خواہ آپ کے دوست ہیں آپ اُن سے کیا تحفہ لیجھینگا۔ میں نے جواب دیا کہ ہمارے ملک میں دوست سے تحفہ لینے کا رواج نہیں ہے۔ اُس نے کہا آپ اپنے ملک میں نہیں ہیں جہاں میں وہاں کا دستور برتنا چاہئے اور اگر آپ کسی تحفہ کے لئے اپنی خواہش ظاہر نہ کرینگے تو داد خواہ ناراض ہو جاوے گا ❖

بائیسویں مئی کی صبح کو میں یوزباشی کے ساتھ داد خواہ سے ملنے گیا وہاں موسم کی گرمی کا تذکرہ ہوا۔ داد خواہ نے کہا پانی نہیں برستا جو ہوا ٹھنڈی ہو۔ اندجان میں گرمی بہت ہوتی ہے لیکن وہاں اکثر پانی برستا ہے اس لئے وہاں کی گرمی برداشت ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا شاید اندجان کی آب و ہوا ہمارے ملک انگلستان کی آب و ہوا کے موافق ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اندجان میں جازے کے موسم میں برف کثرت سے پڑتی ہے اور گرمی میں پانی افراط سے برستا ہے یہی حال ہمارے ملک کا ہے۔ داد خواہ نے کہا ہاں یہی حال ہے شاید اندجان کے ٹھیک مغرب اور مقابل میں انگلستان ہے جس کے سبب دو دنوں کی آب و ہوا یکساں ہے۔ تب میں نے سمجھایا کہ انگلستان اندجان سے شمال کی طرف واقع ہے اور قطب کے قریب ہے بلندی یہاں کے انگلستان سے وہ ستارہ آسمان پر زیادہ بلند نظر آتا ہے۔ داد خواہ نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ ہفت قلیم میں سے کس اقلیم آپ کا ملک ہے اور وہاں دن کتنے گھنٹہ کا ہوتا ہے کیا سولہ گھنٹہ کا ہوتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ہم دنیا کو ہفت اقلیم پر تقسیم نہیں کرتے ہمارے ہاں دن کا

موسوم بہ نجوم العلامات، تحریر فرمایا جو حقیقت اپنی خوبی اور صحت بیان میں بے نظیر ہے۔ اس رسالہ میں جناب موصوف نے ہر قسم کی علامتیں مقرر کی ہیں جو علامات قرأت قرآن مجید سے اخذ کی گئی ہیں۔ اور اکثر حروف مفردہ تہجی باضافہ ایک لکیر مثل زیر کے اُن علامتوں کے لئے مقرر کئے ہیں، اور ہر ایک علامت کا بیان نہایت خوبی اور خوش بیانی اور وضاحت سے کیا ہے *

ہم کو جناب مہدی کی تمام تجویزوں سے دل سے اتفاق ہے، مگر جو علامتیں اُنہوں نے مقرر کی ہیں اُن سے بوجوہات مفصلہ ذیل ہم کو اختلاف ہے۔

اول۔ ہم نہیں پسند کرتے کہ جو علامتیں مدت سے قرآن مجید کی تحریر میں مخصوص ہو گئی ہیں وہ اور تحریروں میں مروج کی جاویں، اور آیت اور مطلق جن خاص قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں، اور تحریروں پر بولی جاویں، گو شرعاً و عقلاً اس میں کچھ قباحہ نہ ہو، الا تعظیماً للقرآن المجید ایسا کرنا ہم پسند نہیں کرتے *

دوم۔ علامتیں جو حروف مفردہ تہجی سے مقرر کی گئی ہیں وہ اردو زبان کی تحریر میں حرف عبارت سے مشتبہ ہو جاتی ہیں، اور پڑھنے میں شبہ پڑتا ہے کہ وہ حرف بھی منجملہ حروف عبارت ہے اس لئے ضرور ہے کہ علامات مذکورہ صرف نقوش ہوں حروف نہ ہوں *

سوم۔ علامات مذکورہ ایسی ہونی چاہئیں کہ جو پتھر اور ٹیپ دونوں قسم کے چھاپہ میں مستعمل ہو سکیں۔ پس اگر ہم ایسی علامتیں مقرر کریں جو ٹیپ میں بنی ہوئی مروج نہ ہوں تو بالفعل ہم کو نہایت مشکل پڑیگی۔ اور کسی طرح ہم کو نہ اُن علامتوں کا ہاتھ آنا میسر ہوگا نہ اُن کو بنا سکیں گے، اس لئے نہایت مناسب ہے کہ جو علامتیں انگریزی میں مروج ہیں۔ وہی ہم اردو تحریر میں بھی اختیار کریں۔ اُن علامتوں کا ٹیپ ہر قسم کا بنا ہوا دستیاب ہوتا ہے۔ پتھر کے چھاپہ میں نہایت آسانی سے تحریر میں آسکتی ہیں، اور اُن کی شکل یہی ہے کہ کسی حرف کے ساتھ مشابہ نہیں ہے، صرف ایک علامت ہے جو حرف واؤ کے مشابہ ہے، لیکن اُس کو الٹ دینے سے وہ التباس بالکل زایل ہو جاتا ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم تہذیب الاخلاق میں اُن علامتوں کا رواج دیں۔ اگر اور لوگ بھی اُس کو پسند کریں گے تو امید ہے کہ اردو زبان میں بھی اُس کا رواج ہو جاوے گا۔ اب ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ جناب منشی غلام محمد صاحب کے رسالہ کی خوشہ چینی سے اُن علامتوں کا اس مقام پر کچھ بیان کریں *

علاماتِ قراءت

اس مقام پر لفظ قراءت سے ہماری مراد قراءت مصطلحہ قرآن مجید نہیں ہے بلکہ اُس کے لغوی معنی مراد ہیں یعنی پڑھنے کے نشان؛ انگریزی میں چند علامتیں مقرر ہیں جن کو پانچو ٹیشن کہتے ہیں۔ انگریزی عبارت میں وہ نشان ہمیشہ لگائے جاتے ہیں؛ اُن سے فائدہ یہ ہے کہ عبارت کو فصیح طور پر پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اُن نشانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ کہاں ختم ہوا کہاں سے دوسرا مطلب شروع ہوا، کون سے لفظ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، کون سے علیحدہ ہیں، عبارت پڑھنے میں کس جگہ ٹھہرنا چاہیے، کس جگہ ملا کر پڑھنا چاہیے تاکہ مطلب پڑھنے والے اور سننے والے کی سمجھ میں بخوبی آتا جاوے۔ اس کے سوا اُن نشانوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس عبارت میں کونسا جملہ معترضہ ہے، اور کونسا استفہامیہ، کونسا اقتباسیہ، اور کونسا ندائیہ، کس مقام پر مصنف نے کوئی بات تعجب انگیز لکھی ہے، اور کس مطلب پر مصنف نے پڑھنے والے کی زیادہ توجہ چاہی ہے، عللہذا القیاس۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ علاماتِ قراءت نہایت عمدہ چیز ہیں، اور علم ادب کی ترقی کے لئے نہایت مفید ہیں۔ تمام ملکوں میں جہاں علوم و فنون علم ادب و انشاء، تہذیب و شایستگی کی ترقی ہے ان علامات کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں نے اپنی تحریروں میں کوئی علامتیں اس قسم کی معین نہیں کیں، صرف قرآن مجید میں جس کو ہم نہایت عزیز و قابل ادب سمجھتے ہیں، اور جس کی تلاوت میں ہم کو بڑا اہتمام ہے، بعض ایسی علامتیں، جو قراءت قرآن مجید سے مخصوص ہیں، مقرر کی گئیں۔

سنسکرت زبان کی تحریروں میں بھی کچھ علامتیں اس قسم کی مقرر نہ گئیں، لیکن اس زمانہ میں جن لوگوں نے اپنی زبان کی ترقی اور درستی کی فکر کی ہے انہوں نے اپنی اپنی تحریروں میں ان علامتوں کا رواج شروع کیا ہے۔ بنگالی زبان کی تحریروں میں تو یہ علامتیں نہایت خوبی سے مروج ہو گئی ہیں، اور اُردو اور گجراتی ادنا گری میں بھی مروج ہوتی جاتی ہیں، مگر اُردو زبان کی تحریروں میں اس کا بہت کم رواج ہے کبھی کبھی ہم اپنے تہذیب و اخلاق میں کوئی کوئی علامت اس قسم کی لگا دیتے ہیں، یا اگر اخبار کے ایک صاحب معاون اپنے آرٹیکلوں میں نہایت خوبی اور اسلوبی سے ان علامتوں کا استعمال کرتے ہیں۔

کچھ کم دو برس کا عرصہ ہوا ہو گا کہ جناب منشی غلام محمد صاحب متوطن بمبئی نے اس پر بہت توجہ کی اور اُردو زبان کی تحریروں میں بھی ان علامتوں کا مروج ہونا ضرور سمجھا، اور اسباب میں ایک سالہ

کا نشان ہے کہ اس مقام پر سے کچھ لفظ یا عبارت جو مطلب سے متعلق نہ تھایا اُس کی نقل ضروری نہ تھی چھوڑ دی گئی ہے، اور ایک نجم علامت حاشیہ کی ہے *
(*) (†) (‡) ان میں سے ہر ایک حاشیہ کی علامت ہے *

علامت سکتہ

اس علامت سے جملہ کے ایسے حصے علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتے ہیں جو مطلب میں تو ملے ہوئے ہیں مگر پڑھنے میں اُن مقاموں پر ذرا سکتہ کر کر پڑھنا چاہیئے *
۱۔ جب کسی مفرد جملہ میں مبتدا اور خبر مرکب ہوں، تو اُن کے بیچ میں علامت سکتہ لگانی چاہیئے *

مثال۔ کسی چیز کی طرف مستقل اور پوری توجہ۔ اعلیٰ طبیعت کی نشانی ہے *
۲۔ جملہ مرکب کے اجزاء مفرد بذریعہ علامت سکتہ علیحدہ کرنے چاہئیں، تاکہ پڑھنے میں الگ الگ پڑھے جاویں *

مثال۔ جب اچھائی نہیں رہتی، تو لوگوں کی توجہ بھی نہیں رہتی *
بہادروں نے جب دشمنوں کا حال سنا، تو اُن پر نہایت دلیری سے حملہ کیا *
مگر جب مجملہ کے اجزاء ایسے ہوں کہ خود انہی سے اُن میں ترکیب پائی جاتی ہو، تو وہاں علامت سکتہ کا لگانا کچھ ضرور نہیں ہے *

مثال۔ خود ہمارا دل ہم کو بتاتا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے *
۳۔ معطوف و معطوف علیہ میں جب حرف عطف موجود ہو، تو وہاں بھی علامت سکتہ لگانی ضرور نہیں *
مثال۔ زمین اور چاند دونوں سیارے ہیں *

عقلمند آدمی وقت کی قدر کرتا ہے اور اُس کو ضائع نہیں کرتا *
کا میابی اکثر ہوشیاری اور ہمت سے کام کرنے پر منحصر ہوتی ہے *
مگر جب معطوف و معطوف علیہ میں حرف عطف موجود نہ ہو، تو وہاں علامت سکتہ لگانی ضرور ہے *

مثال۔ عقل، ہوش، علم، ہنر، سب وقت پر کام آتے ہیں *
وہ تو سیدھا، سادھا، ایمان دار، آدمی ہے *
مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کے درمیان میں بھی علامت سکتہ کا لگانا ضرور ہے *

مفصلہ ذیل علامتیں ہیں جو اردو زبان کی تحریر میں مستعمل ہو سکتی ہیں

(۱) کاما یعنی علامت سکتہ۔ انگریزی میں اس کی یہ شکل ہے (،) مگر یہ حرف واؤ کے مشابہ تھا اس لئے اُس کو الٹ دیا تاکہ حرف مفرد تہجی سے مشابہت نہ رہے *
(۲) سسٹیکولن یعنی علامت سکون۔ انگریزی میں اس کی صورت یوں (˙) ہے۔ اس کو بھی الٹ دیا ہے *

(۳) کولن یعنی علامت وقفہ *
جہاں علامت سکتہ ہو اُس نلفظ پر پڑھنے میں ذرا ٹھہرنا چاہئے، اور جہاں علامت سکون ہو وہاں ذرا اُس سے زیادہ، اور جہاں علامت وقفہ ہو وہاں ذرا اُس سے بھی زیادہ *
(۴) فلسٹاپ یعنی علامت وقفہ کامل۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہاں فقرہ پورا ہو گیا *

(۵) نوٹ آف انٹروکیشن یعنی علامت استفہام یا علامت سوال *
(۶) نوٹ آف اکسکلا میشن یعنی علامت تعجب و حیرت و فرحت۔ اگر یہی نشان برابر دو (!!) کر دیئے جاویں یا تین (!!!) کر دیئے جاویں تو زیادہ تعجب و حیرت یا مسرت پر دلالت کرتے ہیں *

(۷) ہائی فن یعنی علامت ترکیب *

(۸) ڈیش یعنی خط یا لکیر *

(۹) پونتھسز یعنی علامت جملہ معترضہ *

(۱۰) کوٹیشن یعنی علامت اقتباس۔ انگریزی تحریر میں یہ علامت اس طرح پر لکھی جاتی ہے " " مگر ہم نے دونوں کو الٹا رہنے دیا ہے *

لفظوں کے اوپر لکیر کر دینا، یہ قدیم علامت نقل یا اقتباس کی ہے، جیسے کہ شرح میں متن کی عبارت پر لکیر کر دی جاتی ہے *

— اندر لین یعنی علامت توجہ۔ جن لفظوں کے نیچے لکیر کر دی جاتی ہے وہ اس

بات کا نشان ہے کہ پڑھنے والا اُس پر زیادہ توجہ کرے *

(*) اسٹاڈ یعنی خیمہ کسی جملہ یا عبارت منقولہ کے نیچے میں دو یا تین خیمے لگا دینا اس بات

۶۔ جملہ بیانیہ فقرہ مفرد کے شروع میں ہو، خواہ بیچ میں، خواہ اخیر میں، اس کے ساتھ بھی علامت سکتہ ہونی چاہیئے *

مثال۔ اُن کی نیکی، احسانندی سے، مجھے یاد ہے *

اُن کی نیکی مجھے یاد ہے، نہایت احسانندی سے *

احسانندی سے، اُن کی نیکی مجھے یاد ہے *

۷۔ جبکہ کسی جملہ میں دو اسم آویں، اور پچھلا اسم مع اپنے تعلقات کے، اُسی شخص یا چیز پر دلالت کرے جس پر پہلا اسم دلالت کرتا ہے، تو اُن کے درمیان میں بھی علامت سکتہ لگانی چاہیئے *

مثال۔ احمد، خیر خواہ معاندان *

مگر جب کئی لفظ مل کر ایک مرکب اسم بنے، تو اُن لفظوں کے درمیان میں علامت سکتہ نہ ہونی چاہیئے *

مثال۔ شاہجہان آباد۔ اکبر آباد۔ الہ آباد۔ چتور گڑھ۔ مشکل کشا۔ نبی آخر الزمان۔ مشکل کشا علی *

۸۔ اگر اسماء موصول کے بعد بھی جملہ بیانیہ ہو، تو اُس کے پہلے علامت سکتہ لگانی چاہیئے *

مثال۔ وہ، جو خرم ہو کر پھر سیدھی ہو جاوے، اصل تلواری ہے *

مگر جبکہ اسماء موصولہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، تو اُس وقت اُن کے پہلے علامت سکتہ

کا لگانا ضرور نہیں *

مثال۔ جو تلواری خرم ہو کر سیدھی ہو جاوے، اصل ہے *

۹۔ جب کسی جملہ کی ترکیب الٹ دی جاوے تو اُس کے بیچ میں علامت سکتہ لگانی چاہیئے *

مثال۔ خدا کے نزدیک کوئی چیز مشکل نہیں ہے *

اس مثال میں علامت سکتہ کی ضرورت نہیں ہے مگر جب اس کی ترکیب الٹ دو تو علامت

سکتہ کی ضرورت ہوگی *

مثلاً۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، خدا کے نزدیک *

۱۰۔ جب کوئی فعل محذوف ہو، تو وہاں علامت سکتہ لگانی چاہیئے *

مثال۔ پڑھنے سے آدمی پورا انسان ہوتا ہے؛ اور اچھی گفتگو سے، لائق؛ اور

لکھنے سے، قابل *

۱۱۔ کاف بیانیہ یا تردید کے پہلے علامت سکتہ لگانی چاہیئے *

مثال۔ وہ شخص ایمان دار ہے، مگر سست *
 بہت بڑا عالم ہے، مگر بے عمل *
 پرہیزگار ہے، مگر ظاہری باتوں میں *
 جب متعدد صفتیں کسی اسم کی بغیر حرف عطف کے بیان کی جاویں تو وہاں علامت سکتے
 لگانی ضرور ہے *

مثال۔ زید نہایت دانا، ہوشیار، عالم، فاضل ہے *
 مگر جب دو یا دو سے زیادہ ایسی بیان کی جاویں کہ ایک صفت دوسری صفت کی تشریح
 کرتی ہو، تو اُن میں علامت سکتے لگانی نہیں چاہئے *
 مثال۔ بھوسا سیاہی پائل کپڑا *
 ہلکا زردی پائل سبز رنگ *
 اگر حرف عطف موجود ہو، مگر جملہ کے اجزاء لنبے لنبے ہوں، تو بھی اُن میں علامت سکتے
 لگانی چاہئے *

مثال۔ بے اعتدالی ہمارے جسم کی قوت کو ضائع کرتی ہے، اور ہمارے دل کی
 جرات کو *
 ۴۔ جبکہ تین یا تین سے زیادہ الفاظ ایک ہی جوہر کلام میں ہوں، اور اُس میں حرف

عطف ہو خواہ نہ ہو، اُن لفظوں کے اخیر میں بھی، سوائے اُس لفظ کے جو سبک اخیر ہو،
 علامت سکتے لگانی چاہئے، لیکن اگر وہ اخیر کا لفظ اسم ہو تو اُس کے بعد بھی علامت سکتے
 ہونی چاہئے *

مثال۔ نظم، موسیقی، مصوری، عمدہ ہنر ہیں *
 خورم ایک دلیر، دانا، اور دُور اندیش شہزادہ تھا *
 جبکہ جملہ میں دو دو لفظ ساتھ ساتھ ہوں، تو ہر دو کے بعد علامت سکتے ہونی چاہئے *
 مثال۔ بے بندوبستی اور بد انتظامی، مفلسی اور محتاجی، تکلیف اور مصیبت، ویرانی
 و بردباری، آپس کی نا اتفاقیوں کا نتیجہ ہے *

۵۔ جملہ نائید کے بعد بھی علامت سکتے ہونی چاہئے *

مثال۔ میرے پیارے، میری بات سُن *

اد جانے والے، ادھر ہوتا جا *

جاگنے والو، جاگتے رہیو *

مثال۔ نیکی سے خدا خوش ہوتا ہے؛ بُرے کاموں سے خدا ناراض ہوتا ہے؛ نیکیوں کو عاقبت میں جزا دیگا؛ بدکاروں کو قیامت کے دن نزا دیگا؛ یہ ایسے خیالات ہیں کہ دُنیا کو خوف ورجا میں رکھتے ہیں، نیکی پر رغبت دلاتے ہیں، گناہوں سے باز رکھتے ہیں۔

علامت وقفہ کامل

- ۱۔ جب کوئی مفروضہ چھوٹا ہو، تو اُس کے اخیر میں علامت وقفہ کامل لگانی چاہیئے۔
مثال۔ زندگی کی کوئی حالت تکلیف سے خالی نہیں۔
- ۲۔ جب کوئی فقرہ ترتیب معانی میں پورا ہو جاوے، تو وہاں بھی علامت وقفہ کامل لگانی چاہیئے۔
مثال۔ نا اُمیدی سے، اور آزمائش میں پڑنے سے ہمارے دلوں کا جوش کم ہو جاتا ہے۔
- ۳۔ جب کسی لفظ کو اختصار کر لکھیں، تو اُس کے بعد بھی علامت وقفہ کامل لگانی چاہیئے۔
مثال۔ الخ۔ جو اختصار ہے اگلے آخر کا، ہف۔ جو اختصار ہے ہذا خلف کا۔
آئی۔ آے جو اختصار ہے یجرل آف ارٹ کا۔ آیم۔ آے۔ جو اختصار ہے ماسٹر آف ارٹ کا۔ سی۔ ایس۔ آئی۔ جو اختصار ہے کمپینین آف دی آرڈر آف ڈی سٹار آف انڈیا کا۔

علامت استفہام یا سوال

- یہ علامت ایسے فقرہ کے اخیر میں لگائی جاتی ہے جس میں کوئی بات پوچھی گئی ہو۔
مثال۔ تم اپنے کام سے کیوں غفلت کرتے ہو؟
آپ کا مزاج کس طرح ہے؟
کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا؟

علامت تعجب

- جبکہ فقرہ میں کوئی ایسا کلمہ جس سے دفعتاً جوش، یا مسرت، یا خوف، یا تعجب و عجز پیدا ہوتا ہو تو، اُس کے اخیر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔
مثال۔ اواز زلی وادی خدا!

مثال۔ ذوالفقار خاں آویگئے، مگر نہیں
نیک ہوا، تاکہ خوش رہو۔

علامت سکون

یہ علامت فقرہ کے ایسے اجزاء علیحدہ کرنے کو لگائی جاتی ہے جو بہ نسبت اُن اجزاء کے جن میں علامت سکتہ لگاتے ہیں آپس میں کم مناسبت رکھتے ہیں۔

۱۔ جبکہ پہلا حصہ فقرہ کا پورا کلام ہو، مگر اُس کے بعد کا حصہ ایسا ہو کہ اُس سے کوئی نتیجہ پایا جاوے، یا پہلے حصہ کا مطلب بتاوے، تو اُن میں علامت سکون لگانی چاہیئے۔

مثال۔ ایما نداری سے اپنا کام کرو؛ کیونکہ اس سے تمہاری عاقبت سنورے گی۔

۲۔ جب کئی چھوٹے چھوٹے جملے ایک دوسرے کے بعد آویں، اور باہم اُن کے کچھ ضروری مناسبت نہ ہو، تو اُن میں بھی علامت سکون لگانی چاہیئے۔

مثال۔ ہر چیز پرانی ہوتی ہے، وقت گزر جاتا ہے؛ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔

۳۔ جب کسی فقرہ میں کچھ تفصیل ہو، تو اُس کے اجزاء علامت سکون سے الگ کرنے چاہئیں۔

مثال۔ حکیموں کا قول ہے کہ نیچر کے بے انتہا کام ہیں؛ اُس کا خزانہ معمور ہے؛ علم ہمیشہ ترقی پر ہے؛ اور آئندہ نسل کے لوگ ایسی باتیں دریافت کریں گے، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔

علامت وقفہ

اس علامت سے فقرہ کو دو یا زیادہ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو حصے علامت سکون علیحدہ کئے جاتے ہیں؛ بہ نسبت اُن کے ان حصوں میں جو علامت وقفہ سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور بھی کم مناسبت ہوتی ہے، مگر ایسی بھی نہیں ہوتی کہ اُن پر مطلب ختم ہو گیا ہو۔

۱۔ جب کوئی جزو فقرہ کا اپنی ترکیب اور معنی بتانے میں پورا ہو، مگر اُس کے بعد کا جملہ بیانیہ ہو، تو ایسی جگہ علامت وقفہ لگانی چاہئے۔

مثال۔ غور کرنے کی عادت ڈالو؛ کہ اس سے زیادہ عمدہ کوئی تعلیم نہیں۔

۲۔ جب کہ ایک فقرہ کے کئی جملے علامت سکون سے علیحدہ کئے جاویں، اور اُن کا نتیجہ اخیر فقرہ یا فقروں پر منحصر ہو، تو اخیر فقرہ سے پہلے علامت وقفہ لگانی چاہیئے۔

اچھے پیشہ اور مبلح وسیلوں سے دُنیا کمائیں؛ اور پھر جس طرح خدا کی مرضی ہے نیک کاموں میں اُس کو صرف کریں؛ کہ یہی مرضی خدا کی اور یہی حکم شریعت مصطفیٰ کا ہے۔

مگر نہایت افسوس ہے کہ مسلمانوں کا حال روز بروز بدتر ہوتا جاتا ہے؛ مفلسی اُن کو گھیرتی جاتی ہے؛ جراثیم میں وہ مبتلا ہوتے ہیں یا جلیخا نے اُن سے بھرے جاتے ہیں؛ بیدین اُن کے چوڑوں پر لگتی ہیں؛ ڈوگریوں میں وہ پکڑے جاتے ہیں؛ جائیدادیں اُن کی فروخت ہوتی جاتی ہیں؛ مگر وہ بے رحم اُن کے حال پر رحم نہیں کرتے، اور اُن کو بہکانے سے باز نہیں آتے۔ وہ اپنے اس قول پر ”فبعز تک لا غوینہم الی یوم الدین“ جے ہوئے اور ثابت قدم ہیں۔ حال کے ایک انگریزی اخبار انڈین پبلک اپنیپن لاہور میں، مسلمانوں کا حال چھپا ہے۔ اُس کا ماحصل اس مقام پر لکھتے ہیں، شاید مسلمان متنبہ ہوں۔

اخبار مذکور نے مسلمانوں کے حالات پر غور کر کر یہ اصول قایم کیا ہے، کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کو ضرور مفلس ہونا چاہئے۔ مسلمان کسانوں کا بتدریج مفلس ہونا، جس کو ہم اس ضلع میں یاد دہانی مقدمات کا ایک سبب قرار دے چکے ہیں، قابلِ لحاظ و غور کے ہے۔ جو رپورٹیں اور حالات کہ اخبار میں چھپے ہیں، اُن سب سے پایا جاتا ہے کہ عام ہندوستان میں یہ افلاس ترقی پر ہے۔ اس ضلع میں سترہویں جتنی نالشیں نقدی کی ہما جان و دوکانداران نے کیں اُن میں سے نصف نالشیں مسلمان کسانوں پر ہوئیں اور بمقابلہ کل مقدمات قسم مذکورہ کے بحساب اوسط فی صدی چونتیس مقدمے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ منجملہ آٹھ شخصوں کے ایک شخص بحساب اوسط عدالت کی لڑائی میں مشغول رہتا ہے، تو تعداد اُن کسانوں کی خیال کرنی چاہئے کہ کتنے لوگ روپیہ پیسہ کے معاملات میں مبتلا ہو کر عدالت کی لڑائی میں حیران پریشان رہتے ہیں۔ رجسٹرار جنرل پنجاب کی اخیر رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرہ لاکھ اتنی ہزار پونڈ، یعنی ایک کروڑ اڑتیس لاکھ روپیہ کی جائیداد غیر منقولہ مسلمانوں کی سترہویں بیچ ورہن ہوئی مسلمانوں کا مذہب صرف لڑائی اور لوٹ مار کے مناسب ہے؛ تقدیر پر اندھا و ضدی سے اعتبار و تکیہ کرنا جیسا یہ مذہب سکھلاتا ہے، اور اُس کے معتقدوں کو خوش خوش ایسے موقع کی طرف لے جاتا ہے جس میں یقینی بربادی کا سامان ہوتا ہے، اور کوئی مذہب نہیں سکھلاتا مگر وہی خیال کہ تقدیر کبھی نہیں ملتی تمام جرأت اور بہمت کو کھود دیتا ہے، اور ترقی و بہبودی کو پشردہ کر ڈالتا ہے۔

تقدیر کے مسئلہ کی نسبت جو کچھ صاحب اخبار نے لکھا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ موجودہ حالت مسلمانوں کی ایسی ہی ہے، اور خود غرض لالچی مولویوں نے درحقیقت ایسا ہی اُن کو سکھلایا ہے، الا مذہب اسلام کا یہ مسئلہ نہیں ہے، خود قرآن میں خدا فرماتا ہے ”لایس للانسان الا ماسعی“۔

خوردہ بودند ۱۱؟ فقیہ جواب داد، کہ بابا تو تا متر غلط گفتی، من کدام کدام غلط ترا صحیح کنم
از پیش من برو *

مسلمانوں کا افلاس

”الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء
والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً“

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو محتاج اور فقیر کر دینے کا تو شیطان وعدہ کرتا ہے اور چُپنے کے کام کرنے کو حکم دیتا ہے، اور خدا اپنی بخشش کا اور نعمت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس زمانہ میں یہ ٹھیک مثل اُن لوگوں کی ہے جن کا پیشہ ليقولون ما لا يفعلون ہے۔ یعنی خود تو دنیا کے بندے ہیں اور کسی مرید و معتقد کی نذر تک نہیں چھوڑتے، مگر زبان سے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کا بیسج ہونا کہتے ہیں؛ اپنی جیب میں دنیا بھرتے ہیں اور لوگوں کو اُس کے چھوڑنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ جو کام مسلمانوں کی بھلائی و بہتری اور ترقی کا سوچا جاتا ہے، یا کیا جاتا ہے، یہ عقل کے دشمن، خدا کے دشمن، رسول کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ایک نہایت مسکینی سے ٹھنڈے سانس بھر کر کہتے ہیں، ہاں دنیا چند روز ہے؛ دو تہمتہ ہوئے تو کیا غریب ہوئے تو کیا، محل میں بھی گزر جاتی ہے درخت کے سایہ میں بھی گزر جاتی ہے؛ موٹے کپڑے سے بھی بدن ڈھک جاتا ہے مہین بھی پھٹ جاتا ہے؛ اچھا کھانے سے بھی پیٹ بھرتا ہے جو کی روٹی سے بھی بھرتا ہے؛ ایسی بات کہ جو وہاں کام آئے؛ دنیا تو گزر ہی جاتی ہے۔ ہاں جتنی دنیا ہوگی اتنا ہی زیادہ حساب دینا پڑیگا؛ تقدیر پر شاکر رہو؛ انسان کو خدا بھوکا اٹھاتا ہے پر بھوکا سلاتا نہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں اُس آیت کے مصداق ہیں، اور وہ ٹھیک ٹھیک ہی وعدہ کرتے ہیں جس کا اُس آیت میں ذکر ہے *

مگر ہم تمام مسلمانوں کی دین و دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں؛ یہ خواہش کرتے ہیں کہ حکام شریعت حقہ کے بجالاتوں، ممنوعات و محرّمات سے بچیں؛ مباح کے مزے اُٹاویں؛ نیک طریقہ اور

سراب حیات

صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یونہی تمام ہوتی ہے
 کیوں کس خیال میں ہو آج آپ کی طبیعت کچھ متفکر معلوم ہوتی ہے *
 نہیں کوئی بات نہیں ہے یونہی سست ہے۔ آدمی کو کبھی کچھ خیال ہوتے ہیں کبھی کچھ
 اُنہی خیالات سے کبھی آپ ہی آپ خوش ہوتا ہے۔ کبھی آپ ہی آپ متفکر ہوتا ہے *
 بھلا کیسے تو سہی کر کن خیالات نے آپ کو متفکر کیا ہے ہم بھی تو نہیں *
 چند روز ہوئے کہ میں نے ایک گھنٹہ اپنے کمرہ میں لگایا ہے اُس کا لنگر ٹوٹ گیا تھا وہ بڑا
 نہ چلتا تھا نہ آواز دیتا تھا۔ ایک دوست نے مہربانی سے اُس کو بنا دیا وہ چلنے لگا اور آواز دینے
 لگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ دن رات چلتا ہے۔ ایک سے اپنا دُورہ شروع کرتا ہے اور بارہ پر ختم
 کر دیتا ہے۔ اُس کی ایک الٹ پھیر میں دن رات ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم نے
 کیا کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں۔ یہی دھن کئی دن سے مجھے لگی ہوئی تھی۔ اور اسی میں
 غلطایں بیجاں تھا کہ یکا یک ہمارے دوست پادری رجب علی صاحب نے ایک کتاب بھیجی
 جس کے سر پر لکھا تھا ”سراب حیات“ میں بہت خوش ہوا اور سمجھا کہ شاید اس سے
 کچھ عقدہ حل ہوگا *

یہ کتاب دراصل انگریزی میں ہے اور جانسن نے بڑی فصاحت و بلاغت سے لکھی ہے
 اُس کا ترجمہ پنڈت بشبر ناتھ صاحب نے کچھ کمی بیشی کے ساتھ نہایت قابلیت سے اردو زبان
 میں کیا ہے *

اس کتاب میں مصنف نے نہایت لائق اور مشہور اور عقلمند اور دولت مند اور فصیح و ظریف
 شاعر۔ فیاض و خیل آدمیوں کا جو ہمارے زمانہ سے تھوڑے ہی دن پہلے اسی دنیا میں موجود
 ذکر کیا ہے اور پھر دیکھا یا ہے کہ کس طرح حسرت و افسوس سے اس دُنیا سے گئے تمام مال دولت
 چھوڑ گئے۔ نہ وہ عقلمند ہی کام آئی اور نہ وہ متاع دُنیا۔ زبان حال سے یوں کہتے کہتے مر گئے۔
 کس لئے آئے تھے کیا ہم کر چلے

تمہیں جینے اپنے ذمہ دھر چلے

اس کتاب نے بعض سلجھانے کے میرے خیالات کو اور ابھار دیا اور یہ سوال دل میں پیدا
 ہوا کہ ”کس لئے آئے تھے؟“ اسی سوچ میں تھا کہ میں نے اپنے کمرہ کا دروازہ کھولا ایک خوش خاندانی

ایک دوسرے اخباردار اس ٹائمز نے مسلمانوں کی موجودہ حالت کی نسبت نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے، اُس کو بھی تم لکھتے ہیں وہ لکھتا ہے کہ ”مسلمان یورپوں کے بادشاہوں کے مشابہ ہیں جو گذشتہ بات کو بھولتے ہیں اور نہ کسی بات کو جو آئندہ اُن کے لئے مفید ہو سیکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہر بات میں ساکن رہتے ہیں، حرکت کرنے کی کبھی اُن کو خواہش نہیں ہوتی، یہ لوگ ڈوڑ میں پیچھے پڑ گئے، اور کو ممکن ہے کہ بڑی کوشش سے اوروں کے برابر جاویں، مگر وہ کوشش کرنے کی خواہش اُن کو معلوم نہیں ہوتی، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ بلحاظ قومیت اور مرتبہ و اختیار کے مسلمان بالکل گم ہو جائیں گے۔ اب یہ لوگ گویا اپنے امتحان پر ہیں، اور اگر چُکے تو ممکن نہیں کہ دوسرا موقع اُن کو مل سکے، تسلیم کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کی حالت عجیب ہے یہ لوگ سابق میں اُس ملک کے فتح کرنے والے تھے، اور اب اُن کو مفتوحوں میں اپنا شمار ہونے کا بالطبع رنج ہوتا ہے۔ مذہبی تعصب اور غرور، اور تعلیم کا جھوٹا خیال مسلمانوں کو اپنی ترقی کے اُس میدان میں پتیر رکھنے سے باز رکھتا ہے جس میدان کو اُنہیں ملے کر نا ضرور ہے۔ پیشتر اس کے کہ مقابلہ اپنے ہوشیار ہمسایہ ہندوؤں کے نوکری یا اپنی روٹی پیدا کرنے کی امید کریں۔ جو قوم کہ تھوڑا عرصہ گذرا اُن کے تابع تھی اُس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اُن کے فخر کو سخت ضرر پہنچتا ہو، مگر اُن کو چاہیے کہ اپنی حالت کو قبول کرنے کے لئے کافی ہمت اور اس مقابلہ میں سخت کوشش کرنے کے لئے کافی جرأت اور اپنی ذات کی عزت کا خیال رکھنے کے لئے پوری ہمت کریں اگر تجربہ کی نصیحتوں کو صحیح صحیح نہیں پڑھ سکتے، یا نہ پڑھیں گے، تو ضرور تکلیف میں رہیں گے۔ منجملہ اُن بڑے بڑے اسباب کے جن سے مسلمانوں کی خرابی ہوئی ہے، روزینہ داری اور لاخراج داری بھی، جس کے وہ بہت گردیدہ ہیں، ایک بڑا سبب ہے۔ یہ طریقہ کاٹلی پیدا کرتا ہے، اور کاٹلی سے افلاس ہوتا ہے، اور افلاس موجب ہے ناخوشی کا، بلاشبہ ملکی ہونا اور روزینہ دار ہونا انسان کے لئے بہت بڑی آفت ہے۔ اس زمانہ میں ملکی معافی دار و روزینہ دار سب سے نیا وہ خراب و بُری حالت میں ہیں، مگر میری دانست میں ایک اور فرقہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی وہ لوگ جو پیپربن کر شہر بشہر اپنے مریدوں سے ٹیکس وصول کرتے پھرتے ہیں، یا منبر پر بیٹھ کر جھوٹے سچے قصہ سنا کر اور واعظ بن کر لوگوں سے روپیہ لیتے پھرتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو اپنے میں کسی پیر فقیر کے خاندان کا بیان کر کر کسی درگاہ کا خادم کہہ کر، یا مکہ معظمہ کا مطوف اور مدینہ منورہ کا زیارت کرنے والا بتا کر روپیہ مانگتے پھرتے ہیں۔ جو مسلمان کہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، درحقیقت اپنی قوم کے یعنی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ نامذہب خیرات نہایت بری چیز ہے، اس سے قوم میں مفلسی اور ناشایستگی، بے حیائی اور بے غیرتی پھیلتی ہے۔

اور بچے کہیں۔ چند روز تک سینہ کا ڈھانچا پڑا ہے۔ پھر وہ بھی نہیں چ
میں نے اپنے خیال کو انسان کی طرف پٹا کر یکایک میرے سامنے سلطان عبدالعزیز خاں
کا ماجرا آمو جو نہایت مشہور اور ہمارے شخص تھا۔ لڑائیوں میں نہایت دلیری و دانائی سے
لڑا تھا۔ پندرہ برس سے قسطنطنیہ کے تخت شاہی پر جلوس کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہایت
فضول خرچ تھا۔ عورتوں پر بہت فریفتہ تھا۔ تیرہ کشتیاں عورتوں کی بھری ہوئی اُس کی حرم سرا
میں تھیں۔ ملک میں روپیہ کی کمی تھی۔ شاہی خزانہ خالی تھا۔ باغیوں سے سلطنت میں آفت
برپا تھی۔ مگر اُس نے کئی کروڑ روپیہ اپنے خزانہ میں عیاشی کے لئے چھپا رکھا تھا۔ اپنی پیاری
جو رو کی خوشی کے لئے ٹوکوں کی دلی عہدی کی پرانی رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ اُس جو رو سے
جو بیٹا تھا اُس کو ولی عہد بناتا تھا۔ اور ملک کی بربادی کا کچھ خیال نہ کر کے اس کام کے پورا ہونے
ملک کے دشمن آدمیوں کو اپنا دوست بناتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے حرموں میں اُسی کی سلطنت
کے ٹوگوں نے اُس پرورش کی۔ تخت سے اتار دیا اور محل سے نکال ایک چھوٹے سے
مکان میں قید کر دیا۔ سلطنت جانے کی حسرت نے اُس کے دل کو بیتاب کر دیا اور اپنے تئیں
آپ مارا۔ میرے خیال نے جھٹ ہاتھ دوڑایا۔ پہلے تو ماتھے پر رکھا پھر نتھنوں کے سامنے
لے گیا کہ شاید کچھ سانس چلتی ہو۔ سینہ کو ٹٹولا۔ ہاتھ کو دیکھا۔ پاؤں کو دیکھا۔ چاروں طرف غور
کی۔ بحر ایک لاش کے کچھ نہ پایا۔ سینہ پر کان لگایا کہ شاید وہ ہڈیاں اچھل رہی ہوں مگر کچھ پتا
نہ لگا۔ میں سمجھا کہ اب اس میں کچھ نہیں۔ چند روز میں یہ گوشت و پوست بھی نہ ہوگا صرف ہڈیوں
کا ڈھانچہ رہے گا اور چند روز بعد وہ بھی نہ ہوگا۔ مجھے جالسنس کی سراب حیات یا دائمی اور
سمجھا کہ دنیا کی حسرت میں مرا اس لئے اس کا یہ حال ہوا۔

مجھے کو اشتیاق ہوا کہ کسی بڑے خدا رسیدہ دنیا کی طرف سے پڑمردہ مرے ہوئے کا حال
دیکھوں۔ پنجاب کا ایک نہایت متبرک شخص میری آنکھوں میں پھر گیا۔ اُس کے دیکھنے سے میں بہت
خوش ہوا۔ خدا کے سوا اور کچھ کلام نہ تھا۔ عبادت کے سوا اور کچھ کام نہ تھا۔ دنیا اور اُس کا
عیش محض بے حقیقت تھا۔ جو لو تھی وہ خدا سے و عقبے سے لگی ہوئی تھی۔ اتفاقات سے اُن کا
بھی آخری وقت اُنہنچا۔ اپنی اول منزل کی اُنہوں نے وصیت کی اور اپنے دوستوں کو نصیحت
نہایت شاداں و فرحان سفر کی تیار کی اور بغیر کسی ارمان و حسرت کے جان دی۔ میرے
خیال نے جھٹ ہاتھ بڑھایا۔ ماتھے پر رکھا۔ نتھنوں کے سامنے کیا۔ دل ٹٹولا۔ سینہ ٹٹولا۔
ہاتھ دیکھا۔ پاؤں دیکھا۔ کچھ نہ تھا۔ سینہ پر ٹٹولنے کی باندھی کہ اُس کے اندر سے منور کچھ روشنی
جھلکتی ہوگی کچھ نہ تھی۔ میں گھبرایا اور بے اختیار بول اٹھا کہ اجی حضرت کچھ بولو تو سہی۔

اور سرسبز درخت اور شاداب کھیتی پر میری نظر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ ندی کا پانی بہا چلا جاتا ہے
بچھلا آتا ہے اور اگلا چلا جاتا ہے۔ درختوں کو میں نے دیکھا کہ پرنے جاتے ہیں اور نئے آتے
ہیں۔ یہی کھیتی کاٹی جاتی ہے اور نئی بوٹی جاتی ہے۔ یہی آداگون لگ رہا ہے۔ یہ کس لئے آئے
تھے اور کس لئے گئے کیا یہ بھی کچھ حسرتیں لے گئے؟

کچھ سمجھ میں نہیں آیا مگر میں نے غور کیا کہ شاید یہ شکر کہ ”کس لئے آئے تھے اور کیا کر چلے“
متحرک جانداروں سے متعلق ہوگا۔ میں نے سب کی حالت پر اپنا خیال دوڑایا۔ میں نے شیر کا خیال
کیا جو سب سے زیادہ خوبصورت۔ سب سے زیادہ شان دار۔ سب سے زیادہ شجاع۔ سب
زیادہ غیور ہے۔ مگر سب میں موزی اور زنبار آزار مشہور ہے۔ جب اُس کی مُردہ لاش کا
میں نے دھیان کیا تو دیکھا ایک بے حرکت لاشہ پھول کر پیٹ پھٹا ہوا انتڑیاں گیدڑوں
کی کھائی ہوئی سُندھی کھال خاک میں ملی ہوئی گوشت گُل کر زمین پر پڑا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچا ہی
ڈھانچا تھا اور غالباً وہ بھی چند روز کا۔

میں سمجھا۔ کہ یہ تو اُسی قسم کا جانور تھا جس کے آدمیوں کا سراب حیات میں جالسن نے
ذکر کیا ہے۔ کسی اس سے عذہ جانور کو دیکھو؟

اتنے میں کتنے کامجھے خیال آیا۔ میں سمجھا کہ سب جانوروں میں یہی خدا رسیدہ ہے۔ محبت
محبت۔ رفاقت۔ دوستی۔ وفاداری۔ اپنے مالک کی اطاعت اور سب سے زیادہ کس نفسی اسی پر
ختم ہے۔ سب دُور دُور کرتے ہیں۔ مثلاً مولوی تو نجس العین بتاتے ہیں مگر یہ غریب سب کے
سامنے عاجزی اور کس نفسی سے دُم ہلاتا اور سر جھکاتا ہے۔ مگر جب وہ بھی مرا تو ایک لاش بے حرکت
تھا نہ وہ دُم کا ہلانا تھا نہ سر کا جھکانا۔ نہ وہ رفاقت تھی نہ وہ اطاعت۔ چند روز میں اُسی طرح
ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ مُنہ کھلا۔ جڑا ننگا۔ دانت اور کچلیاں کھلی ہوئیں۔ اور نہزاروں چوٹیوں
اُس میں گھسی ہوئی۔ میں نہایت متعجب ہوا اور کہا کہ میاں انجام تو دونوں کا ایک سا ہی ہوا۔
میں نے کہا نہیں کسی مقدس جانور کو لو۔ میں نے کہہ کر کا خیال کیا جو دنیا میں سب سے مقدس

شمار ہوتا ہے۔ بھولی بھولی صورت۔ پیاری پیاری باتیں۔ جو رخصتم میں نہایت محبت۔
دونوں کا سوشیل برتاؤ نہایت میٹھا تقدس میں بھی سب سے بڑھا ہوا۔ نوح کے لئے زمیون
کی مبارک ٹہنی لانے والا۔ مسیح کے لئے روح القدس بن کر اترنے والا۔ مکہ معظمہ میں کعبہ کا طواف
کرنے والا۔ تمام خانقاہوں کا مجاور ہو کر رہنے والا۔ اپنے پروں کی ہوا سے بیماروں کو شفا
بخشنے والا۔ تمام ہندوؤں اور بودھست لوگوں کو جی کے بچاؤ کی ہدایت کرنے والا۔ مگر جب
اُس کا بھی انجام دیکھا تو اس سے زیادہ کچھ نہ پایا کہ پر نچے ہوئے کہیں پڑے ہیں۔ چونچ کہیں

پھر میں اُس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا کہ شاید کچھ نشان بھلائی بُرائی کا ملے۔ کچھ نہ ملا۔ ایک ہڈ بھا
باغبان میری ان سب باتوں کو دیکھ رہا تھا کہ میاں کیا دیکھتے ہو۔ اچھے بُروں کا گیدڑ بھیرٹیے
کا۔ مرے پر سب کا ایک سا حال ہو جاتا ہے۔ میں سخت متعجب ہوا۔ اور جانسن کی سراب حیات
کو یاد کیا کہ پھر اُس نے کیا کہا؟

میرے دوست نے کہا کہ تمہارے خیال بھی نہایت خام ہیں اور تمہارے متفکر ہونے پر
بھی نہایت افسوس ہے۔ تم اس مٹی کے ڈھیر اور سڑنے والے گوشت اور گلنے والی ہڈیوں میں
کیا ڈھونڈتے تھے۔ جو چیز دیکھنے کی تھی وہ تو اُس میں تھی ہی نہیں۔

میں نے پوچھا کہ پھر وہ کہاں تھی۔ اُس نے کہا کہ معلوم نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیسی تھی۔ بولا کہ معلوم
نہیں۔ پھر پوچھا کہ دیکھائی دیتی تھی۔ کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کہاں گئی۔ کہا معلوم نہیں۔

اس جواب سوال سے میں اور بھی متحیر ہوا کہ جس چیز کا کسی طرح پر علم نہیں اُس کی نسبت کتنا
ہے کہ تھی۔ بولا کہ خدا نے کہا ہے۔ میں نے کہا سچ ”ولکن لیطمئن قلبی“ یہ سنا اور سُن کر
خاموش ہو رہا۔ میں نے کہا کہ یہ سب تمہارے خیالات ہیں کہ وہ شخص دنیا کی حسرت میں مرا اور وہ
شخص خدا کی عبادت میں مرے۔ پر سب برابر ہیں۔ جو بات سچ ہے وہ آپس کی ہمدردی۔ قومی
اعانت۔ قومی بھلائی ہے۔ جبکہ ہماری قوم کا دنیا میں یہ حال ہے کہ ذلت و خواری۔ محبت و جہالت
میں مبتلا ہے تو اگر کوئی دنیا کی حسرت میں مگر جہنم میں گیا تو ہماری جوتی سے۔ اور عبادت کر کر بہشت
میں گیا تو ہماری بلا سے۔ اُن کا کیا رونا ہے۔ جیتوں کو رو دو جو مودوں سے بھی بدتر ہیں۔

خود غرضی

اور

قومی ہمدردی

پہلا لفظ تو بہت پُرانا ہے مدت سے ہم سنتے چلے آئے ہیں مگر یہ کچھ لفظ شاید چند روز
پیدا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیم شوال ۱۳۳۷ ہجری نبوی کے بعد اس کی پیدائش ہوئی ہے مگر
مگر ضرور ہے کہ کچھلے زمانہ میں بھی اس کی جگہ کوئی اور لفظ بولا جاتا ہو گا۔
کچھلے زمانہ پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو قومی ہمدردی کی بہت سی نشانیاں پاتے ہیں۔ جابر

وہاں کیا تھا۔ سانس بھی نہ تھی۔ میں نے کہا کہ یہ تو ویسا ہی معاملہ ہو گیا جیسا کہ ان سے پہلوں کے ساتھ ہوا تھا۔ دنیا کی حسرت لے جانے اور عبادت کے شوق میں مرجانے میں تو اب تک کچھ فرق نہیں دکھائی دیا۔

اتنے میں لوگ اُن کی تمہیز و تکفین کرنے لگے۔ قدیم خانقاہ میں اگلے سجادہ نشینوں کی قبر کے برابر قبر کھودنے لگے۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ دو چار دن رہنے تو دو۔ مجھے سمجھے تو لینے دو کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لوگوں نے کہا باؤلا ہوا ہے۔ کوئی مُردوں کو رکھتا بھی ہے تمام کھال کس جاوے گی۔ گوشت گل پڑیگا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل آویگا۔ کتے اور چلیں منڈلانے لگیں گی۔ ہڈیوں کے ڈھانچہ سے لوگ ڈر کر بھاگنے لگیں گے۔ یہ سن کر تو میں ششدر رہ گیا۔ تمام اگلے لاشے میری آنکھوں میں پھر گئے۔ میں نے کہا کہ میاں اُور سب کا بھی تو یہی حال ہوا تھا۔ کیا یہی بات سچ ہے۔

چو آہنگ رفتن کند جان پاک
چہ بر تخت مُردن چہ بر رُفے خاک

میں نہایت متروک و متفکر۔ حیران و ششدر وہاں سے اُٹھا اور دل بہلانے کے لئے اپنے باغ میں گیا جو ایک بہت بڑا باغ تھا اور جوانی اور ولولہ کے زمانے میں نے اُس کو از سر نو نہایت خوبصورت و خوش نما آراستہ کیا تھا اور وہاں اکثر دوستوں کا اور بڑے بڑے نامی اور باکمال لوگوں کا جمع ہوتا تھا۔ غالب کی دلکش و محبت آمیز بزرگانہ باتوں سے۔ اثرِ مدہ کی دلچسپ و دلربا فصاحت سے۔ شیفتہ کی متین و نیم خندہ زن وضع سے۔ صہبائی جاوہر کے میخانہ محبت سے دل شاد و شاد رہتا تھا۔ ادھر ادھر بھر رہا تھا۔ ایک چمن میں پُنچا جس کی نئی کھدائی ہوئی تھی مٹی میں ایک ہڈی دکھائی دی جس کو میں بکرے کی سری سمجھا۔ میں نے ٹھوکر مار کر پرے پھینک دیا۔ جب وہ نکلی تو بکرے کی سری نہ تھی بلکہ آدمی کی کھوپڑی تھی۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ ایک دن اسی طرح کوئی شخص میری کھوپڑی کو بھی ٹھوکر مارے گا۔ میں نے دوڑ کر اُسے اُٹھالیا اور دیکھا کہ صرف ہڈیاں جوڑی رہ گئی ہیں۔ پشیمانی کی ہڈی پر خط خط میں شاید وہی نوشتہ تقدیر ہو پر پڑھی نہیں گئی۔ آنکھوں کی جگہ ایک گڑھا اور حلقہ تھا۔ انگلی ڈالو تو کچھ نہیں۔ ناک کی خوبصورتی بالکل نہ تھی ایک شکستہ تھوڑی سی اونچی نہایت بدنما ہڈی کا نشان تھا اور اُس کا سوراخ نہایت ہی بُرا معلوم ہوتا تھا۔ دانت جن کو موتی اور اولوں کی بارگاہ تھے ایسے ہیبت ناک دکھائی دیتے تھے کہ دل کا پھٹنا تھا۔

میں نے اپنی بے ادبی کی جو ندامت ہوئی۔ معافی چاہی اور پوچھا کہ تم کون ہو کیا مذہب تھا۔ عالم تھے۔ فقیر تھے۔ دنیا کی حسرت میں مرے یا خدا کی عبادت میں رہے۔ چھ پوچھا۔ کچھ جواب نہیں ملا۔

ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھو پنجاب میں کتنے مدارس اسلامیہ جاری ہوئے۔ دہلی میں اسلامی مدرسہ جاری ہوا۔ لکھنؤ میں مدرسہ ایمانیہ قائم ہوا۔ دیوبند کے مدرسہ کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں مفتی العلماء و فخر الکلام امام اعظم عہد شیخ زمان و صاحبین دوران مدرسہ مہتمم ہیں۔ پھر سہارنپور میں انیسویں میں مدارس اسلامی موجود ہیں۔ غرض کہ بہت سی جگہ مدارس جاری ہیں۔ پھر قومی ہمدردی کے لفظ کو نیا لفظ کہنا صحیح نہیں ہاں شاید یہ ترکیب لفظی نئی ہو مگر اسی مضمون کا پہلے بھی ضرور کوئی لفظ ہو گا جو ہماری یاد سے جاتا رہا ہے۔ جبکہ ہم یہ باتیں سنتے اور خیال کرتے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بے شک ہم لوگوں میں قومی ہمدردی قدیم سے چلی آتی ہے اور اب بھی بہت پائی جاتی ہے۔ مگر جب زیادہ غور کر کے دیکھتے ہیں تو وہ سب دھوکہ ہی دھوکہ پایا جاتا ہے (قطع نظر اس بحث کے کہ یہ کام قوم کو مفید ہیں اور قوم کو اس کی ضرورت ہے یا اس سے زیادہ اور چیزوں کی ضرورت ہے) جب اُن لوگوں کے جنہوں نے یہ کام کئے اور کر رہے ہیں دل سے پوچھو تو معلوم ہو گا کہ وہ یہ تمام کام اس خیالی جوش میں کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ثواب کے کام میں مصروف ہیں اور ثواب کی گٹھریاں باندھ کر رہے ہیں۔ مرتے ہی یہ سب کام ہم کو بہشت میں لے جاویں گے اور بہشت میں بڑے بڑے درجے پاویں گے۔ تاج ہمارے سر پر ہو گا اور ایک موتی کا محل جنت میں ملیگا۔ حوریں تصرف کو ہونگی جن کو ہمارے سوا کسی نے چھوا بھی نہ ہو گا۔ پھر اُن کی تعداد چارہائی بھی محدود نہ ہوگی۔ بے انتہا جتنی چاہو۔ غلمان بھی نہایت خوبصورت معلوم نہیں تصرف یا خدمت کو ملیں گے۔ باغ ہو گا۔ میوہ ہو گا۔ نہریں ہونگی۔ شراب ہوگی۔ پینینگے اور چین کرینگے کہ حافظ نے کیسا غلط یہ شعر کہا تھا

بدہ ساقی مئے باقی کہ در جنت مٹو اہی یافت

کنار آب رُکنا باد و گل گشت مُصلے را

ہم بھی نہایت ادب اور صدق دل سے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گا۔ خدا ہم کو بھی نصیب کرے مگر یہ تو فراموشی ہے کہ یہ سب کام خود غرضی کے ہیں یا قومی ہمدردی کے۔ کوئی کہے۔ میں تو خدا ناول کہ یہ کام قومی ہمدردی کے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی کام ہیں جیسے کہ ایک رند مشرب دنیا میں اتنی عیشوں کے حاصل کرنے کو کرتا ہے۔ اُس میں اور اُن میں اتنا فرق ہے کہ انہوں نے لقا کو نسیم پر چھوڑا ہے اور دوسرے جہاں میں ان عیشوں کے حاصل کرنے کی لالچ سے یہ کام کئے ہیں بغیر کرنے کی بات ہے کہ باغبانوں سے اپنے چین کے لئے مزدوری دے کر باغ لگوانا مزدوروں کو مزدوری دے کر اپنے آرام کے لئے محل چنوانا۔ کلال کو دام و دیگر اپنی عیاشی کے لئے شراب کھچوانا۔ اور علاوہ اس کے روپیہ خرچ کر کر سامان عیش اور لذائذ نفسانی کا جمع کرنا کیا قومی ہمدردی کہنی جاویں گی۔

جاؤ اُدھر ہزاروں کھنڈرات مسجدوں اور پلوں اور کنوؤں اور مہاں سراؤں کے پاؤں گئے ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا کر لوگوں نے قوم کے آرام کے لئے مہاں سراؤں بنوائی تھیں۔ مسجدیں بنوائی تھیں۔ کنوئیں کھدوائے تھے۔ پل بنوائے تھے جن کے نشانات اب بھی پائے جاتے ہیں۔ سنہری مسجدیں بنوائیں جن کے بڑے بڑے مروج سونے کے کام سے مغرق تھے۔ نرے سنگ مرمر کی مسجدیں بنوائیں جو موتی مسجدوں کے نام سے مشہور ہوئی ہیں۔ چینی کی کاہدار سراؤں کے دروازے مسجدوں کے گنبد تیار کر کے جو کج تک اُسی آب و تاب سے موجود ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کیسی بڑی بڑی عالی شان خانقاہیں تعمیر کیں۔ اُن کے بنانے میں لاکھوں روپیہ خرچ کئے۔ دیہات معافی کے جاگیر میں دیئے جن کی لاکھوں روپیہ کی آمدنی قومی ہمدردی میں صرف ہوتی تھی۔ ہاں مدرسہ وغیرہ بنانے کا اُس قد خیال نہ تھا مگر پھر بھی مدرسے جاری کئے تھے۔ جب تاریخ کی کتابوں کی بہت تلاش کرو تو معلوم ہو گا کہ فیروز شاہ کے وقت میں کوئی مدرسہ تھا اور کچھ زیادہ نشان نہیں ملتا۔ دلی کے پُرانے کھنڈرات میں تلاش کرو تو اکبر کے عہد میں ماہم آنکہ کی بنائی ہوئی مسجد اور اُس کے گرد کوٹھڑیاں پائی جاتی ہیں جس کو لوگ ماہم آنکہ کا مدرسہ مشہور کرتے ہیں۔ غالباً اُس میں چند اندھے قرآن حفظ کرتے ہونگے۔ نہایت مشہور اور پُر رونق شاہجہان کے عہد میں بھی چند لڑاؤ کی کوٹھڑیاں شاید پچیس تیس ہوں جامع مسجد کے نیچے بنی ہوئی تھیں جو دارالبقا کے نام سے مشہور تھیں اور لوگ کہتے ہیں کہ شاہجہانی مدرسہ تھا اور غالباً جس قدر ختم ادویہ مثل ختم خواجگان و ختم بخاری اور ختم دلائل الخیرات واسطے سلامتی شاہجہان کے ہوتے تھے وہ سب اسی میں ہوتے تھے۔ اس سے زیادہ مدرسوں کے بنانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ بہت سے طالب علم متفرق مسجدوں میں رہتے تھے۔ تیل بتی اُن کو مطالعہ کے لئے ملتی تھی۔ نذر نیاز مردوں کی فاتحہ سویم چہلم کے یاروں کے صدقوں کی بہت روٹیاں مسجدوں کے طالب علموں کو مل جاتی تھیں۔ اس کا نمونہ ہمارے زمانہ تک بھی موجود تھا۔ فتحپوری اور پنجابی کٹرہ اور کشمیری کٹرہ کی مسجدوں اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے مدرسہ اور حضرت شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ میں سے بہت سے طالب علم مردوں کی روٹیاں کھانے اور فاتحہ درود پڑھنے کو ملتے تھے۔ اب بھی قومی ہمدردی میں کچھ کسر نہیں ہے۔ دیکھو اس گئے گزرے زمانہ میں بھی مسلمانوں نے کیسی ہمت کی ہے۔ کس قدر روپیہ خرچ کر کر جامع مسجد دلی کی مرمت کی ہے۔ دلی کی پُرانی عید گاہ کا چبوترہ بڑھایا جاتا ہے اُس کا فرش درست کیا جاتا ہے تاکہ قوم کو نماز پڑھنے میں زمین کی اُچان نیچان تکلیف نہ دے۔ سہارنپور میں دیکھو کئی لاکھ روپیہ خرچ کر کر جامع مسجد نئی بنائی ہے اور پُرانی جامع مسجد کو چھوڑ دیا ہے۔ دیوبند میں دیکھو کیسی عالی شان مسجد بنائی جاتی ہے۔ اس زمانہ میں لگے زمانوں سے بھی زیادہ مدرسے جاری

تشریف لانے اور سکونت اختیار کرنے سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہ تھا اس لئے عرب کی عادت کے موافق ہجرت سے سنہ کا شمار ہونے لگا۔ درحقیقت یہ سنہ نسبت عام اُمت محمدیہ کے خاص مہاجرین اور انصار سے اور ساکنین مدینہ منورہ سے زیادہ تر تعلق رکھتا تھا۔ مگر جوں جوں اسلام کو اور حکومت اسلامیہ کو وسعت ہوتی گئی اور دور دور ملکوں میں پھیلتا گیا اسی سنہ کا رواج ہوتا گیا یہاں تک کہ اب یہی سنہ مسلمانوں کے تصور کیا جاتا ہے۔

ایک زمانہ کے بعد ملکی انتظام کے لئے یہ سنہ مناسب نہ معلوم ہوا اور جب مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں آئی تو کسی طرح ملکی انتظام ان سنوں سے نہ ہو سکا، اکبر کے عہد سے پہلے جس قدر مسلمان گذرے انہوں نے سنہ تو یہی قائم رکھا مگر ملکی سنہ کو دو ہجری سنوں سے ترکیب کر دیا اور نصف مہینہ ایک سنہ کے اور نصف مہینہ دوسرے سنہ کے لیکر ایک برس قائم کیا اور کاغذات ملکی میں اس طرح پر تحریر ہونے لگا۔ مثلاً خریف ۱۲۹۲ ہجری و ربیع ۱۲۹۳ ہجری۔

یہ کارروائی بھی ملکی انتظام کے لئے کافی نہ تھی اس لئے کہ ہجری سنہ کے مہینہ قمری تھے اور ملکی پیداوار شمسی مہینوں پر موقوف تھی۔ قمری سال میں دن کم تھے اور شمسی سال میں دن زیادہ تھے اور ماہ محرم جو ہجری سال کا پہلا مہینہ تھا کبھی ربیع میں آجاتا اور کبھی خریف میں اس لئے اکبر کے عہد میں یہ کارروائی ہوئی کہ سنہ قمری ہجری قائم رکھا مگر اُس کے مہینہ بجائے عربی کے جو قمری تھے ہندی قمری کر دئے جو تیسرے سال کیسہ یعنی لوند کا مہینہ بڑھنے سے شمسی ہو جاتے تھے اور اُس کا فصلی سنہ نام رکھ دیا۔ اور ملکوں میں بھی اسی طرح کچھ کچھ تبدیل ہوئی مگر مذہبی امور میں مجنسہ دُہی سنہ اور دُہی مہینے قائم رہے۔

اوپنے غور سے ہر شخص جان سکتا ہے کہ سنوں کے حساب پر کوئی مذہبی امر متعلق نہیں ہے۔ صرف مہینوں کے حساب سے امور مذہبی متعلق ہیں۔ مثلاً رمضان میں روزے رکھنے ہونگے اور ذوالحجہ میں حج کرنا ہوگا۔ اس سے کچھ بحث نہیں ہے کہ کون سے سنہ کا رمضان یا ذوالحجہ ہے۔ پس ہجری سنوں سے ہجرت اس کے کہ زمانہ کا شمار قائم کیا جاوے اور کچھ مطلب نہیں ہے جبکہ یہ ثابت ہوا کہ ہماری مذہبی کارروائی صرف قمری عربی مہینوں پر منحصر ہے تو ہم کو نہایت اچھا معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ کا شمار بھی ہم اپنی خاص مذہبی کارروائی سے کریں یعنی اُس وقت سے جبکہ آنحضرت صلوات اللہ علیہ اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ اور جبریل امین نے خدا کی طرف سے کہا: اقراء بسم ربك الذی خلق خلق الانسان من علق و ربك الاکرم الذی علمہ بالقلام علمہ الانسان مالم یعلمہ۔

اگر اس خیال پر ہم زمانہ کا شمار قائم کرنا چاہیں تو ازل ہم کو یہ تحقیق کرنا پڑتا ہے کہ غیرت عظمیٰ

نعمتِ اللہ ہرگز نہیں۔ یہ تو عین خود غرضی ہے۔ پھر وہ باتیں جو ثواب کے لالچ سے کی جاتی ہیں کیوں قومی ہمدردی گئی جاوے گی۔ اور اگر ہم سے پوچھو ثواب بھی نہیں مگر صے کا کھایا کھیت جس کا پاپ نہ پُپن ۛ

اسلام کا صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اسی کام کے کرنے میں ثواب ہے جس کی ضرورت ہے۔ دیکھو کوئی اجر ہجرت سے زیادہ نہ تھا جس کی اُس وقت بڑی ضرورت تھی۔ فتح مکہ کے بعد کچھ بھی نہ تھا۔ حبشہ اسلام کی تجہیز کے لئے جو چار ٹکے کا اسباب ابو بکر صدیق نے حاضر کیا جس کی ضرورت تھی مگر اُس کی برابری کوہ احد کے برابر سونا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سچا اصول مذہب اسلام کا ہے مگر کوئی بھی اس کی پروا نہیں کرتا ۛ

قوم کی حالت اور اسلام کی حرمت کیسی ہی خراب ہوتی جاوے اُس کے اسباب پر غور کرنے اور اُس کے رفع کرنے کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ اپنے خیالات کے موافق جو اپنے ثواب اور دوسرے جہان میں اپنے چین کرنے کے کام سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر کس طرح خیال ہو سکتا ہے کہ وہ قومی ہمدردی کے کام ہیں بلکہ ٹھیک خود غرضی ہے اور اُمید ہے کہ وہ بھی حاصل نہ ہوگی ۛ

شروع سال

۳۰۰ نبوی مطابق یکم شوال ۱۲۹۳ھ ہجری

عرب میں فرمانہ جاہلیت بہت سے سنہ مروج تھے۔ اولاً سنہ بنو کعبہ رائج تھا۔ پھر عمر بن ربیعہ کی ریاست سے سنہ شروع ہوا۔ اصحاب الفیل کے واقعہ تک وہی سنہ جاری رہا۔ پھر عام الفیل سے نیا سنہ شمار ہونے لگا۔ عرب کے قبیلوں میں بھی متعدد سنہ رائج تھے۔ جس قبیلہ میں کوئی بڑا واقعہ پیش آتا تھا اسی واقعہ سے نیا سنہ شمار ہونے لگتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں کسی سنہ کے مقرر کرنے کا خیال نہیں ہوا کیونکہ یہ ایک امر تمدن سے متعلق تھا۔ کوئی مذہبی بات نہ تھی۔ حضرت عمرؓ کے وقت میں اس کی ضرورت پیش آئی۔ ابو موسیٰ اشعری حاکم مین نے لکھا کہ قرآن مودرہ شعبان جو آیا ہے اُس سے نہیں معلوم ہوتا کہ کونسی شعبان کا لکھا ہوا ہے۔ اس پر خیال ہوا کہ کوئی سنہ مقرر کرنا چاہیے جو کہ تمام مہاجرین و انصار مدینہ منورہ کے باشندے ہو گئے تھے اور مہاجرین پر ہجرت سے بڑا کوئی واقعہ نہیں گذرا تھا اور مدینہ منورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

مگر تاریخ ہجری دو مہینے قبل سے شروع ہوتی ہے۔ پس یکم محرم سنہ ایک ہجری مطابق تھا یکم محرم سنہ نبوی کے۔ اور یکم شوال سنہ نبوی مطابق تھا یکم شوال سنہ ایک ہجری کے اور یکم شوال سنہ نبوی مطابق تھا یکم شوال سنہ ہجری کے جس روز ہم نے تہذیب الاخلاق جاری کیا۔

ابتدائی سے ہمارا ارادہ تھا کہ ہمارا تہذیب الاخلاق سال نبوی کے حساب سے جاری رہے اور شوال ہی سے اُس کا شروع سال ہو مگر ہم اُس زمانہ میں نسبتِ اجرائے پرچہ تہذیب الاخلاق کے بچے ایک مقدس سرگھٹے ٹخنے کھلے ماتھے پر گٹھ پڑے دوست کے دست بیچ ہو چکے تھے۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا جی حضرت یہ بھی کوئی بات ہے جو سنہ صحابہ کے وقت سے متفق علیہ چلا آتا ہے اور جس پر اجماع اُمت ہو چکا ہے اُسی کو رکھنا چاہیے نئے سال کی کیا ضرورت ہے۔ لاچار ہمارا کچھ بس نہ چلا اور انہوں نے تہذیب الاخلاق کی جلدوں کے ٹکڑے کر دیئے۔ پہلی جلد صرف تین مہینے کی رہ گئی ہم بھی وقت تک رہے تھے۔ اب کہ تمام امور پرچہ تہذیب الاخلاق کے ہمارے ہاتھ میں ہیں اس لئے ہم اپنا قدیم ارادہ پورا کرتے ہیں اور یکم شوال روز عید سعید سے نئی جلد شروع کرتے ہیں۔

یکم شوال سنہ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ہجری سے لغایت ۱۵ رمضان سنہ نبوی مطابق ۱۵ رمضان سنہ ہجری ایک جلد پوری ہوئی۔

یکم شوال سنہ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ہجری سے لغایت ۱۵ رمضان سنہ نبوی مطابق ۱۵ رمضان سنہ ہجری دوسری جلد پوری ہوئی۔

یکم شوال سنہ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ہجری سے لغایت یکم رمضان سنہ نبوی مطابق یکم رمضان سنہ ہجری تیسری جلد پوری ہوئی۔

یکم شوال سنہ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ہجری سے لغایت یکم رمضان سنہ نبوی مطابق یکم رمضان سنہ ہجری چوتھی جلد پوری ہوئی۔

یکم شوال سنہ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ہجری سے لغایت یکم رمضان سنہ نبوی مطابق یکم رمضان سنہ ہجری پانچویں جلد پوری ہوئی۔

یکم شوال سنہ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ہجری سے لغایت یکم رمضان سنہ نبوی مطابق یکم رمضان سنہ ہجری چھٹی جلد پوری ہوئی۔

یکم شوال سنہ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ہجری سے یہ ساتویں جلد شروع ہے اور خدا کے

امید ہے کہ بخیر خرابی انجام پاوے اور اُس کے ذریعہ سے حقیقت دین محمدی و اسرار دین احمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام لوگوں کے دلوں پر نقش ہوں اور مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت میں ترقی ہو۔ آمین۔

کب سے شروع ہوئی اور کس مہینہ سے اُس کے سال مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو ہم کو قرآن مجید سے اس کا صاف پتہ ملتا ہے۔ خدا نے فرمایا ہے ”شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن“ یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے ”انا انزلنا فی لیلة القدر“ یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں *

ان دونوں آیتوں سے دو باتیں معین ہو گئیں۔ ایک یہ کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ دوسری یہ کہ جس رات قرآن نازل ہوا اسی کے سبب شب قدر اُس کا نام پڑا وہ شب رمضان میں تھی۔ پس اگر تحقیق ہو جاوے کہ شب قدر کب تھی یعنی شب نزول قرآن کب تھی تو شروع سال نبوی بھی تحقیق ہو جاوے گا *

شب قدر کی نسبت جو روایتیں کتب احادیث میں مندرج ہیں وہ نہایت مختلف ہیں۔ اول اہل بیت میں بحث ہے کہ شب قدر ایک دفعہ ہو چکی یا ہر رمضان میں پھر پھر کراتی ہے۔ اہل سنت و جماعت و شیعہ امامیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر سال پھر پھر کراتی ہے اور سنی و شیعہ امامیہ دونوں اُس کی تلاش میں راتوں کو جاگتے اور اوراد و وظائف پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ہم بھی بہت راتوں جاگے ہیں مگر ہماری بدبختی سے ہم کو تو نہیں ملی *

قسطانی شرح صحیح بخاری میں امام فاکہانی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ شب قدر صرف ایک ہی وحلی الفاکہانی انما خاصۃ برس جناب رسول خدا صلعم زمانہ میں بستۃ واحداۃ وقعت فی زمنہ ہوئی تھی۔ ہم اتنا اور اس پر زیادہ کرتے ہیں علیہ السلام (قسطانی جلد ۳ صفحہ ۳۲۷) کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا اور ہم بھی امام فاکہانی کی تحقیق کو صحیح و درست سمجھتے ہیں *

خیر اس بحث کو چھوڑ دینا چاہیئے۔ اس باب میں کہ وہ رمضان میں کب ہوئی تھی تو جہ کرنی چاہیئے تمام روایتوں کے ملانے سے یہ نتیجہ تو بخوبی نکل آتا ہے کہ رمضان کے عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں ہوئی تھی اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ شب اخیر رمضان میں ہوئی تھی اور اگر وہ مہینہ اُنٹیس کا سمجھا جاوے تو ان دونوں روایتوں میں تطبیق پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ اس اختلاف سے ہمارے مقصد میں کچھ ہرج نہیں پڑتا کیونکہ جب مذہبی امور کا انجام قمری مہینہ پر ہے جو چاند دکھائی دینے سے شروع ہوتا ہے تو بعد رمضان جو پہلا چاند دکھائی دے گا وہی شروع سال ہوگا مگر ہم شب اخیر رمضان کو شب قدر سمجھتے ہیں جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور عید المومنین کو شروع سال نبوی *

ہجرت واقع ہوئی تھی بیچ الاول سلسلہ نبوی میں یعنی نبوت سے بارہ برس پہنچ مہینہ بعد۔

مکہ معظمہ میں بھی کوٹ پتلون اور پھندنے دار لال ٹوپی پہننے والوں کا خطبہ پڑھا یا جاتا ہے۔ نمبر
بچپنیں کند، چوکھراز کعبہ بر خیز و کجا ماند مسلمانن۔ فاعتبروا یا اولی الابصار !!! *

مبارک باد عید

السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت مبارک باشند، دل تو لیجئے۔ معانقہ تو فرمائیے، آئیے آئیے
تشریف رکھئے۔ دل ملے ہوئے ہیں۔ معانقہ کیا ہے، کیا آپ معانقہ عید کو جائز نہیں سمجھتے؟ غنا
میں کوئی مولوی ملاں، مفتی تو ہوں نہیں کہ جائز نا جائز سے بحث کروں۔ اس جھگڑے کو جانے دیجئے
بیٹھے مڑے مڑے کی دل خوش کُن باتیں کیجئے، نہیں صاحب پہلے اسی بات کا تصفیہ کر لیجئے کہ
عید کا معانقہ جائز و مستحب ہے یا نہیں، حضرت میری رائے جب آپ سنیگے تو چوبھنگے اور شجب
ہونگے اور فرما دیں گے کہ یہ تو سب سے افو کھی بات ہے، خیال کیجئے کہ جائز و نا جائز مستحب وغیرہ
مستحب یہ سب قسمیں افعال مذہبی کی ہیں۔ عید کا معانقہ کوئی مذہبی افعال میں سے نہیں ہے
جس پر جائز یا ناجائز کا اطلاق ہو سکے، یہ بات صرف باہم معاشرت کی ہے۔ اگر اس پر بحث ہو سکتی
ہے تو یہ ہو سکتی ہے کہ آیا یہ طرز معاشرت قابل پسند اور مذہب ہے یا نہیں، اُس کا حال یہ ہے کہ
جب تک قوم کے خیالات نہیں بدلتے اور تعصب و دور نہیں ہوتا اُس وقت تک جو رسمیں اُس قوم
کی ہیں گو وہ کیسی ہی نامذہب ہوں مذہب ہی معلوم ہوتے ہیں، اُس کا فیصلہ کرنے کے لئے کوئی
پیمانہ نہیں ہے جس سے اُس رسم کا مذہب یا نامذہب ہونا نا پ لیا جاوے۔ اگر کوئی پیمانہ اس کے
لئے ہو سکتا ہے تو صرف ترقی علوم و فنون سے ہو سکتا ہے، گو یہ مثل مشہور ہے کہ ”بیلے را بچشم
عجول بابدید“ ہر ایک شخص اپنے معشوق کو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتا ہے مگر خوبصورتی بھی حقیقت
کوئی شے ہے جو فی الواقع حسن ہے۔ اُس کے تصفیہ کا پیمانہ اگر ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ جن
لوگوں نے علم مصوری میں کمال ہم پہنچا یا ہے اور انسان کے اعضا اور چہرہ کی مناسبتوں پر کمال غور
کی ہے اُس کے لئے اصول اور مقادیر قائم کی ہیں اور اُس کی ساخت و خط و خال کے قواعد
مقرر کئے ہیں وہ جس نقشہ کو خوبصورت بتا دیں وہ خوبصورت ہے جس کو بدصورت بتائیں وہ
بدصورت ہے گو کہ جشی اپنے کالے چکول رنگ اور ناند کے کناروں سے موٹے ہونٹ اور پتہ
کی سی چھوٹی زرد آنکھوں کو خوبصورت سمجھا کریں، اسی طرح حسن معاشرت نتیجہ ہے تمام دنیا کے
علوم و فنون کے نتائج کے مجموعہ کا، پس اگر حسن معاشرت کے اچھے یا بُرے ہوئے کا کوئی اندازہ

جدید سلطان روم

بھی ہندوستان کے مقدسوں کے نزدیک

بحکم حدیث

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

کافر نکلے

اب تو مسلمانوں کا کہیں ٹھکانا نہیں رہا۔ نئے سلطان عبدالحمید خاں خلد اللہ ملک ہم بھی من تشبہ کی لپیٹ میں آ ہی گئے۔ پچارے مسلمانوں پر کیسی مشکل آن بنی ہے۔ آج عید کا دن ہے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس منبروں پر کس کا خطبہ پڑھیں۔ کیا سلطان عبدالحمید خاں کا (جس کو خدا بہت ہی عیدیں نصیب کرے) وہ تو من تشبہ بقوم کی جھپیٹ میں آ گیا۔ اور لغو باد اللہ کافر ہو گیا *

مداس کا شمس الاخبار مطبوعہ ۲۹۔ شعبان ۱۲۹۳ ہجری لکھتا ہے کہ سلطان عبدالحمید خاں کو ۱۸۶۷ء میں اُن کے باپ (چچا) پیرس (دار الخلافہ فرانس) میں واسطے دکھلانے نائٹنگاہ کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ اُس نائٹنگاہ نے عبدالحمید خاں کی آنکھیں کھول دیں۔ اُن کا کمال شوق فرانس کی زبان سے پیدا ہوا اور اُنہوں نے وہ زبان سیکھی اور اُن کو یورپین قواعد اور لباس بھی نہایت پسند ہوا۔ لہذا اُس زمانہ سے اور آئندہ تک اُن کا ویسا ہی برتاؤ ہے یعنی یورپین پوشاک پہنتے ہیں اور یورپین قاعدوں کا برتاؤ کرتے ہیں * * * اور اشیاء منستی سے اُن کو کچھ شوق نہیں (جو ہمارے نزدیک ایک معزز تمتع مسلمانوں کا ہے) * * * اُن کی بی بی بھی ایک ہی ہے جس کے ساتھ یہ ایک عموگی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں (جو ہمارے نزدیک بھیک ٹھیک سچا مسئلہ ٹھیک اسلام کا ہے) کیا دارالاسلام کے شیخ الاسلام بھی کافر ہو گئے ہیں جو کالا بوٹ اور ٹین لگی پتلون اور انگریزی یا فرانسیسی کوٹ اور لال پھندے دار ٹوپی پہننے والے میز کرسی پر بیٹھنے والے چھری کانٹے سے کھانے والے کو امیر المومنین اور سلطان حرمین شریفین بنایا ہے یا اب

کچھ التزام نہ تھا۔ کبھی عید گاہ اور کبھی جناب مولانا مولوی محمد مخصوص اللہ مرحوم کے سبب سے قاضی واڑہ کی مسجد میں چلا جاتا تھا۔ عذر کے بعد سے بلکہ برس دو برس پہلے سے مجھے یاد نہیں آتا کہ عید کی نماز کو کہیں گیا ہوں *

آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ جناب میں تو عید گاہ میں گیا تھا۔ جب تک میں نہ جاتا نماز کیسے ہوتی۔ امام کو گیارہ روپیہ اور دو سالہ متولی کو سات روپیہ اور پگڑی۔ مؤذن کو پانچ روپیہ اور دوپٹہ کون دیتا۔ میں تو گیارہ ہی سبچے چلا گیا تھا۔ اگر میں شام تک نہ جاتا تو نماز نہ ہوتی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس قصبہ کا میں ہی رئیس گنا جاتا ہوں۔ جب میں امام کو پگڑی باندھ لیتا ہوں تب اور ہر شہر بگڑیاں باندھتے ہیں اور نذریں دیتے ہیں۔ امام کو متولی کو مؤذن کو خدائے فضل سے بہت کچھ مل جاتا ہے *

افسوس اگر ہم بھی امام ہوتے تو آج خوب کاتے!

بھلا صاحب۔ وہاں اور کیا کیا ہوا۔ حضرت بڑا شوہام ضابط کا تھا۔ تل رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ مجھ کو جانے میں ذرا دیر ہو گئی تھی۔ دھوپ میں ذرا تیزی آگئی تھی۔ عید گاہ میں پورا فرش قصبے نہیں۔ لوگوں کو اتنا مقدور نہیں کہ مصالے خریدیں۔ ہزاروں آدمی زمین پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دھوپ میں بھی ہلاکی تیزی تھی۔ گرو بھی اڑتی شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت میرا پہنچنا لوگوں کو غنیمت ہو گیا۔ معلوم نہیں اتنے آدمی کہاں سے اُمنڈائے تھے *

حضرت اُن میں ہندو بھی تو بہت ہونگے۔ واہ کیا آپ کا بھی ذہن رسا ہے۔ ماشاء اللہ عید کی نمازیں اور کہتے ہیں کہ ہندو بھی ہونگے۔ اے جناب سب مسلمان تھے اور مسلمانوں ہی کی یہ کثرت تھی ہاں دو چار نوجوان ہندو بھی نہایت عمدہ گھوڑوں پر سہری رو پہلی ساز لگائے ہوئے کار چوبی غاشیہ گھوڑوں پر ڈالے ہوئے نہایت عمدہ ونفیس کپڑے پہنے زرد و یا تو اور موتیوں کی مالائیں اور کنٹھے گلے میں ڈالے ہوئے نہایت نفیس سرخ رنگ اور طلائی تلمہ کا چیرہ باندھے ہوئے سیر کرتے پھرتے تھے۔ دو چار رنگ بنگالی بھی نظر پڑتے تھے۔ سیاہ نفیس اشرافی کا ولایت کا بنا ہوا بوٹ۔ سفید پتلون اور کالا کوٹ اور دفلیا ٹوپی۔ ہاتھ میں خوبصورت پتلی سی پھونڈنا پٹی چھڑی لئے انگریزی میں غٹ پٹ کرتے لوگوں کو دیکھ کر شکر آتے پڑے پھرتے تھے *

جناب حقیقت میں بڑا بھاری میلہ تھا۔ آپ نے خوب سیر کی۔ ثواب کا ثواب کیا اور تماشے کا تماشا دیکھا۔ آپ کا دل بہت خوش ہوا ہوگا۔ آہ۔ ایک ٹھنڈی لہی سانس بھری۔ اور کہا کہ ہاں صاحب ثواب تو ہوا خدا تیسوں روزے اور دونوں دو گانیں اور فطرہ کے گیہوں اور آنے جانے کی ڈگلیں سب قبول کرے مگر دل تو خوش نہیں ہوا *

ہو سکتا ہے تو اُسی قوم کی معاشرت سے ہو سکتا ہے جن میں ہر قسم علوم و فنون اعلیٰ درجہ کی ترقی پر ہوں *

یہ پیامہ کچھ آج کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ہمیشہ سے حسن معاشرت کا یہی پیامہ رہا ہے۔ ایک زمانہ میں یہ پیامہ مصریوں کے گھر میں تھا پھر یونانیوں اور ہندوؤں کے گھر میں آیا۔ چند روز مسلمانوں کے گھر میں رہا اب ان لوگوں کے گھر میں ہے جو ہر قسم علوم و فنون میں ترقی کئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میرے اس اصول کو صحیح تصور فرماتے ہوں تو خود ہی اس طرز معاشرت کے حسن و قبح کا فیصلہ فرمائیے۔ کسی طرز معاشرت پر عیب نہ لانا (مثلاً معانقہ ہی کی نسبت یہ کہنا کہ یہ تو دو سانپوں کا سا گتھنا یا دو کھڑے نیولوں کا آپس میں لڑنا سا ہے) میں پسند نہیں کرتا کیونکہ ہر ایک طرز کی حسن معاشرت پر کتبہ چینی ہو سکتی ہے مگر جب ہمارے پاس بجز اُس پیامہ کے جو مذکور ہوا اور کوئی پیامہ ہی نہیں ہے تو ہم کو اُسی طرز معاشرت کے اچھا کہنے میں مجبوری ہے جو اُس پیامہ کے مطابق ہے *

یہ بات کہ ہر ایک ملک کے لئے حسن معاشرت جداگانہ ہے میری سمجھ میں ایک محض غلط خیال ہے۔ معاشرت بشرطیکہ اُس کے معنی سمجھنے میں غلطی نہ کرو تو ایک امر حقیقی ہے امر نسبی نہیں ہے پس وہ کسی ملک میں مختلف نہیں ہو سکتا گو کہ اُس کے حصول کے ذریعے مختلف ہوں اُسی غلط فہمی کے سبب لوگوں کے خیال میں ہے کہ یہ رسم فلاں ملک کی ہے ہمارے ملک کی نہیں۔ اگر یہ اصول تسلیم نہ کیا جاوے تو ایک ہی شے کا ایک ہی حیثیت سے ایک جگہ اچھا اور ایک جگہ بُرا ہونا لازم آتا ہے۔ دیکھیے دیکھیے معاشرت کے معنی سمجھنے میں کچھ غلطی نہ کیجیگا۔ پہلے اُس کے معنی خوب سمجھ لیجئے پھر اگر کچھ کہنا ہو تو کیجئے *

بہت اچھا آپ معانقہ نہ کیجئے مصافحہ تو کیجئے یہ تو سنت ہے۔ دیکھیے پھر اپنے دو بھائی بات کہی۔ اگر لفظ سنت سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب اور احباب سے مصافحہ فرمایا ہے۔ اور اس لئے یہ سنت عادی یا رسم ملک عرب کی ہے تو تو میں اُس کو تسلیم کرتا ہوں اور اگر آپ نے اُس کو کسی مذہبی خیال سے سنت فرمایا ہے تو میں مصافحہ کو داخل مذہب نہیں سمجھتا بلکہ اُس کو حسن معاشرت میں داخل سمجھتا ہوں مگر آپ مذہبی خیال سے عید کا مصافحہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں ہاتھ نہیں بڑھاتا آپ مہربانی سے معاف فرمادیں *

خیر صاحب اس کو جانے دیجئے۔ آپ تو جھاڑ ہو کر اوچھ گئے۔ یہ تو فرمائیے کہ اپنے عید کی نماز کہاں پڑھی؟ مسکرانے! اور کہا کہ حضرت میں تو کہیں نہیں گیا۔ ولی میں جب تھا جب بھی

انگا اور گزی کا پا جامہ ہر ایک پر ایسے مبارک اور خوشی کے دن میں بھی نہایت افلاس اور صیبت برستی تھی۔ کسی کا دل اندر سے خوش نہ تھا۔ ہر ایک غمگین۔ روتی صورت۔ بسورتی شکل۔ تیوری چڑھی ہوئی۔ ڈاڑھی پر گرد پڑی ہوئی۔ پیادہ پا چلنے سے پسینہ میں شور بور۔ نہایت پریشان و متفکر نظر آتے تھے۔ چند قصائی جو چمڑا چربی بیچتے ہیں اور چند ملائے جو وعظ کہہ کہہ کر لوگوں کا مال مارتے ہیں اور دو ایک ڈپٹی کلکٹر اور صدر الصدور اور وکیل جو انگریزوں کے صدقہ سے روٹی کمانے ہیں آسودہ حال دکھائی دیتے تھے۔ ہاں تین چار مسلمان جو گھوڑوں کے آگے دوڑتے جاتے تھے وہ بھی آسودہ حال معلوم ہوتے تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو معلوم ہوا کہ لاالچھٹال کے بیٹے سیر کو آئے ہیں ان کے سائیس ہیں۔ انہوں نے عید سے پہلے کہا تھا کہ ہمارا جہاز ہمارا تہوار ہے اگر تنخواہ پیشگی مل جاوے تو بڑی پردوش ہوگی۔ ہمارا جہاز نے روکڑیے کو کہا تھا کہ یہ مسلمان تہوار تہوار پکار رہا ہے آؤ مدیہ بیا ج کا کاٹ کر اس نسلے کو پیشگی تنخواہ دیدو۔ سُن بے اگر تو دوسرے ظلمی تہوار کو کچھ مانگنے آیا تو ناک کاٹ لوں گا۔ میں نے سُنا ہے کہ دلی کے ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کی خستہ حالی پر بڑی مہربانی کی ہے اور یہ ٹھہرایا کہ گھوڑوں پر تمام مسلمان سائیس رکھے جاویں۔

عید گاہ کے باہر جو میں نکلا تو ایک غول بھیک منگوں کا نظر پڑا جو دو دو کوڑی مانگتے تھے اور بیچا نہین چھوڑتے تھے۔ بیسیوں مسلمان شرک پر کپڑا بچھائے بیٹھے تھے اور پکار رہے تھے کچھ خیرات دیتے جاؤ تیسوں روزے قبول۔ ایک طرف سینکڑوں عورتوں کا غول تھا اور ان میں بیسیوں بڑے اور صے ہوئے چٹا رہی تھیں کہ اے بیٹا ہم سیدانی ہیں ظالم بی بی کا دانہ کھانے والی ہیں۔ اشرف گھرنے کی ہیں۔ ہم پر مصیبت پڑی ہے۔ اپنے بال بچوں کا صدقہ خاتون جنت کا صدقہ کچھ دیتا جا۔ جب تمام قوم کا یہ حال تھا تو مجھ کو عید اور عید میں جاتے کی کیا خوشی ہوتی۔

بھائی اُس وقت تو میری آنکھوں میں آنسوں بھر گئے اور اُس کا فرزند سید احمد کی جو عید گاہ میں آن کر بیٹھا ہے بات یاد آگئی۔ بھائی خدا مارے یا چھوڑے۔ وہ مسلمان ہو یا کرشن گم کرتا سب سچ ہے۔ میرے دل میں تو اُس کی سب باتیں بیٹھتی جاتی ہیں۔ میرا تو کئی دفعہ دل چاہا کہ اُس کے پاس جاؤں اور اُس کے کاموں کی جو مسلمانوں کی قومی ترقی کے لئے کر رہا ہے مدد کروں۔ مگر جناب مولوی محمد یعقوب آٹھویں خاتم النبیین پاس حضرت جبرائیل خدا کے پاس سے وحی لائے ہیں کہ وہ تو دجال ہے۔ میرے دل سے پوچھو تو ایسے نبیوں سے تو دجال ہی بہتر ہے۔

کیوں خیر باد نہ کیا امام نے نماز اچھی طرح نہیں پڑھائی۔ خطبہ اچھا نہیں پڑھا۔ نہیں صاحب یہ تو کچھ بات نہیں۔ امام کبخت تو ہمیشہ کا بد آواز ہے۔ جاہل لکھ بھی تو صحیح نہیں پڑھتا نماز پڑھانے میں دوسرا دوسرا کن آنکھوں سے دیکھتا جاتا ہے کہ کتنے آدمی گڑیاں لائے ہیں میرے خدمتگار کو کتکتا جاتا ہے کہ دوشالہ بھی آگیا یا نہیں۔ خطبہ وہ نہیں پڑھتا منوکی صاحب پڑھتے ہیں۔ وہ تو عالم آدمی ہیں اور نہایت خوش آواز ہیں۔ دُور تک آواز جاتی ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہتے ہیں۔ کبھی ادنیٰ کبھی نیچی۔ کبھی موٹی اور کبھی پتلی آواز تو آتی تھی مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ توبہ توبہ خدا معاف کرے کبھی راگ رس خان آلاپتے تھے جس میں صرف آواز ہی آواز ہوتی تھی ویسا ہی سہا معلوم ہوتا تھا۔

ارے میاں توبہ کر دو توبہ کر دو۔ خطبہ میں تو خدا کے اوصاف نماز روزہ کے احکام و علم و اخلاق کی باتیں لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں۔ یہ تم نے کیا کہا۔ جناب خدا قسم کچھ سمجھ میں آتا ہو لوگ کہتے تھے خطبہ پڑھا جاتا ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے۔ عربی میں پڑھنا ثواب بتاتے تھے۔ میں نے کہا کہ ڈاب کیا خاک پتھر ہے سمجھ میں تو ایک حرف بھی نہیں آتا لوگوں نے کہا چپ چپ گناہ ہوتا ہے۔ میں چپ ہو رہا اور متعجب ہوا کہ کہوں سچی بات اور جو بے گناہ۔ ایسے گناہ سے بھی خدا کی پناہ۔ مگر جناب سلمہ کی بات میں کون دم مارے۔ جو بولے وہی کافر ہو۔

پھر آپ کا دل کیوں خوش نہیں ہوا؟ ارے میاں وہاں ہزاروں مسلمان تھے مگر ایک سے ایک بدتر حالت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں عید کا دن بڑی خوشی کا ہے۔ ہر ایک مسلمان اپنے مقدور پھر اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ پہناری بھی دو دو کوڑی جمع کر کر عید کے لئے اپنے بچے کو نیا جوڑا بنا دیتی ہے لیکن اگر تم جانتے اور مسلمانوں کے غول کو دیکھتے تو ان کی تباہی کا حال جانتے۔ میاں میں نے ہزاروں پر نظر ڈالی۔ کسی کے گلے میں بجز گری اور ادھوترے کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ کپڑے تو سب کے دھوئے اور اُجلے تھے مگر ہزاروں آدمیوں کے انگرکھے میں پیوند لگے ہوتے تھے اگر کسی کے گلے میں گری کا نیا انگٹھا تو یقین جانئے کہ پُرانا پاجامہ تھا جس میں چھلنی کے سے چھید تھے۔ جوتے تو کسی کے پاؤں میں ثابت نہ تھے۔ بہتوں نے رستی یا چیتھڑے سے باز نہ لئے تھے کیونکہ پاؤں سے نکل نکلتے تھے بھلا بڑے بوڑھوں کا کچھ ذکر نہیں بچوں کو عید کے دن اچھے اچھے کپڑے پہننے کا کھلونوں کے لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے کسی بچے کا کیسا لباس نہ تھا۔ اگر سر پر جھوٹے گوٹے کی ٹوپی ہے تو پاؤں میں جوتہ نہیں۔ پاجامہ تیا ہے تو انگ پُرانا ہے۔ لنگ لاٹ کا پاجامہ اور دھوترے کا انگرکھا نیوں کا

پیروں کو۔ مولویوں کو۔ واعظوں کو نذریں دی جاتی ہیں۔ یہ تو آپ کی عید ہے۔ آیام جاہلیت میں بھی رمضان آتا تھا۔ اسی عید میں تیس روزے رکھے جاتے تھے۔ اسی طرح چاند دیکھ کر روزوں کے ختم ہونے کی خوشی ہوتی تھی۔ پس آپ کی عید میں اور زمانہ جاہلیت کی عید میں تفصیر معاف ہو کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا +

بھلا صاحب آپ کی عید کس طرح کی ہوتی ہے؟ طرح کیا میاں سورج نکلا کیم شوال آئی عید ہوئی۔ بھلا اپنا خیال تو بتلائیے کہ عید کیا ہے؟ میاں کیم شوال کا نام عید ہے۔ اہی حضرت آپ نے کہا تھا کہ عید خوشی کا دن ہے وہ کیسی خوشی ہے؟ ہاں آپ یہ پوچھتے ہیں۔ جناب رمضان کے روزوں کا حکم ہے جس نے روزے رکھے اُس نے خدا کے حکم کی اطاعت کی۔ رمضان کے بعد دوسرا عید شروع ہوا اس خیال سے تو عید کے دن کو خوشی کا دن قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہاں اگر ہم کو یہ خیال ہو کہ برس میں کایہ وہ پہلا دن ہے جس میں رسول خدا صلعم نے فرمایا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ تمام دنیا کے لئے خدا نے میرے پاس رحمت بھیجی ہے۔ مجھ پر وحی نازل کی ہے اور قرآن آتا رہا ہے۔ ایک خدا کو مانو اور اُسی پر ایمان لاؤ۔ خدا کے سوا کسی کو مت پوجو تو بلاشبہ یہ اُس اصلی دن کی یاد گاری کا جو سنہ ایک نبوی میں آیا تھا دن ہے۔ اُس کی یاد گاری میں ہم کو خدا کا شکر کرنا اور اپنا نیا زبذریعہ دو گنا نماز کے اُس کی جناب میں ادا کرنا لازم ہے۔ مگر ابھی تک خوشی کی کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ یہاں تک جو خیال میں نے بتایا وہ تو صرف شکر کا تھا نہ خوشی کا۔ اب ہم کو یہ خیال کرنا چاہئے کہ اس پچھلے برس میں اُس گروہ کا جس نے اُس پیغمبر رحمۃ اللعالمین کی بات کو مانا تھا کیا حال رہا۔ اُس کی امانت کو اُنہوں نے کس طرح بڑا۔ اُس کے مقاصد کو کس طرح پورا کیا۔ رحمت اور شفقت اور محبت۔ سچائی۔ نیکی۔ خدا ترسی۔ ہمدردی۔ قومی ہمدردی۔ رحم۔ کرم۔ صبر۔ تحمل نے کس طرح اُن کے دلوں میں ترقی کی۔ تہذیب و شایستگی میں کس طرح اُنہوں نے قدم بڑھایا۔ علوم و فنون میں جو سبکے اعلیٰ ذریعہ قدرت کا ملہ صانع حقیقی پر یقین کرنے کا ہے کیا ترقی کی۔ اُنہوں نے اپنی حالت۔ اپنی عادت اپنی عبادت کے کس طرح دنیا میں اسلام کی صورت کی تصویر بنا کر دکھائی۔ اگر اس طرح پر گزشتہ سال کا ریویو کرنے سے قوم کی حالت اچھی معلوم ہو تو عید کا دن خوشی کا ہے دینِ حرم سے بڑے + ظاہری حالت قوم کی جو بھی وہ تو خود آپ نے ہی بتا دی۔ اگر باطنی حالت قوم کی پوچھو تو شیطان بھی پناہ مانگیگا۔ کینہ و نخوت اپنے تقدس و بزرگی و خدا پرست ہونے کا گھمٹ مقدس لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا پاؤں گیگا۔ اگر دنیا میں شیطان کو ڈھونڈتے پھرو تو بجز مقدسین کے جہنم و دستار مبارک کے اور کہیں پتہ نہیں ملیگا۔ اُن سے اتر کر جو لوگ ہیں اگرچہ اُن کے

اجی یہ اکٹھویں خاتم البتین کیسے؟ آپ نے نہیں سنا کہ مولوی یعقوب صاحب اور ان کے ساتھی سات خاتم البتین تو زمین کے اوپر اور اندر بتلاتے ہیں اور اب ان پر دجی آنی شروع ہوئی ہے پھر اکٹھویں ہوئے کہ نہیں؟

حضرت آپ اتنے کیوں رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے اپنے مسلمان بزرگوں کی اور واعظ مولویوں کی نصیحتیں نہیں سنیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اسی لئے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ تکلیفیں اور مصیبتیں بھگتیں۔ آپ نے سنا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لئے دونخ ہے اور کافروں کے لئے بہشت۔ پس جس قدر مسلمان مفلس محتاج تباہ ہوتے جاویں اتنی ہی خوشی کی بات ہے کہ اب پورے مسلمان ہوئے؟

یہ سن کر بہت خفا ہوئے اور درشتی سے بولے کہ میاں یہ کون کہتا ہے؟ حضرت مولوی خفا ہو کر بولے کہ جھوٹے ہیں۔ تمام دھٹے جولاہوں قصابوں سے ندیں لے لے کر مال بارتے ہیں روپیہ جمع کرتے ہیں۔ چار چار جو روئیں کرتے ہیں۔ ان کے لئے گھنے پر گھنا بناتے ہیں مکانات تعمیر کرتے ہیں۔ دن رات پلاؤ تو رمر خیرات کی روٹیاں کھاتے ہیں اور لوگوں کو بھگا ہے کہ مسلمانوں کے لئے دنیا دونخ ہے۔ جھوٹے مکار بقولون مالا تفعلون۔ مگر یہ تو بتلائیے کہ آپ نماز کو تو گئے نہیں مگر عید کے دن آپ نے اپنا مکان تو خوب سجایا ہے۔ جناب یہ تو خدا کی عنایت سے ہمیشہ یونہی رہتا ہے۔ یہاں تو دن عید و رات شب برات رہتی ہے؟

کیا آپ کے نزدیک عید کے دن کو کچھ فوقیت نہیں ہے اور مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن نہیں ہے؟ جناب کیوں نہیں مگر جس طرح آپ سمجھتے ہیں اسی طرح نہیں؟

یہ اور ہوئی ہے۔ ہم کس طرح سمجھتے ہیں؟ حضرت آپ تو عید کو یہی سمجھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان تشریف لے گئے۔ خدا خدا کر کر تیسوں روزے پورے ہوئے۔ دن کو نہ جھمپے پی سکتے تھے نہ پان کھا سکتے تھے۔ سستی سے جان تنگ تھی۔ کچھ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ جباٹیوں پر جباٹیاں آتی تھیں۔ ہاتھ پاؤں میں غوث و ابدال کام رہتا تھا۔ خدا خدا کر وہ دن کٹے لو اب عید کرو؟

جو حضرات مقدس و خدا پرست ہیں انہوں نے ماہ مبارک کو غنیمت سمجھا تھا۔ دن کو روزہ رکھتے تھے رات کو تراویح پڑھتے تھے۔ شب قدر کی تلاش میں راتوں جاگتے تھے بلے یا نہ ملے دو گانہ پر دو گانہ پڑھ کر ایک ایک کے ستر ستر گنتے تھے۔ ثواب کی گٹھیاں باندھ باندھ کر رکھتے جاتے تھے جیسے کہ تجارت کے موسم میں سوداگر اپنا مال بیچ کر دو گنے چو گنے کما لیتا ہے۔ جب خوب مال یا ثواب جمع ہو لیا تو اب برس بھر کو بچنت ہوئے اور عید منائی۔ سارے دن کہیں فطرہ کے گیسوں بٹ رہے ہیں کہیں اس کے عوض نقد بھیجا جاتا ہے کہیں سویاں بٹ رہی ہیں۔

منقطع ہو جاتے ہیں اور تمام عمر کے لئے اُس خوشی سے جو اپنی قوم میں شامل رہنے سے ہوتی ہے
مجبوراً بلا اپنی مرضی کے محروم ہو جاتے ہیں نہایت افسوس اور نہایت نفرت کے لائق بات ہے
اور رحم اور انسانیت اور نیکی اور نیک دلی سے نہایت بعید ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ
ہرگز یتیم بچوں پر رحم نہیں کرتے بلکہ خود غرض منظور ہوتے ہیں اور درحقیقت اُن یتیم بچوں پر
اُن کی بے کسی کی حالت میں ظلم کرتے ہیں جو بغیر اُن کی مرضی جائز کے اُن کو ہمیشہ کے لئے اُن کی
قوم سے منقطع کر دیتا ہے *

جو شخص رحمت ہوگا اور یتیم بچوں پر بغیر کسی نفسانی خواہش کے صرف اس وجہ سے رحم کرتا
ہوگا کہ بقصد انسانیت اُن پر رحم واجب ہے وہ ایسے فعل کو جیسا کہ اب ہو رہا ہے اور
جس پر پادری صاحبوں کا عمل درآمد ہے اور جس کا ظہور ایک نہایت سختی اور بے رحمی کے ساتھ
مدراس کے قحط میں پادری صاحبوں کی جانب سے ہوا ہے جو اخباروں میں مندرج ہے نہایت
بیرحمی تصور کرتا ہوگا اور جو لوگ ہر ایک کام کو بہ نظر ثواب عقبی کیا کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو
نہایت ناپسند کرتے ہونگے کیونکہ کوئی مسلمان یا ہندو اس بات سے خوش نہ ہوگا کہ یتیم لاوارث
بچے ہندو یا مسلمان کے ایسی بے رحمی سے عیسائی بنائے جاویں۔ پس میں نہایت عجز و انکسار
اور دلی جوش حب وطنی سے مسلمانوں اور ہندوؤں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کے
واسطے رام جی کے واسطے اپنی قوم کے یتیم اور لاوارث بچوں پر رحم کر دو اور اُن کی پرورش کے لئے
اُن تدبیروں میں میرے ساتھ شریک ہو جو مدت ہائے دراز سے میں نے سوچی ہیں اور جن کے
پورا کرنے کی میری کمال آرزو ہے اور وہ تدبیریں حسب مندرجہ ذیل ہیں *

۱۔ ضلع علیگڑھ میں جس کی آب و ہوا نہایت عمدہ ہے کسی مقام پر جو شہر سے فاصلہ پر ہو اور
کسی قصبہ یا گاؤں کے قریب ہو زمین لی جاوے اور وہاں مکانات مناسب یتیم بچوں کے رکھنے
اور پرورش پانے کے لئے بنائے جاویں *

۲۔ ہندو اور مسلمان دونوں اس کام میں شریک ہوں اور ہر قوم کے یتیم و لاوارث بچوں کے
پرورش کے لئے وہ مکان متصور ہو *

۳۔ یتیم بچے جو اس میں پرورش پادیں وہ ایسی تدبیر سے پرورش پادیں کہ کسی بچے کی ذات
میں اور کسی بچے کے مذہب میں جو اُس کے ماں باپ کا ہو ذرا فرق نہ آنے پادے مسلمان بچوں
کی پرورش کے لئے مسلمان مرد عورتیں مقرر ہوں اور ہندو مذہب کے بچوں کی پرورش کیلئے
بلحاظ اُن کی ذات و مذہب کے برہمن وغیرہ مقرر ہوں *

۴۔ اسی مقام پر جہاں وہ بچے پرورش پادیں ایک مکتب ہو جس میں اُردو ہندی کی ضرورت

پاس شیطان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے مگر سب کو کذب و افترا-وغا و لفاق میں بھرا پائیگا۔ ہم بچارے دنیا کے کتھوں-کافر-مرتد-دجالوں کا تو کچھ ذکر ہی نہیں۔ پس جبکہ یہ حالت ہے تو عید کے دن کو خوشی کیسی۔ ہر ایک کو جو خدا اور اُس کے رسول کو اور اُس کی اُمت کو دوست رکھتا ہے اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر رونا چاہیے۔ خوشی منانا کیسی +
یہ سن کر میرے خیالی دوست آنسو بھرا لائے اور کہا کہ میاں تم کہتے تو سچ ہو پھر چاہے کوئی ماننے یا نہ ماننے۔ والسلام +

ایک تدبیر

یتیم اور لاوارث بچوں کی پرورش کی

ہندوستان میں قحط کی بلا اکثر آتی ہے اور خصوصاً اس بلا میں اور نیز دیگر واقعات میں ہندو اور مسلمانوں کے صغیر السن بچے یتیم اور لاوارث رہ جاتے ہیں جن کی پرورش کا کچھ ٹھکانا نہیں ہوتا گورنمنٹ کوئی ایسی تدبیر نہیں کر سکتی نہ ایسا خرچ اختیار کر سکتی ہے جس کے ذریعے سے اُن کی پرورش اور نیز اُن کی تعلیم ہو اور اس لئے گورنمنٹ ایسے یتیم لاوارث بچوں کو ان کو لوگوں کے پُرو کر دیتی ہے جو اُن دونوں یعنی اُن کی پرورش اور ان کی تعلیم ضروری کے ذمہ دار ہوں +

پادری صاحبان جو ہمارے ملک میں ہر جگہ موجود ہیں اور عیسائی قومیں اپنے مذہب کی ترقی کے لئے لاکھاروں پیسہ چندہ کر کر اُن کو دیتی ہیں۔ اُن کو ایسے یتیم و لاوارث بچوں کے عیسائی بنالینے کا خوب موقع ملتا ہے اور وہ اُن کی پرورش اور تعلیم کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ اور فی الفور اُس معصوم بچے کو احصا طلبہ و کیر عیسائی بنالیتے ہیں اور اب بہ سبب حادثات پے در پے کے اس امر نا واجب اور نامناسب کی ایسی کثرت ہو گئی ہے کہ قحط کے یتیم اور لاوارث عیسائی کئے ہوئے بچوں سے گاؤں کے گاؤں آباد ہو گئے ہیں +

اگر جو ان عاقل و بالغ آدمی کسی مذہب کا عیسائی ہو جاوے یا مسلمان ہو جاوے تو کوئی الزام یا افسوس کی بات نہیں ہے مگر صغیر السن یتیم لاوارث بچوں کو ایسی مصیبت و رنج کی حالت میں عیسائی کر لینا جس کے سبب وہ اپنی تمام قوم و برادری اور رشتہ مندوں سے شل مُردہ کے

نہیں ہے اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ اس امر کی پیروی میں جہاں تک ذاتی پیروی درکار ہے میں کر دینگا۔ میں یہاں تک اقرار کرتا ہوں کہ اس درخواست کو ملکہ معظمہ انگلستان قیصر ہندوستان کے پایہ تخت پر رکھنے کی ضرورت ہو تو میں خود لندن جا کر حضور مدوح کے پایہ تخت پر رکھوں گا مگر کبھی خیال کرنا نہیں چاہیے کہ ایسی ضرورت پڑیگی۔ *

۱۱۔ پس میں اس کمیٹی کا قایم ہونا چاہتا ہوں اور ضلع علیگڑھ کے تمام ہندو مسلمان رئیسوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو صاحب اس تجویز کو پسند کرتے ہیں وہ علیگڑھ میں تاریخ بیسویں مئی ۱۸۸۷ء وقت سات بجے صبح کے سین ٹینک سوسائٹی ہال میں تشریف لادیں اور اس تجویز کو کامل و جاری کرنے کے مقصد سے جو قواعد و تجویزیں اور ابتدائی تدبیریں کرنی مناسب ہوں ان کو تجویز کریں اور کمیٹی قرار دیدیں اور اس کے ممبر مقرر ہو جائیں تاکہ آئندہ کارروائی شروع ہو۔ اور جو صاحب شہر ہلے دوردرا کے رہنے والے ہیں وہ اپنی تحریریں اس باب میں تاریخ مذکورہ سے پہلے رقم آٹم کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ سب تحریریں اس مجلس میں پڑھی جائیں۔ *

نورالافاق

ہم کو نہایت رنج و افسوس ہے کہ ہمارا ناصح مشفق جس سے ہمارے خیالات کو زیادہ عمدہ ہونے کا موقع ملتا تھا اور ہمارے نفس امارہ کی اس سے سرکوبی ہوتی رہتی تھی اور ہمارے دلی اخلاق اس سے وسعت پاتے تھے دنیا سے جاتا رہا یعنی نورالافاق جو بموجب مضامین تہذیب الاخلاق کانپور میں چھپتا تھا اس کے مہتمم نے اپنے پرچہ مطبوعہ ۲۔ رجب ۱۲۹۴ ہجری مطابق ۱۷۔ جولائی ۱۸۷۷ء کے مشہر کر دیا کہ آئندہ سے نورالافاق کا چھپنا موقوف ہوا۔ وجہ موقوفی یہ لکھی ہے کہ نورالافاق کے جواب دینے پر کوئی متوجہ نہیں ہوا اور یہ کہ دربار دہلی میں سنی۔ آئیں۔ آئی سید احمد خاں صاحب بہادر نے سید ادا والعلی خاں بہادر ڈپٹی کلکٹر ملتان سے بصدق دل سے یہ اقرار فرمایا کہ اب ہم کبھی کوئی مباحثہ مذہبی تہذیب الاخلاق میں نہ چھپائیں گے۔ جب بفضل اللہ تعالیٰ سید صاحب موصوف کو یہ خیال آیا اور ان کا دل جانب حق نیلان پایا پس اب ہم بھی اس اخبار نورالافاق کو موقوف کرتے ہیں کہ مقصود اصلی ہمارا یہی تھا کہ حق ظاہر ہو جاوے اور حق تعالیٰ اہل اسلام کو اغوائی فرقہ نیچہ سے بچا دے۔ یہ سبب موقوفی کچھ ہی ہو

تعلیم لڑکوں کو دی جاوے اور اسی مقام پر کچھ کام سکھانے کا مثل درسی باقی۔ قالین باقی یا نجاری لوہاری وغیرہ پیشوں کا کارخانہ ہو اور وہ لڑکے اُس کارخانہ میں کوئی پیشہ سیکھ لیں اور جب وہ جوان ایک حد معین تک پہنچ جاویں اور خود اپنے لئے آپ کالنے کے لائق ہو جاویں تب وہاں سے خارج کئے جاویں *

۵۔ اسی طرح اور اسی فائدہ پر یتیم لڑکیوں کی بھی پرورش و تعلیم و تربیت ایک جدا مکان میں جو اسی جگہ ہو کی جاوے۔ لڑکیاں جب جوان ہو جاویں تو وہ دفعتاً خارج نہ کر دی جاویں بلکہ اُن کے نکاح بیاہ شادی کی کوئی تدبیر کر دی جاوے تاکہ نیکی اور نیک بختی سے وہ اپنی زندگی بسر کریں *

۶۔ اس کام کے لئے ایک کمیٹی مقرر ہو جس میں ہندو و مسلمان سب شریک ہوں اور اسی کمیٹی کے ذریعہ سے اُن سب چیزوں کا انتظام اور عملدرآمد کیا جاوے *

۷۔ تمام لوگ ہندو و مسلمان اس کام کے لئے چندہ دیں اور جو ذی مقدور ہیں وہ کچھ مینہ مقرر کر دیں۔ جو زمیندار و تعلقہ دار ہیں وہ غلہ سے۔ لکڑی سے۔ برتنوں سے ہمیشہ اس یتیم خانہ کی مدد کیا کریں اور یہ یتیم خانہ ایسا مستحکم اور مستقل ہو جاوے جس کے قیام پر بخوبی بھروسہ ہو اور ہم گورنمنٹ کو بتلا سکیں اور کہہ سکیں کہ اس کے قیام کی تدبیریں ایسی مستحکم ہو گئی ہیں جن کے قیام رہنے اور بخوبی چلنے میں کچھ شبہ نہیں ہے *

۸۔ اگر یہ تدبیر جیسا کہ میں نے کہا کامل ہو جاوے تو اُس وقت گورنمنٹ کے سامنے نہایت ادب اور عاجزی سے درخواست پیش کی جاوے گی کہ ہماری کمیٹی یتیم و لاوارث بچوں کی پرورش کو موافق اُن کی ذات و مذہب کے موجود ہے آئندہ سے جو یتیم لاوارث بچے ہندو یا مسلمان کے ہوں وہ اس کمیٹی کے سپرد کئے جاویں اور پادری صاحبوں کو اُن کی سپردگی جو صرف بغرض اُن کے عیسائی بنانے کے لیتے ہیں نہ حقیقتاً یتیموں پر رحم کرنے کو بند ہو جاوے *

۹۔ میں نہایت اعتماد اور نہایت بھروسہ اور اپنے یقین کامل سے جو مجھ کو گورنمنٹ کے عدل و انصاف پر ہے اور اس امر کے یقین کامل سے کہ گورنمنٹ کی مرضی کسی قسم کی مداخلت مذہبی کی نہیں ہے اور اس امر کے یقین سے کہ ہر مجبوری یتیم بچے پادریوں کے سپرد ہوتے ہیں گورنمنٹ کا ہرگز یہ منشاء نہیں ہے کہ وہ یتیم بچے عیسائی بنائے جاویں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ فی الواقع گورنمنٹ اس درخواست کو منظور کرے گی اور پادریوں کو یتیم بچوں کا سپرد ہونا قطعاً بند کر دیگی بشرطیکہ ہم درستی سے اُن کی پرورش کا سامان ہتیا کر لیں *

۱۰۔ میں دوبارہ اپنے ہم وطنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ درخواست کے منظور ہونے میں کچھ شبہ

پس جب تک دل پر یقین نہ ہو زبانی توبہ کے لفظ بے سود ہیں ہاں پہلی بات میرے اختیار میں ہے اگر آپ مدرسۃ العلوم کی تائید میں دل سے شریک ہوں میں آج ہی تہذیب الاخلاق کو بند کر دوں گا کیونکہ میری رائے میں جناب سید امداد العلی خاں بہادر تھی۔ ایس۔ آئی کا دل سے مدرسۃ العلوم کی تائید کرنا بہ نسبت جاری رہنے تہذیب الاخلاق کے قوم کے لئے بہت زیادہ مفید ہے پس ہم اسی اپنے اقرار کو تحریراً موکد کرتے ہیں اور خدا سے وععا مانگتے ہیں کہ ہمارے پُرانے دوست مولوی سید امداد العلی خاں بہادر کا دل خدا مدرسۃ العلوم کی طرف مہربان کر دے وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں اور مدرسۃ العلوم کی تکمیل کے لئے چندہ جمع کریں جس طرح کہ ترکی کے چندہ میں انہوں نے ثواب کمایا اسی طرح اس میں بھی کمائیں ہم آج تہذیب الاخلاق کا چھاپنا بند کر دیں گے وما ابوء نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم دجی ہم کو کچھ نفسانیت نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں قوم کی بھلائی کے لئے جو بات آتی ہے وہ کرتے ہیں شاید اُس میں غلطی ہو مگر جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات کے ترک ہونے سے دوسری بات زیادہ مفید قوم کو میسر ہوتی ہے تو ہم کو اُس کے ترک میں کیا عذر ہے۔ تامل ہے تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ نہ آدے اور یہ بھی جاتی رہے اور وہی چوبے کی نقل ہو جاوے کہ کبھی ہونے لگے تھے دو بے رہ گئے ۛ

اختتام سال ۱۲۹۲ ہجری و شروع سال ۱۲۹۳ ہجری

سوا چار برس بغیر سن گزر گئے۔ اب پھر نیا سال شروع ہوا۔ گزشتہ برسوں میں جو کچھ ہنگامے ہونے لگے تھے ہوئے۔ اب دُوم باقی رہ گئی ہے۔ چاند کی بڑھیا کی کمائی ہے کہ باقی نکل گیا پر دُوم باقی ہے۔ آج اگر ہم اپنی قسمت پر فخر کریں تو بھی بجا ہے اور اگر اپنی قوم کے اقبال کی فصل بہار کی آمد آمد کی خوشیاں منائیں تو بھی زیبا ہے۔ جو کچھ کہ اس سوا چار برس میں ہوا۔ کیا ایسے قلیل زمانہ میں اُس کے ہونے کی ہم کو توقع تھی۔ توبہ۔ توبہ۔ کیا ہم کو ایسا جلد ان ناچیز پر چول سے اپنی قوم کے جگانے اور اٹھانے کی جو مدت و دماز سے غفلت کے تاریک گڑھے میں پڑی ہوئی بے خبر سو رہی تھی تو توقع تھی۔ استغفر اللہ ۛ

وہ عید کا مبارک دن۔ یعنی یکم شوال ۱۲۹۲ ہجری اور ۱۲۹۳ ہجری جبکہ ہمارا پہلا پرچہ نظر امید ہے کہ ہماری قوم کی تاریخ میں کبھی بھولانہ جاوے گا۔ ہماری قوم کی جو کچھ بد اقبال تھی وہ یہی تھی کہ کچھ

مگر ہم کو اپنے ناسخ مشفق کے نہ رہنے کا افسوس ہے *

مولوی سید امداد علی خاں بہادر سی۔ آئیں۔ آئی۔ ہمارے قدیم دلی دوست ہیں گو ان کے مزاج میں ذرا غصہ ہے مگر ہم نہایت صدق دل سے بیان کرتے ہیں کہ ایسے یک رنگ دوست ظاہر و باطن۔ حاضر و غایب یکساں جیسے کہ ہمارے مولوی سید امداد علی خاں بہادر سی۔ آئیں۔ آئی ہیں ویسے بہت کم دنیا میں ہیں گو انہوں نے ہمارے عقاید کو یا ہمارے مسائل کو یا ہمارے اجتہاد کو یا ہمارے خیالات کو ناپسند کیا ہو اور کیسا ہی غصہ اُن کو ہم پر آیا ہو مگر کبھی ہمارے خیال میں بھی یہ بات نہیں گذری کہ ہماری اور اُن کی دوستی میں کچھ بھی فرق ہوا ہو اور جو دوستانہ محبت اُن کو ہمارے ساتھ ہے اُس میں کچھ کمی ہوئی ہو۔ اور ہم نے کبھی کسی مجلس و موقع میں حاضر و غائب بجز اُن کے ادب و تعظیم کے اور کوئی کام نہیں کیا ہم نے ہزاروں آدمیوں کے سامنے کہا اور شاید لکھا بھی کہ اگر مولوی سید امداد علی خاں بہادر سی۔ آئیں۔ آئی ہم پر اس لئے غصہ ہیں کہ ہم اُن کی دانست میں کوئی بات خلاف مذہب اسلام کرتے یا کہتے ہیں تو اُن کا غصہ ہونا چاہیے قابلِ تَعْلِیف و تَوْصِیْف ہے اور ہم کو اُس سے خوشی ہونی چاہئے اور اُن کا احسان ماننا چاہیئے نہ رنجیدہ ہونا لیکن اُسی کے ساتھ ہم کو خدا کا شکر بھی کرنا چاہیئے کہ ہم اپنی دانست میں وہ نہیں کرتے جو ہمارے شفیق دوست نے تصور کیا ہے *

ہم کو نہایت آرزو ہے کہ تمام مسلمان قومی بھلائی کے کاموں میں ہر کم تفرقہ کو اٹھا ڈالیں اور قومی کام میں مدد کریں کیونکہ جب تک قوم قوم نہ ہوگی اُس وقت تک کوئی بھلائی کی صورت نظر نہیں آنے کی۔ ہم نے اپنی دانست میں مدرسۃ العلوم قومی بھلائی کے لئے قائم کیا ہے اور اگر ہماری قوم اُس پر متوجہ ہوگی اور اُس کی پوری تکمیل کر دیگی تو ضرور فوایدِ عظیمہ ہماری قوم کو اُس سے حاصل ہونگے پس ہماری آرزو یہ ہے کہ تمام قوم کے اعلیٰ و ادنیٰ درجہ کے لوگ اُس میں مدد کریں *

مولوی سید امداد علی خاں بہادر جو فضلِ الہی سے ہماری قوم میں ایک بہت بڑے اعلیٰ فہم و شہس ہیں اور ہمارے بہت بڑے شفیق دوست ہیں مدرسۃ العلوم میں اُن کے شریک نہ ہونے سے ہم کو نہایت رنج ہے اور نیز قوم کی بھلائی میں نقصان ہے اور ہم جب اُن سے ملتے ہیں مدرسۃ العلوم میں شریک ہونے کی التجا کرتے ہیں۔ دربارِ دہلی میں بھی ہم نے اُن سے التجا کی اُنہوں نے فرمایا کہ وہ شرط سے ہم شریک ہونگے۔ اول یہ کہ تہذیب الاخلاق کا چھاپنا بند کر دیا جائے اُس میں کوئی مضمون متعلق مذہب مت لکھو۔ دوسرے یہ کہ اپنے عقاید و اقوال سے جو برخلافِ عامائے متقا میں ہیں تو یہ نہ کہو۔ پچھلی بات تو میرے اختیار سے باہر تھی کیونکہ جس بات پر یقین رکھتا ہوں جب تک وہ یقینِ نازل نہ ہو کیونکہ اُس کو دل سے کھوسکتا ہوں۔

دُعا گوئل کو مست بھولو

قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سی

یہ دلولہ اور غلغلہ اور ہر ایک بات کا چرچا دراصل ہماری قوم کی بھلائی کی نشانی ہے۔ ہر کچھ کو ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ کسی کی کیا رائے ہے اور کسی کی کیا۔ کیونکہ جو بات ٹھیک نہیں ہے وہ آج نہیں نکل۔ نکل نہیں پر سوں سب کو معلوم ہو جاوے گی۔ اور سب اسی پر یقین کر گئے۔ اور اسی پر متفق ہونگے۔ ضرور ایک دن وہ آدینکا جو قوم کیلگی کہ ہاں سید بھی کوئی دیوانہ تھا۔ پر بات ٹھکانے کی کہتا تھا۔ اگر ہمارا یہ خیال صحیح ہو اور درحقیقت ہماری قوم میں ایسی تحریک آگئی ہو۔ تو ہمارے اس ناچیز پر چہ نے اپنا کام پورا کر لیا اور اُس کی مراد پوری ہو گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ

مگر ہمارے بعض محب وطن جو دل سے اپنی قوم کی بھلائی اور قومی ترقی چاہتے ہیں کبھی غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ جب کبھی ان کو کسی سولیزٹ یعنی مذہب تربیت یافتہ شائستہ قوم میں سے کسی کی کوئی وحشیانہ حرکت معلوم ہوتی ہے تو اُس کو بہت طمطراق سے بیان کرتے اور لکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب اُس قوم میں بھی ایسی وحشیانہ حرکتیں ہوتی ہیں تو ہماری قوم کو کیوں بُرا کہا جاتا ہے۔ مگر اُن کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی دوسرے کی آنکھ کی پٹھی کو ٹوکیں تو اُس سے ہماری آنکھ کا ٹینٹ نہیں چھپتا۔ ہم کو اپنی آنکھ کے ٹینٹ کا علاج کرنا چاہیے۔ دوسرے کی آنکھ میں پٹھی ہو یا نہ ہو۔ بائیں ہند وہ لوگ اس بات میں ذرا انصافانہ بھی نظر نہیں کرتے۔ قوم کی محبت انصاف کو چھپا دیتی ہے جس قوم کے کسی شخص کی وحشیانہ حرکت کی ہم گرفت کرتے ہیں اُس وقت اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اُس قوم میں خوبیاں کتنی ہیں ہماری قوم میں وہ عیب تو ہیں اور وہ خوبیاں کسی میں نہیں۔ اصلی محبت اور سچی خیر خواہی قوم کی ہی ہے کہ اُس کے نقصانوں کو دیکھے اور اُن کے مٹانے کی فکر کرے۔ جو لوگ نہایت ہمدردی اور قومی محبت سے اپنی قوم کے عیبوں اور نقصانوں سے مطلع کرتے ہیں اُن کا دل اپنی قوم کی حالت پر بہ نسبت اُن کے جو قوم کی طرف داری کرتے ہیں اور اُس کے عیبوں کو چھپاتے ہیں بہت زیادہ جلتا ہے اور حقیقت میں وہی لوگ محب وطن و محب قوم ہیں۔ وَذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰہِ یُؤْتِیْہِ مَن یَّشَاءُ

ترقی علم انشاء

جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اردو زبان کے علم ادب کی ترقی میں اپنے ان ناچیز پرپوں کے

نہ تھے۔ اور جانتے تھے کہ ہم سب کچھ ہیں۔ اس غفلت کے دارو پیسے بیوشی نے اُن کے کانوں
 کو بہا کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں کو پتھر ادا تھا۔ دل پتھر ہو گئے تھے۔ دماغ قابو میں نہیں رہا تھا
 ہاتھ پاؤں سُست ہو گئے تھے۔ زندہ تھے پر مُردوں سے بدتر تھے۔ اُٹھتے۔ بیٹھتے۔ چلتے۔ پھرتے
 تھے۔ پر کچھ نہ کرتے تھے۔ اسی تھوڑے عرصہ میں وہ حالت بہت کچھ بدل گئی۔ کچھ لوگ بخوبی
 ہوشیار ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ ہماری کیا حالت ہے۔ اور ہم پر کیا مصیبت ہے۔ لبوں پر جان ہے۔
 پھر اگر جان نہیں تو جہاں نہیں۔ کچھ لوگ ہوشیار ہوئے۔ پر ابھی آنکھیں ملتے ہیں *
 بہت سونے اور اندھیرے میں پڑے رہنے سے آنکھوں میں چسپڑا ہوا ہے۔ کچھ کھلتی
 ہیں مگر روشنی سے چونڈھیا جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ابھی تک نیند کے خمیر میں ہیں۔ کچھ حرکت تو اُن میں
 آئی ہے مگر ابھی انگڑائی لے کر اور کروٹ بدل کر پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ چُپ پھر جھنجھوڑ تو ہاں۔
 اچھا اُٹھ کر دوسری کروٹ لیتے ہیں اور پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بدستور
 غافل پڑے سوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ ہوشیار ہوئے ہیں مگر بد مزاجی اور تند خوئی سے
 ضد میں آکر کٹل تانے پڑے ہیں۔ ور کہتے ہیں کہ ہاں ہم نہیں اُٹھنے کے۔ تمہارا کیا چارہ ہے۔
 ہم پہنی پڑے رہینگے۔ بعضے اُن میں سے اپنے پاس والوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی پڑے رہو
 مسٹ اٹھو۔ تیدا سہ کون ہے جو جگاتا پھرتا ہے۔ ہم اسی بات کو سُن کر خوش ہوتے ہیں۔ اور
 دُور ہی سے کھڑے کہتے ہیں کہ وہ اُٹھے۔ وہ گلبلائے۔ خدا نے چاہا تو اب سمجھ دار بھی ہو جائینگے۔
 یہی رُست و خیز ہماری قوم کے اقبال کی نشانی ہے۔ پتھر پسیجا تو سہی۔ اب کسی نہ کسی طرف
 بہ نکلیگا۔ لوہا پلکا تو سہی۔ اب کچھ نہ کچھ دھل رہیگا۔ بند پانی سے بھر ٹڑ جانے کے اور کچھ
 نہیں ہوتا۔ پانی کو بہنا چاہیئے۔ پھر کوئی نہ کوئی اپنا رستہ بنا لیگا۔ اس وقت ہماری ساری
 قوم میں اس بات کا غلغلہ ہے کہ ہماری حالت اچھی نہیں۔ قوم کے لئے کچھ کرنا چاہیئے۔ کیا یہ
 صد اُن لوگوں کے دلوں میں جو قومی بھلائی چاہنے والے ہیں جان نہیں ڈال دیں ہے ہولنا
 جس کے نام سے لوگوں کو نفرت تھی کیا اب اُس کا چرچا ہر گلی کو پہ میں نہیں ہے۔ کیا نیچر کا فانیہ
 کیچڑ کہتے ہوئے اب لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے (معاف کیجئے اُن ضدی سونے والوں کا ذکر نہیں
 ہے) کیا قومی ہمدردی کی کسی نہ کسی قدر تحریک اب ہر ایک کے دل میں نہیں ہے۔ کیا چار دانگ
 ہندوستان کے اخباروں میں تہذیب۔ تہذیب۔ سولزیشن سولزیشن۔ قومی ہمدردی قومی ہمدردی
 میٹریاٹزم پیٹریاٹزم کا غلط نہیں ہے۔ کوئی اخبار اُٹھاؤ اُس میں۔ اُن میں سے کسی نہ کسی پر
 کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا آرٹیکل دیکھ لو۔ جس گلی کو چہ میں جاؤ تسیدا احمد کے تہذیب لاخلان کا جھگڑا
 سُن لو۔ سُنکے میں جاؤ تسیدا احمد کو پاؤ۔ مدینہ میں جاؤ تسیدا احمد کو پاؤ۔ بڑا کمونواہ بھلا کہو۔ مگر ہم

قوم اس پر متوجہ رہیگی اور ایشیائی خیالات کو نہ ملائیگی۔ جو اب حد سے زیادہ اجیران ہو گئے ہیں تو چند روز میں ہماری ملکی تحریریں بھی میکالی واڈمین کی سی ہو جائیگی۔

بعض لوگوں کو شکایت ہے کہ جو لوگ اس زمانہ میں اردو لکھتے ہیں وہ انگریزی لفظ اپنی تحریروں میں ملاتے ہیں مگر ان کو غور کرنا چاہیئے کہ زندہ زبان میں ہمیشہ نئے نئے لفظ ملتے اور بننے ہیں۔ اور جب کوئی زبان محدود ہو جاتی ہے مردہ کہلاتی ہے۔ غیر زبان کے الفاظ کو اپنا کر لینا اہل زبان کا کام ہے مگر ان کا ملالینا آسان کام نہیں۔ اہل زبان غیر زبان کے لفظ کو ایسی عمدگی سے ملا لیتے ہیں جیسے تلج گنج کے روضہ میں سنگ مرمر پر عقیق و یاقوت و زمرد کی بچکھاری ہے۔ بے شک وہ دوسرا پتھر ہے۔ مگر ایسا وصل ہوا ہے کہ غور سے دیکھنے پر بھی اوپر سے جڑا ہوا نہیں معلوم ہوتا۔ اسی میں سے پیدا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات اہل زبان کے سوا دوسرے سے نہیں ہو سکتی اور نہ سب اہل زبان سے۔ بلکہ صرف اُس سے جسے خدا نے ایسا ملکہ دیا ہو۔ یہ بات بھی غور کرنی چاہیئے کہ اہل زبان کو دوسری زبان کے لفظوں کے لئے لینے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے متعدد اسباب ہوتے ہیں۔ ایک مورخ جو کسی ملک کی تاریخ لکھتا ہے اُس کو ضرور ہونا ہے کہ اُس ملک کے تاریخی الفاظ یعنی جو تاریخ سے متعلق ہیں اور ملکوں کی تقسیم اور مناصب اسی ملک کی زبان میں قائم رکھے کیونکہ اگر ان کے لئے اپنی زبان کے الفاظ اور اصطلاح بدل دے تو وہ تاریخ نہایت کمزور اور غیر مفید ہو جائیگی۔ ٹونس میں جو تاریخیں غیر ملکوں کی عربی زبان میں ترجمہ تھیں تصنیف ہوئی ہیں۔ اُن کو دیکھو کہ کس قدر غیر زبان کے الفاظ معرب و غیر معرب اُن میں شامل ہیں۔ عربی اخبار الجوائب کو دیکھو اُس کا کیا حال ہے۔ قرآن مجید کو پڑھو اور دیکھو اُس میں کس قدر الفاظ دوسری زبانوں کے داخل ہیں۔ اگر عربی زبان کے علوم ادب اور فنون و فنون میں الفاظ جدیدہ شامل ہونے بند ہو جاتے تو وہ زبان بھی مثل عربی و سنسکرت و ژند کے مُردہ زبان ہو جاتی۔

علوم و فنون پر کتابیں لکھنے والا بعضی دفعہ مجبور ہوتا ہے کہ جس زبان سے اُس علم کو لیا ہے اُسی زبان کے بعض الفاظ اور اصطلاحات بدستور قائم رکھے۔ دیکھو یونانی زبان سے جو علم طب عربی میں ترجمہ ہوا کس قدر یونانی الفاظ اُس میں شامل ہیں۔ اگر کسی کو لیٹر غرض نہ ہو تو ضرور اس کو تسلیم ہو گیا۔ عربی زبان سے کسٹری انگریزی میں گئی۔ سچ تک بہت سے عربی لفظ انگریزی زبان کی کسٹری میں شامل ہیں۔

پوچھو کہ اس مقام پر میں نے کیوں لفظ کسٹری بولا۔ اور کیمیا کا لفظ جس سے خود انگریزوں نے لفظ کسٹری بنایا ہے کیوں نہ بولا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں میں کیمیا کے لفظ کے ساتھ

ذریعہ سے کوشش کی۔ مضمون کے ادا کا ایک سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کیا۔ جہاں تک ہماری کج معجز زبان نے یاری دی الفاظ کی درستی۔ بول چال کی صفائی پر کوشش کی۔ رنگینی عبارت سے جو تشبیہات اور استعارات خیالی سے بھری ہوتی ہے اور جس کی شوکت صرف لفظوں ہی لفظوں میں رہتی ہے اور دل پر اُس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پرہیز کیا۔ تنگ بندی سے جو اس زمانہ میں مقفی عبارت کہلاتی تھی، ماتھے اٹھایا۔ جہاں تک ہو سکا سادگی عبارت پر توجہ کی۔ اس میں کوشش کی کہ جو کچھ لطف ہو وہ صرف مضمون کے ادا میں ہو۔ جو اپنے دل میں ہو وہی دوسرے کے دل میں پڑے تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری یہ کوشش کہاں تک کارگر ہوئی۔ اور ہمارے ہموطنوں نے اُس کو کس قدر پسند کیا۔ مگر اتنی بات ضرور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے خیالات میں ضرور تبدیلی آگئی ہے اور اُس کی طرف لوگ متوجہ بھی علوم ہوتے ہیں۔ اخباروں کی عبارتیں نہایت عمدہ اور صاف ہوتی جاتی ہیں۔ وہ پہلا ناپسند طریقہ ادائے مضمون کا بالکل چھوڑتا جاتا ہے۔ بھاری بھاری لفظوں اور موٹے موٹے لنتوں سے اردو زبان کا خون نہیں کیا جاتا۔ صفائی اور سادگی روز بروز عبارتوں میں بڑھتی جاتی ہے۔ خیالات بھی بالکل بدلے ہوئے ہیں۔ بہت کم اخبار ایسے ہونگے جن میں ہر ہفتہ کوئی نہ کوئی آرٹیکل عمدہ و سلیس عبارت میں کسی نہ کسی مضمون پر نہ لکھا جاتا ہو۔ صرف اس بات کی کمی ہے کہ وہ سامان ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس سے ہمارے معلومات زیادہ ہوں اور ہمارے خیالات کو وسعت ہو۔ جو مضمون ہم لکھنا چاہیں اُن کے ماخذ اور اُن کے حالات اور جو بحثیں کر اُن پر ہو چکی ہیں اور جو امور اُن کی نسبت متحقق ہو چکے ہیں اُن سے آگاہی ہو۔ اور یہی سبب ہے کہ بعض دفعہ ہماری قوم کے آرٹیکلوں میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اور جن امور کا تصفیہ ہو چکا ہے اُنہی کو پھر کہے جاتے ہیں۔ یہ نقص اُسی وقت رفع ہوگا جبکہ انواع اقسام علوم و فنون کی کتابیں ہماری زبان میں موجود ہو جائیں گی۔ اور ہماری قوم کو عموماً اُن پر دسترس ہوگی۔ سین ٹیفک سوسائٹی علیگڈھ نے اس کام کے پورا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مگر افسوس ہے کہ قوم کو اس طرف توجہ نہیں ہے اور اسی سبب اُس کا کام اُدھورا پڑا ہے۔

نئی اردو نے درحقیقت ہماری ملکی زبان میں جان ڈال دی ہے۔ میر و درد و ظفر نے اردو اشعار میں جو کچھ سحر بیانی کی ہو کی ہو۔ میر تو من دہلوی نے کوئی کہانی سشتہ بول چال میں کہدی ہو کہدی ہو۔ جو اُس سے زیادہ فصیح و دجسب و با محاورہ نہ ہوگی جو ایک پوپلی بڑھیا بچوں کے سلاتے وقت اُن کو کہاتی سُناتی ہے۔ مضمون نگاری دوسری چیز ہے جو آج تک اردو زبان میں نہ تھی۔ یہ اسی زمانہ میں پیدا ہوئی اور ابھی نہایت بچپن کی حالت میں ہے اگر ہماری

اور ارادہ میں سلیم ہو۔ ایسا ہونا تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ اور پڑھے کو گنا اور نیک صحبت میں ٹھیننا اُس کو پورا کرتا ہے۔ اگرچہ شریف کے بھی یہی معنی ہونے چاہئیں مگر جو کہ اُس کا استعمال ایک خاص بات پر ہو گیا ہے تو یہ پورا پورا خیال اُس لفظ سے دل میں نہیں آتا۔ پس ایک محب قوم اہل زبان اُن خیالوں کو دل میں ڈالنے کے لئے اپنی زبان کو وسعت دیتا ہے۔ اور دوسری زبان کا نیا لفظ اپنی زبان میں ملاتا ہے تاکہ نئے لفظ کے ساتھ نیا خیال دل میں پیدا ہو۔ یہی حال اس قسم اور لفظوں کا ہے۔ اگر ہم اُن سب کی تفصیل لکھیں تو ہمارا یہ آرٹیکل لغت یا اصطلاحات کی ایک کتاب ہو جاوے۔ اسی نمونہ سے ہمارے ہموطن خیال کر سکیں گے کہ ہماری قوم کو اپنی زبان کی نسبت بھی کیا کیا کرنا ہے۔ اور ان لغوی خیالات کو چھوڑینگے کہ وہ شخص تو انگریزیت پر مرتا ہے۔ انگریزی ہی لفظ بولتا ہے۔ اپنی وادفکاری انگریزوں کی جتنا ہے۔ کیونکہ کسی جٹلمین کو ایسے ذلیل خیالات کسی جٹلمین کی نسبت کرنے زیب نہیں آتے۔

اردو نظم

ہم نے جو نیچر کی بہت ہائے پیکار کی تو اب اُس کا قافیہ کیچر تو نہیں رہا۔ بلکہ شاعروں نے اُس کی طرف توجہ کی۔ ہماری زبان کے علم ادب میں بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ نظم پوری نہ تھی۔ شاعروں نے اپنی ہمت عاشقانہ غزلوں اور واسوختوں اور مدحیہ تصیدوں اور ہجر کے قطعوں اور قصہ و کہانی کی شنیوئوں میں صرف کی تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اُن مضامین کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ نہیں وہ بھی نہایت عمدہ مضامین ہیں۔ اور جو دت طبع اور تلاش مضمون کے لئے نہایت مفید ہیں۔ مگر نقصان یہ تھا کہ ہماری زبان میں صرف یہی تھی۔ دوسرے دوسری قسم مضامین۔ جو حقیقت دہی اصلی مضامین ہیں اور نیچر سے علاقہ رکھتے ہیں نہ تھے۔ نظم کے اوزان بھی دہی معمولی تھے۔ ردیف و قافیہ کی پابندی گویا ذات شعریں داخل تھی۔ رجز اور بے قافیہ شعر گوئی کا رول جنہیں تھا اور اب بھی شروع نہیں ہوا۔ ان باتوں کے نہ ہونے سے حقیقت میں ہماری نظم صرف ناقص ہی نہ تھی بلکہ غیر مفید بھی تھی۔ مگر نہایت خوشی کا مقام ہے کہ زمانہ نے اس کو بھی رفاہ کیا۔ اور اہل پنجاب اس نقص کے رفع کرنے پر متوجہ ہوئے۔ اُردو زبان کے علم ادب کی تاریخ میں ۱۸۵۷ء کا وہ دن جب لاہور میں نیچل پونیٹری کا مشاعرہ قائم ہوا ہمیشہ یاد رہیگا۔

ہزار لفظنٹ گورنر ہماض پنجاب اور مسٹر ہال ایڈوائزر کٹر پبلک انسٹرکشن پنجاب نے اس مشاعرہ کے قائم ہونے پر بڑی توجہ کی ہے۔ جس کی شکر گزاری ہماری قوم پر واجب ہے۔ ہماری قوم کے لائق و فائق لوگوں نے بھی اس پر بخوبی توجہ کی ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب اُردو

چاندی سونا بنانے کا خیال پیدا ہوتا ہے جو ایک محض غلط خیال ہے۔ اب وہ شخص جو اپنی قوم کی ہمدردی رکھتا ہے اور اُن غلط خیالات کو مٹانا چاہتا ہے کسی جگہ کسٹری اور کسی جگہ کیمیا کا لفظ بول جاتا ہے تاکہ کسٹری کا لفظ اُس غلط خیال کو نہ آنے دے اور کیمیا کا لفظ کسٹری اور کیمیا کے ایک ہونے کا خیال پیدا کرے۔

لٹریچر یعنی علمِ ادب اہل زبان کے لئے نہایت وسیع جولان گاہ ہے۔ اُس میں وہ اپنی طبیعت کا زور دکھاتا ہے۔ اُسی کے ذریعہ سے وہ اپنے دل کی بات دوسرے کے دل میں ڈالتا ہے اپنی شہتہ تقریر اور مناسب مناسب الفاظ سے لوگوں کے دلوں کو جس بات پر چاہتا ہے اُبھارتا ہے۔ اُنہی لفظوں سے کبھی ہنس دیتا ہے اور کبھی رولا دیتا ہے۔ پُرانے دقیا نو خیالوں کو مٹاتا ہے اور نئے نئے خیالات دلوں میں ڈالتا ہے۔ کبھی واحد کے بدلے جمع اور جمع کے بدلے واحد کے سینے بولتا ہے۔ کبھی حاضر کو غائب اور غائب کو حاضر کہہ دیتا ہے۔ کبھی ترکیبِ جملہ کی دوسری زبان کی ترکیب پر گھر دیتا ہے۔ اور اس سب میں ایک لطف اور ایک قسم کا مزہ رکھتا جاتا ہے۔ اگر وہی چال وہ چلے جو اہل زبان نہیں ہے تو سینکڑوں ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل زبان جو کچھ صحیح ہے۔ اور غیر اہل زبان وہ چال چلے تو غلط ہے۔ نہیں درحقیقت اُس کا کہنا صحیح اور اس کا بولنا غلط ہوتا ہے اور اہل زبان ہی اُس میں تمیز کر سکتا ہے۔ دوسری زبان کے لفظوں کو اپنی زبان میں بولنا کبھی عبارت کا لطف بڑھانے کے لئے ہوتا ہے کبھی اپنی زبان کو وسعت دینا اور نئے لفظوں کو اُس میں داخل کرنا مقصود ہوتا ہے کبھی سامعین کو مطلب کی طرف زیادہ متوجہ کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ کبھی اُس مطلب کی عظمت جتانے کو کہا جاتا ہے جو عظمت اُس مرادِ لفظ سے جو اُس زبان میں استعمال ہے دل میں نہیں بٹھتی۔ مثلاً بعضے اہل زبان اپنی تحریر و تقریر میں مناسب موقع پر جس کی مناسبت کو اہل زبان ہی جان سکتے ہیں جنٹلمین کا لفظ بولتے ہیں۔ اگر وہ اُس کی جگہ شریف یا شریفوں کا لفظ بولیں تو اُس لفظ یا مطلب کی عظمت خاک میں مل جاتی ہے۔ اس لئے کہ ہماری زبان اور عام استعمال میں لفظ شریف کا ذلیل ہو گیا ہے۔ اُس سے بجز اس خیال کے کہ اُس کی حسبِ نسب میں کچھ نقصان نہیں ہے۔ شیخ۔ سید۔ مخمل۔ پٹھان ہے اور کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا مگر اُس لفظ کے بولنے والا اُس خیال سے زیادہ تر وسیع اور اعلیٰ خیال دل میں بٹھانا چاہتا ہے۔ وہ اس لفظ سے ایسا شخص بنانا چاہتا ہے جو ذلیل آدمیوں کی بہ نسبت خاندان میں۔ تعلیم میں۔ حیثیت میں۔ اطوار میں افضل ہو۔ اُس کی تعلیم و تربیت۔ اُس کا چال چلن اچھا ہو۔ نیک اور خیر اخلاق ہو۔ وہ ہر بات میں جو اُس سے متعلق ہو حلیم ہو۔ چال چلن میں حوصلہ و مزاج میں۔ خیر و ہمت

اب بھی وہ بہت ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ بہت لوگ سوائے چند متعصبین کے سمجھ گئے ہیں کہ ہم اسلام کی اور مسلمانوں کی کیسی خیر خواہی کرتے ہیں۔ آفتاب اسلام کو جس کی شعا عین گرد و غبار کے سبب دھونڈ لی ہو گئی ہیں اور جس کی کرنیں ہم تک نہیں پہنچتیں کس طرح روشن اور چمکتا ہوا کرنا چاہتے ہیں۔ اصلی حشرِ حیات جاوداتی کو جو بہت سے نالے ندیوں کے مل جانے سے گدلا اور سٹپلا ہو گیا ہے کس طرح پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اسلام جس کا مزا صرف لوگوں کی زبان پر رہ گیا ہے اور حلق سے نیچے نہیں اُترتا اُس کا اثر دل تک پہنچایا جاوے۔ ہماری آرزو ہے کہ اسلام جس کو ہم سب سے زیادہ عزیز اور سب سے عمدہ سمجھتے ہیں اُس کا اثر مسلمانوں کے دلوں میں۔ اُن کے اخلاق میں۔ اُن کے چال چلن میں۔ اُن کے معاملات میں۔ اُن کے برتاؤ میں سب میں پایا جاوے۔ اسلام کو صرف زبان ہی سے نیک نیکنہ کہا جاوے بلکہ مسلمانوں کو اُس نیکی کا نمونہ کر دکھایا جاوے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی حاجی کملانے کے لئے حاجی بنے۔ بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ حج کا جو اثر دل میں ہونا چاہیئے اُس کو حاصل کرے۔ اندھے والا حاجی بننے سے تو اسلام کو کچھ عزت نہیں ہو سکتی۔ اُن کے لئے تو یہی کہنا بس ہے۔ کہ رحمت بر اخلاق مجلج باد۔

شمار سے اگر صرف ماتھے پر گٹا ڈال لینا مقصود ہے تو وہ تو پوری رُوسیا ہی ہے۔ شمارِ نیاز پیدا کرنا چاہیئے۔ دل پر اُس کا اثر بٹھانا چاہیئے۔ اگر طہارت کو صرف ہاتھ پاؤں دھونے پر منحصر سمجھا تو اسلام کی کچھ پیروی نہیں کی۔ ظاہری طہارت تو باطنی طہارت کا اشارہ کرتی ہے۔ پھر اگر باطنی طہارت حاصل نہیں ہوئی تو یہ ظاہری طہارت نجاست سے بدتر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے جو روحانی نتیجے ہیں وہ مسلمانوں کو حاصل ہوں ورنہ بکرے کی سی ڈواڑھی اوڑ بکرے کی طرح وظیفوں کی جگالی اور بلی کی سی طہارت اور مری کے سے قریب کچھ فائدہ نہیں۔ واللہ متعم نوراً ولوکراً المنکرون *

مدرستہ العلوم اسلامی

مدرستہ العلوم کے کاروبار کی ترقی اور آپس کی موافقت میں جہاں تک ممکن تھا اس سال میں بھی کافی کوشش ہوئی اور خلک کا شکر ہے کہ دونوں میں کسی قدر کامیاب ہوئے۔ مدرستہ العلوم کا چندہ اس سال قریب دو لاکھ روپیہ کے پہنچ گیا۔ کمیٹی اُس کی تعمیر کے شروع کرنے کی تدبیروں میں مشغول ہے۔ اُس کا پہلا درجہ جس کا نام صرف مدرسہ ہے جاری کر دینا بالکل تجویز ہو گیا ہے جو انشاء اللہ العزیز بہت جلد ظہور میں آتا ہے۔ اور یہ سب حالتیں ایسی ہیں جن کے ایسے جلد

پروفیسر عربی گورنمنٹ کالج لاہور نے اس مشاعرہ کے بقا اور قیام میں سب سے زیادہ ہمت مصروف کی ہے۔ اُن کی طبیعت کے زور اور پاکیزگی مضامین اور شوکت الفاظ اور طرز آوار سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اُن کی مثنوی خواب امن جو آفتاب پنجاب میں چھپی ہمارے دلوں کو خواہ غفلت سے جگاتی ہے۔ مولوی خواجہ الطاف حسین حالی اسٹنٹ ٹرانسلیٹر محکمہ ڈائریکٹر پنجاب کی مثنویوں نے تو ہمارے دلوں کے حال کو بدل دیا ہے۔ اُن کی مثنوی حب الوطن اور مثنوی مناظرہ رحم و انصاف جو پنجابی اخبار میں چھپی ہیں درحقیقت ہمارے زمانہ کے علم ادب میں ایک کارنامہ ہیں۔ اُن کی سادگی الفاظ صفائی بیان عمدہ گئے خیال ہمارے دلوں کو بے اختیار کھینچتی ہے۔ وہ مثنویاں آب زلال سے زیادہ خوشگوار ہیں۔ بیان میں۔ زبان میں۔ آمد میں۔ الفاظ کی ترکیب میں۔ سادگی و صفائی میں کیسی عمدہ ہیں کہ دل میں بیٹھی جاتی ہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ ہمارے ان باعث اقتدار شاعروں کو ابھی نیچر کے میدان میں پہنچنے کے لئے آگے قدم اٹھانا ہے۔ اور اپنے اشعار کو نیچرل پوئیٹری کے ہمسر کرنے میں بہت کچھ کرنا ہے۔ مگر ان مثنویوں کے دیکھنے سے اتنا خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ خیالات میں کچھ تبدیل ہوتی ہے۔ اور اُس کا بھی تصور ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری قوم اس عمدہ مضمون نیچر کی طرف متوجہ رہے اور ملٹن اور شکسپیئر کے خیالات کی طرف توجہ فرمائے اور مضامین عشقیدہ اور مضامین خیالیہ اور مضامین بیان واقع اور مضامین نیچر میں جو تفرقہ ہے اُس کو دل میں بٹھالے تو ان بزرگوں کے سبب ہماری قوم کی لٹریچر کیسی عمدہ ہو جاوے گی اور ضرور وہ دن آدیکا کہ ہم بھی اپنی قوم کے کسی نہ کسی پر ایسا ہی فخر کریں گے جیسے کہ یورپ کے لوگ ملٹن اور شکسپیئر پر ناز کرتے ہیں۔ مضامین بیان واقع اور مضامین نیچر ایسے پاس پاس ہیں کہ اُن میں دھوکہ پڑ جاتا ہے۔ مگر درحقیقت پہلا دوسرے سے بالکل علیحدہ ہے۔ پہلا تو ایک بیرونی حالت ہے اور دوسرا اندرونی۔ اسی پچھلے میں وہ طاقت ہے جو دل میں اثر کرتی ہے۔ ابھی تک ہماری قوم کا کلام بیرونی حالت سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ مگر ہم کو اُمید ہے کہ بہت جلد وہ اندرونی حالت تک بھی پہنچ جاوے گا۔

ہماری حالت

ہمارا حال تو اُس بڑھیا کا سا ہو گیا ہے جس کو بازار کے لونڈے چھیڑا کرتے تھے۔ اور جب وہ چھیڑنے والے نہ ہوتے تھے تو بڑھیا کہتی تھی کہ کیا آج بازار کے لونڈے مر گئے۔ ہمارے کاموں کی بنسبت ہماری ذات اور ہمارے ذاتی خیالات سے لوگوں نے بہت بحث کی لیکن

و نا صبی اور دہائی و بدعتی کا تفرقہ پڑے تو بجز برباد اور غارت ہونے کے اور کیا نتیجہ ہے۔ اسے کعبت متعصبو! تم آپس میں لڑا کرنا اور ایک دوسرے کو کافر کہا کرنا۔ مگر جو بات سب کے فائزے کی ہے اُس میں کیوں ایک دل ہو کر شریک نہیں ہوتے۔ عالمگیر نے ایک عامل کی بددیانتی کا ذکر نظیر اُکسی دوسرے عامل سے کیا۔ اُس نے عرض کیا کہ حضور ایک ہاتھ میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ عالمگیر نے کہا۔ بلے مگر بوقت خوردں ہمہ برابر مے شوند۔ پس بے بزرگو اُس بات میں کیوں تعصب کو کام فرماتے ہو جس میں سب کا فائدہ مشترک ہے۔

جناب مولوی محمد علی صاحب مراد آبادی کی خدمت میں بھی التجا کی۔ مگر کچھ جواب نہ پایا۔ رد الشقاق فی جواز الاسترقاق لکھنے کا کچھ مضائقہ نہیں۔ قومی بھلائی و قومی ہمدردی کے کاموں میں شریک نہ ہونا البتہ مضائقہ ہے۔

جناب سید الحاج مولانا حاجی علی بخش خاں صاحب جو معاملہ پیش آیا وہ تو طشت از باء ہے اُن کی دہماری تو ڈھی مثل ہو گئی ہے۔
من ثرا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو

یعنی وہ ہم کو بدعہد کہتے ہیں ہم اُن کو بدعہد کہتے ہیں۔ بہر حال کسی نے بدعہدی کی ہو۔ وہ بات جس سے کھٹکت پڑ گئی اس قدر ہے کہ تمام امور تعلیم مذہبی تنہا جناب مدوح کے کیوں نہ سپرد کئے گئے۔ دیگر بزرگان دین کو کیوں شریک کیا۔ و ما هذا الا شقاق مبین۔

مگر خدا کا شکر ہے کہ یہ مرحلہ بھی جس طرح پر ہوا طے ہو گیا۔ یعنی ساتویں جنوری ۱۹۰۷ء کو علیگڑھ میں بہت اعزہ اسلام جمع ہوئے۔ اور اُن سب بات پر اتفاق کیا کہ تعلیم مذہبی کا کُل انتظام اُن سات بزرگوں کے اختیار میں دے دیا جاوے جن کے نام نامی حاشیہ پر ثبت ہیں۔ اور وہی اس بات کے جاز رہیں کہ اور جس کو چاہیں اپنے ساتھ شریک کر کر کمیٹی مدبران تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت مقرر کر لیں۔ اور جس طرح چاہیں تعلیم مذہبی کا انتظام

۱۔ محمد عنایت اللہ خاں صاحب رئیس ہیکم پور۔

محمد عبدالشکور خاں صاحب رئیس ہیکم پور۔

محمد سعید علی خاں صاحب رئیس دانا پور۔

مولوی محمد اسماعیل صاحب رئیس علیگڑھ۔

سید فضل حق صاحب رئیس علیگڑھ۔

محمد اسماعیل خاں صاحب رئیس دانا پور۔

مولوی محمد سمیع اللہ خاں صاحب رئیس دہلوی۔

جلد ہونے کی توقع ہرگز نہ تھی۔ اور جو جدید امیدیں اس کلچر کی تائید کی اس سال پیدا ہوئی اور جن کا ذکر ابھی مناسب نہیں ہے وہ بھی نہایت تسلی بخش ہیں۔ اور سب سے زیادہ ہم کو ہمارے خدا کی رحمت تسلی دینے والی ہے جس کی رحمت سے ہم کو دعوے ہے کہ وہ ضرور ہمارے کامل کامدگار ہوگا۔ آمین *

ہم نے اپنے ہموطنوں اور اپنی قوم کے بزرگوں سے بھی التجا کرنے میں کچھ دریغ نہیں کیا غایت التجا ہماری یہ تھی کہ ہم نے اُن سے عرض کیا کہ جن امور کی خرابی کا ہمارے ہاتھ میں رہنے سے اندیشہ ہے اُن کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے۔ اُس کے جواب میں ہمارے قدیم مخدوم جناب حاجی مولوی سید امداد علی صاحب لکھا کہ تم اپنے افعال و اقوال سے توبہ کرو اور ہم سے ہو جاؤ تو ہم شریک ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس امر کو اُس بات سے جو پیشہ کی تھی کچھ تعلق نہ تھا مگر یا اس ہمہ میں اُس کو قبول بھی کر لیتا مگر مجھے خیال ہوا کہ اگر ہمارے محبت قلبی منشی چراغ علی صاحب مجھ سے کہیں کہ تم ہم سے ہو جاؤ تو ہم شریک ہوتے ہیں تو پھر میں کیا کرونگا۔ بقول شخصے کہ گوری کا جو بن چنگیوں میں ہی جائے "میرا تو یوہیں ٹکا بوٹے ہو لیگا۔ میرے افعال و اقوال سے اور مدرسہ العلوم سے کیا تعلق ہے۔ مدرسہ العلوم میں تعلیم مذہبی بلاشبہ اہل سنت و جماعت کو موافق مذہب حنفی کے۔ اور شیعہ امامیہ کو موافق اُن کے مذہب کے اصول مسلمہ کے ہونی چاہیے۔ اس باب میں جہاں تک کوئی شخص طمانیت چاہے اور پختگی کرے سب بجا ہے۔ مگر کسی شخص کے ذاتی مذہب یا اُس کے خاص خیالات سے کیا بحث ہے *

جناب مولوی محمد قاسم صاحب اور جناب مولوی محمد یعقوب صاحب نے جو تعصبات نہ جواب دیا اُس سے ہر شخص جس کو خدا نے عقل اور محبت قومی اور حبایمانی دی ہوگی نفرت کرتا ہوگا۔ شیعہ مذہب کی تعلیم کا سلسلہ بالکل علیحدہ ہے جس سے اہل سنت و جماعت کو کچھ تعلق نہیں۔ پس یہ کہنا کیسا بجا تعصب ہے کہ ہر گاہ اُس مدرسہ میں شیعہ بھی ہونگے اس لئے ہم شریک نہیں ہوتے۔ خدا کرے وہ خیال فرما کہ ہندوستان میں بھی شیعہ رہتے ہیں مکہ معظمہ کو سدہا رہیں مگر افسوس ہے کہ میں سنتا ہوں کہ حج و طواف میں بھی شیعہ موجود ہوتے ہیں *

افسوس ہے کہ شیعہ کوئی میں اس زمانہ میں بہ نسبت اُس زمانہ کے جبکہ امام محمد اسماعیل بخاری شیعوں سے روایت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں فرماتے تھے نفاق اور شقاق بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مگر حالات زمانہ کی ایسی ہے کہ اگر شیعہ اپنے تعصب سے سُنئیوں کو چھوڑیں اور سُنئی اپنے تعصب سے شیعوں کو چھوڑیں تو دونوں غارت اور برباد ہو جاویں گے۔ ہندوستان میں مسلمان تعداد میں کم ہیں۔ دولت میں کم ہیں۔ غنہ دلوں میں کم ہیں۔ اگر پھر اُن میں بھی شیعہ و سُنئی وغار جی

کے کام کی اس وجہ سے کہ ایسے عظیم الشان کام کے انجام دینے کے لائق ہماری قوم نہیں ہے ہنسیاں اُڑا دے۔ اور مثل اُن دو بھائی طالب علموں کے جو ایک دوسرے کی ماں کو من حیث اند تیری ماں ہے گالی دیتا تھا یہ خیال نہ کرے کہ یہ ہنسی کس کی اُڑائی جاتی ہے۔ اگر یہ کام حقیقت قومی بھلائی کا تھا اور بے صرف کثیر وہ انجام نہیں پاسکتا تھا۔ تو اُس پر ہنسی سے زیادہ بہتر تھا کہ اُس کی امداد میں کوشش کی جاتی۔ اگر اُس کے انتظام اور اُس کی کارروائی میں کچھ اندیشہ تھا تو ہم اپنی قوم کے لئے نہایت مبارک دن وہ سمجھتے کہ جناب مولوی خواجہ محمد یوسف صاحب کا ایک عنایت نامہ کمیٹی میں آتا اور وہ کمیٹی میں اس لئے شریک ہونا چاہتے کہ جو خرابیاں اُس کے انتظام اور اُس کی کارروائی میں ہوں اُن کو دور کریں اور اصلاح فرمادیں ورنہ بولی مٹھٹھولی کس کو نہیں آتی۔ جس کے مُنہ میں زبان ہے کچھ نہ کچھ کہہ ہی لیتا ہے۔ مگر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اب ہم اُن کو بھی مدرسۃ العلوم کی نسبت مہربان پاتے ہیں۔ اور تخصیص اُن کے اُس آرٹیکل کا جو انہوں نے اخبار مطبوعہ ۲۰ جنوری ۱۹۳۷ء میں ارقام فرمایا ہے دل و جان سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو اخلاق ذمہ اور افعال قبیحہ ہمارے ہیں اُن کو ہمارے سراور۔ کالاے بدربیش خاوند۔ مگر جو بات اچھی اور قومی بھلائی کی ہے اُس میں شریک ہو۔ اور جو قباحتیں اُس میں ہوں اُن کی اصلاح کرو۔

پنجابی اخبار لاہور۔ کوہ نور۔ ستین ٹیفک سوسائٹی علی گڑھ۔ اردو گائڈ کلکتہ کا تو ہمارا بال بال احسان مند ہے کہ انہوں نے ابتداء سے ہمارے اس قومی کام کی جس قدر تائید کی ہے اُس کا شکریہ ہم کسی طرح ادا نہیں کر سکتے۔

اُس اُبڑے شہر کے اخباروں کا بھی جس کا نام لیتے دل بھرتا ہے ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ میو میریل گزٹ نے ہمدردی قومی کے سوائے حُب وطنی بھی برتنی شروع کی ہے۔ جو آرٹیکل کہ انہوں نے مدرسۃ العلوم کی نسبت اپنے یکم اکتوبر ۱۹۳۷ء کے اخبار میں لکھا ہے ہم کے نہایت شکر گزار ہیں۔

ناصر الاخبار دہلی کی عنایتوں کو اور بالتخصیص اُس عنایت کو جو خاص محاکمہ کے ایک آرٹیکل لکھنے میں کی ہے ہم مجبور نہیں سکتے۔ ہمارے وطن کے اخبار ہم سے اس لئے ناراض ہیں کہ مدرسۃ العلوم دہلی میں کیوں نہ مقرر ہوا۔ بھائی کہاں سے وہ دلی اور کہاں ہیں وہ دلی والے۔ جو نقش کہ مٹ گیا اُس کا اب کیا نام لینا ہے۔ مرثیہ پڑھا کر داور دلی اور دلی والوں کو رویا کرو۔

آودھ اخبار اور اُس کے مالک اور شفیق اڈیٹر صاحب تو دل و جان سے مدرسۃ العلوم کے

کریں۔ ان ساتوں بزرگوں نے اس کام کو منظور کیا اور ظاہر اب کسی کو کوئی مقام کلام باقی نہیں رہا گو کہ کتنے والے کی زبان نہیں پکڑی جاسکتی۔ اس تجویز کو کمیٹی خزانہ البضاعت نے بلا غدر تسلیم کیا اور جو خط کہ کمیٹی کی جانب سے بنام ان ساتوں بزرگوں کے لکھا گیا ہمارے اس آرٹیکل کے اخیر میں بعینہ مندرج ہے جس سے ہر کوئی جان سکتا ہے کہ نسبت تعلیم مذہبی کے بنیان مدرسہ العلوم کی کیسی نیک نیتی ہے اور ان کے مخالفوں نے جو یہ امر مشہور کیا تھا کہ مدرسہ العلوم میں تعلیم مذہبی میں خرابی ڈالی جاوے گی وہ محض جھوٹ اور افترا تھا۔ اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے جو لوگ فتوے لائے تھے اور ہندوستان میں جو سوالات استفتاء علماء کے سامنے پیش ہوئے تھے وہ کیسے اتہامات کے بھرے ہوئے تھے۔ اب ہماری دعا خدا سے یہ ہے کہ سب کے دل میں قومی ہمدردی کا درد پیدا ہو۔ اور سب متفق ہو کر اس کام میں مدد کریں جس میں کل قوم کی بھلائی تصور ہے۔ ومن اللہ التوفیق *

شکریہ اعانت اخبارات

شکر خدا کا کہ ہمارے اس قومی کام کی مدد ہمارے ملکی اخبارات نے بھی کی ہے جن کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب صرف تین اخبار ہمارے مخالف رہ گئے ہیں۔ نور الافاق۔ نور الانوار۔ جو کانپور میں چھپتے ہیں۔ اور اگرہ اخبار جو آگرہ میں چھپتا ہے۔ نور الافاق کو ہم نے مدت سے نہیں دیکھا اور نور الانوار کو تو آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اگرہ اخبار البتہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے۔ اس اخبار کو دل لگی کی عادت ہے۔ وہ ہمارے افعال و اقوال کا مخالف اور ہمارے شامت اعمال کا ماح شفیق ہے۔ ایسے اخبار کو ہم اپنے کام کا یعنی مدرسہ العلوم کا مخالف نہیں سمجھتے بلکہ ہم کو خیال ہوتا ہے کہ شاید مدرسہ العلوم کو وہ اچھتا جانتا ہے اور اس کی ضرورت بھی تسلیم کرتا ہے۔ جو اندیشہ کہ تعلیم مذہبی کی خرابی کا تھا غالباً اب وہ نہ رہا ہو گا۔ ہاں جو عظیم الشان تدبیر سوچی گئی ہے اور جس میں لاکھوں روپیہ کی ضرورت ہے اس کے انجام میں اگرہ جناب کو شبہ ہے اور اسی لئے وہ کبھی اس کی ہنسی اڑا دیتا ہے۔ اور خیالی مدرسہ یا شیخ پبلی کا سال منصوبہ کہتا ہے۔ مگر اگرہ اخبار کا ایسا کہنا کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جو بدقبالی مسلمانوں کی ہے اور خدا کی جو نامہ ربانی ان پر ہے اور جس قدر نفاق آپس میں ہے اور قومی ہمدردی کا جو ان میں مطلق نشان نہیں ہے۔ اگر ان سب پر نظر کی جاوے۔ تو ہماری اس تدبیر کی اگر ہنسی نہ اڑائی جاوے تو اور کیا کیا جاوے۔ ہم مسلمانوں کی بدبختی کی یہی ایک نشانی کیا کم ہے کہ اگرہ اخبار جو ایک قومی اخبار ہے اور جس کے دوائیڈ ٹر نہایت لائق مولوی ونشی ہیں خود اپنی قوم

بے نظیر اخبار النفع العظیم لاہل هذا الاقلیدم کو بھول گیا۔ وہ اخبار ہمارے ہندوستان کا فخر اور ہمارے اخباروں کا سرتاج ہے۔ اس کی زبان سے ہمارا دل و جان زندہ ہوتا ہے۔ اس کے شیریں الفاظ اور موزونی کلام سے ہم کو ہماری پچھلی باتیں سب یاد آتی ہیں۔ اُس نے جو کچھ ہمارے اس قومی بھلائی کے کام میں کی ہے اُس کو سب سے اخیر اس لئے بیان کیا ہے کہ ہمارے انجام مقاصد کے لئے شگون نیک ہو۔ جو آرٹیکل یکم دسمبر کے پرچہ میں چھپا ایسا درآمیز و محبت خیز ہے جس کے اثر کا نقش ہر صاحب کے دل پر ہوتا ہے۔ ہم ہزار ہزار زبان سے اُس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اُس آرٹیکل کو بعینہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں تاکہ ہمارے تاج پرچہ بھی اُس نعل و رخشاں کی روشنی سے منور ہو۔

وہوہڈل

۱۰ کلام فی حالتہ المسلمین الہندیین وایقاظہم عن غفلتہ فی ہذا الحین

لما نری الاسلام ضعیفہ و اہلہ فی حقیض المذلۃ و ضعیفہ کا کان او شریفا فی اخذنا الہسف الشدید و اللہف المزیذ و کذلک یعارضنا الغیظۃ اذ نشوف الہنود (ای عیدۃ الاصلنام) عمار جہین علی المعارج العظیمۃ من حیث الثروتۃ و الرخاء و ما کان ذلک لہم الا بید ترقیہم و سعیہم فی اخذ العلوم و تحصیل الفنون فاننا لا نجد فی المدارس من اطفال المسلمین الا عدد اسیور یا بخلاف الہنود فان اطفالہم بالرغبۃ و الکثرة یتعلمون العلوم التحکمیۃ و الفنون الریاضیۃ بلغتہ انگلیزۃ فیکید نا احوال جمیع المسلمین لا سیمما حالتہ الہندیین فانہم مصرون علی اخذ الرزائل و ترک الفضائل لا یجاملون بانفسہم و اولادہم فکیف بالاعیار ولا یعبرون بشئی من الحوادث الکائنۃ فی ہذا العصر لا یعلمون اطفالہم الا البطالۃ ولا یرغبون اولادہم الا الی السفاہتہ و الجہالتہ فتعودوا علی ترک الاشغال و الحرف الجیدۃ و استعمال الملاہی و الملاہب و انہماک فی المعاصی و المعائب و نبذ الرعایب و ادخار العیوب و الاحوار و المثالب لا یرون الی عیدۃ الاصلنام کیف یتعلمون فی الاحترام و تحصیل الحرف و الصنائع یتعلمہم لسان الحکام حتی انہم یمسعدون علی المشارف العالیۃ العظیمۃ و وما یرسلون المراتب الفخیمۃ من الغر و التمکین و الثروت یوما فیوما۔ و اہل الاسلام مالہم و قع عند الحکماء ولا عنۃ بین الانام و ہذا العصور و عصرون و ترقی العلوم و ددہ لا شاعہ العمل

حامی ہیں۔ اُن کے لشکرِ یہ میں بھی کتابیں ہیں کہ ہم اُن کا شکر ادا نہیں کر سکتے *
 مرقہ ہند ب لکھنؤ نے جو کچھ اعانت ہمارے قومی کاروبار میں کی ہے وہ حقیقت ایک مرقہ
 عنایت ہے اور یہی نہیں ہے کہ صرف اخبار ہی میں چند کلمۃ الخیر لکھنے پر بس کی ہو۔ بلکہ اُس جلسہ کے
 بعض بزرگوں نے قلم و قدم و درم سے بھی کوشش کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ جو مضمون کہ ۱۲-
 جولائی ۱۹۰۷ء کو ضمیمہ اخبار مذکور میں چھپا اُس کے لئے کیٹی خزانۃ البصاعت حد سے زیادہ ممنون ہے *
 ہم اپنے دھنی دوستوں یعنی میسور اخبار کے اُس آرٹیکل کی بابت جو مضمونیں اگست کے پرچہ میں چھپا
 دل سے شکر گزار ہیں مسلمانوں کی ایسی حالت ہے کہ جب تک دور و نزدیک کے سب مسلمان
 شریک ہو کر مدد نہ کریں اور ایک خزانہ آب حیات کا نہ جمع کر لیں جس کی نہریں ہر تمام ملک کو سیراب
 کریں۔ اُس وقت تک قومی بھلائی اور قومی ترقی ناممکن ہے۔ اور اگر لوگ یہ خیال کریں کہ ہم اپنے
 اپنے لئے جدا جدا گڑھا کھود لیں اور گو اُس میں پانی کا کچھ رساؤ ہی ہونے لگے۔ مگر یقین جان
 لیں کہ وہ رساؤ بہت جلد خشک اور بند ہو جاوے گا۔ جب تک کہ ہم ایک سر جیون شہید بنالیں
 جس کی سوتوں میں کبھی کمی نہ ہو۔ اُس وقت تک قوم کی سرسبزی جو بمنزلہ ایک نہایت وسیع باغ
 کے ہے غیر ممکن ہے *
 تمس الاخبار مدراس کا شکر کئے بغیر ہم نہیں رہ سکتے کہ وہ بھی اس قومی بھلائی میں کل تہائیر

کئے بغیر نہیں رہتا۔ اس ہماری مختصر شکر گزاریوں سے اس قدر ثابت ہو سکتا ہے کہ اب تمام
 ہندوستان کے اخبار ہمارے اس قومی بھلائی کے کام میں مدد و معاون ہیں اور بالاتفاق
 تمام ہندوستان کو اس بات کا یقین ہے کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اُن کی اصلاح
 و فلاح میں کچھ کرنا چاہیے۔ اور اس بات کو بھی سب نے۔ دوست اور دشمن نے۔ یار و غیا
 نے۔ مخالف و موافق نے تسلیم کیا ہے کہ اس کام کے لئے مدرستہ العلوم سے بہتر کوئی تدبیر نہیں
 ہے۔ مگر جو کہ ہم مسلمانوں کی بد بختی سے چند باتوں کی ہم میں کمی ہے اس لئے اب تک یہ
 کام پورا نہیں ہوا۔ قومی کام میں ہماری قوم کو توجہ کم ہے۔ روپیہ فضول کاموں میں خرچ
 کرنے میں اندھے ہیں۔ الا قومی بھلائی میں خرچ کرنے کی عادت نہیں۔ ایک کام کا دلولہ اٹھنا
 ہے وہ قائم نہیں رہتا اور اُس کے پورا کرنے کا بہت جلد خیال جاتا رہتا ہے۔ محنت کی او
 جو کام شروع کیا ہے اُس پر کہ دکاش کرنے کی عادت نہیں ہے۔ مگر ہم کو خدا سے اُمید ہے کہ
 آئندہ کو بہ نسبت گزشتہ کے ہماری قوم اس قومی کام کے پورا کرنے میں زیادہ ترقی کرے گی *
 اس مقام پر جہاں اخباروں کا شکر یہ ہم نے ادا کیا یہ نہ سمجھا جاوے کہ میں اپنے ملک کے

على ذلك احوال الجناب نجم المهند السيد احمد خان بهادر الذي بالغ في حماية
الاسلام والمسلمين وادان يوصلهم الى المناصب الجليلة والمراتب الجزييلة
بتعليم العلوم الدينية والفنون الدينية على طرقت مستحسنة فاستجمع المسلمين
على ان يمتدوا بها رقاوا فوامن المصاريف لمد رسته اسلامية لذلك فتشاهوا
في هذا الامر تشاخصا كثيرا منهم من قام لتكفيره ومنهم من سعى في قطع تدبيره مدابر
الذين غاير تدبر حتى وقم الشعب العظيم في المسلمين وبعض مخالفيه اشتهروا
في الجرنالات مطاعن الموماليه الى ان تاخر كثيرا من الناس من نصره المدرسته
الموصوفة بل اصرروا في تفسير بائنها وهدم مبانيها ولم ينظروا الى عوايد ها
ولم يفهموا فوايد ها واقامه تلك المدرسته في هذا الزمان من الواجبات
اذال هر العسوف قد استصعب على المسلمين فذل رقابهم اجمعين *

ليس البلية في ايامنا عجبا	بل السلامة فيها اعجبا
ليس الجمال باثواب يزينها	ان الجمال جمال العلم والادب
ليس اليتيم الذي قد مات والده	ان اليتيم يتيم العقل والحسب
ايها الفاخرة جهلا بالنسب	انها الناس لام واب
هل تزيهم خلقوا من فضة	ام حديد ام نحاس ام ذهب
هل تزيهم خلقوا من فضاهم	هل سوى عظم ولحم وعصب
انها الفخر لعقل ثابت	وحياء وعفاف ادب

وانا لانشك في ان اقامة المدرسته الاسلامية الموصوفة نافعة للمسلمين من
شقيهم هذا اذا طائل تحت شقيهم وكدرهم الى تكفير الياني وتفسير ابد الا
انهم يوخرون باقوالهم الباطلة الفاسدة وارايم الكاسدة عن النعم العظيم
والريح الجسيم الذي يحصل لاطفالهم بتعليم العلوم الجديدة في المدرسته
الموصوفة فيا ايها المسلمون ادركوا زمانكم هذا واجتهدوا في التعليم لطفلكم
واحشدوا المصاريف لاقامة المدرسته الاسلامية رافته على اولادكم لكي
يلغوا بعد تعلم العلوم والفنون الى المشارف العالية والمناصب الجزييلة
والا فتندمون بعد قلائل الا زمان حيث لا ينفعكم الندم *

العلم زين فكن للعلم مكتسبا	وكن لطلبا ما كنت مقتسبا
واركن البر وثق بالله واعن به	وكن حليما راضيا العقل محترسا

على المعلوم واهل الاسلام في هذه الايام ايضا راقدون في رقدة الغفلة والبطالة
او ما يشهد هؤلاء النائمون في نفاس الجمالة ان امته انگيزة كيف بالقوا في اختراع
الاكلات العجيبة والادوات الغريبة المساعدة على التمدن والعمران في هذه
الايوان فاشرفت مملكتهم بأشراق شوارق العلم والكمال وبرعت أمتهم في إيجاد
العجائب وأبداع الغرائب بانهم آلم في تلك الأعمال فسبقوا الامم السالفة في العلم
والعمل وقازوا فوزاً عالياً في الفطانت والفضل وقد كانت امته انگيزة في العصور
الغالية والدهور الماضية هائمت في فيا في السفاهة والهمهم والطوان وغائصين
في البحار الجمالته والامتهمان حتى اخذوا من العلوم ما اخذوا وعملوا على ما عملوا
الى ان برعوا واخترعوا اشياء كثيرة باذهان صافية وعقول وافية فيا لهم من
عقول واذهان استولوا بها على البلاد الفسيحة اعنى هند وستان وقد مضت
مدت من الزمان على ان امته انگيزة استولت على البلاد الهندية وبالفت
في اشاعة العلوم والفنون في هذه البلاد فقلدهم عبدة الاصنام واخذوا في
تحصيل العلوم حتى انملزوا الى المناصب الجليلة ولكن مسلمي الهند لا يلتفتون
الى تعلم العلوم يخرجوا من طلبات الذل والجهل الى نور العقل والعلوم والفضل
فلورغبوا الى تحصيل العلوم والفضائل لقازوا الى المشارف العظيمة والمناصب
الجليلة الضخيمة وحصل لهم العز والاعتبار والتمكين ومن وقعه ليان على
الناس وقع الاسلام فالمسلمون الهنديون قد استهينوا الاسلام بامتهمانهم
وصغروا الايمان بهوانهم وانا نتيقن على انهم ان مالوا الى تحصيل العلوم والفنون
في هذا الحين فيظهر فضلهم في قلة كل الايام على العالمين اذ اذهانهم اصغى و
قلوبهم اذكى من اذهان الهنود وقلوبهم فلا يد لهم ان يقلدوا امته انگيزة
في اخذ العلوم واستعمال الصنائع وامته انگيزة انما تريد تعليم رعيتها قاطبة
لا خصوصية فيه الهنود ولكن نحن لا نجد الى ذلك سبيلا اذ المسلمون لا
يجمعون على امر يكون فيه صلاحهم واصلاحهم ولا يرغبون الى شئ يوجب
فيه فلاحهم ونجاحهم ولا يتفكرون في انه قد حان زمان انتكاسهم وطلاحهم
وقربت ايام ذلهم وهوانهم وكسر طامهم - قد استحوذ عليهم الحيق والطيش
فضاق عليهم العيش وصار الهيج دليالهم وسد سبيلهم حتى انهم من يريد لهم
خير ايزعمونه مغاندا وذلك الخبيلا نفسهم شرا وضيرا واعظم الشواهد

پس آپ ساتوں صاحب باہم صلاح اور مشورہ کر کر جس جس کو کمیٹی مدبران تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت میں داخل کرنا چاہیں داخل فرماویں۔ کسی کو اس میں کچھ مداخلت نہیں ہے۔ اور اپنی کمیٹی کی کارروائی کے لئے بھی جو قواعد کہ مناسب ہوں تجویز فرماویں۔ صرف اتنی بات چاہئے کہ جو قواعد آپ تجویز کریں اُس کی ایک نقل اور اپنے اجلاس کی روئداد ہمیشہ دفتر کمیٹی خزانہ البصا میں ارسال فرماتے رہیں تاکہ منظر اطلاع ممبران کمیٹی خزانہ البصا کے وہ کاغذات بھی چھپتے رہیں *

دوسرا امر قابل عرض یہ ہے کہ علیگڑھ میں جو یہ گفتگو ہوئی تھی کہ ممبران کمیٹی مدبران تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی کمیٹی کے کسی ممبر کو جس وقت چاہیں کثرت رائے سے موقوف کر سکیں اس کی نسبت یہ التماس ہے کہ آپ اپنی کمیٹی جمع کر کے اس امر پر اور اُس کے نیک و بد پر بخوبی غور فرمالیں اور جو تجویز قطعی اور اخیر نسبت امر مذکورہ کے ٹھہرے اس کے مطلع فرمائیے۔ تاکہ اُس کی تعمیل کے لئے حسب ضابطہ کارروائی کی جاوے *

تیسری عرض یہ ہے کہ تمام معاملہ تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت کا اُن ساتوں بزرگوں کے جنہوں نے ممبر ہونا قبول کر لیا ہے اور اُن کے جن کو کہ آئندہ وقتاً فوقتاً آپ اپنا شریک کریں گے سپرد ہے۔ اور انہیں کو اُس کی نسبت اختیار کامل چاہئے ہے۔ وہی لوگ مدرسان تعلیم مذہبی تجویز کریں گے۔ اور وہی لوگ سلسلہ کتب مذہبی مقرر کریں گے۔ پس امید ہے کہ آپ سب صاحب متوجہ ہوں اور جو امور کہ آپ نے اپنے ذمہ اختیار کئے ہیں اُن کا انتظام اور انصرام فرماویں *

چوتھی عرض یہ ہے کہ سلسلہ کتب درسی مذہبی کا جو آپ مقرر فرماویں اُس کے چار درجے حسب تفصیل ذیل ہونے چاہئیں۔ اول سلسلہ عام ضروری درسی کتابوں کا۔ یہ سلسلہ صغیر درجہ سے متعلق ہو گا جس کا ذکر طریقہ تعلیم کی دفعہ ۱۰ میں مندرج ہے۔ اس درجہ میں جو لوگ تعلیم پانچویں اُن کی مدت تعلیم جملہ علوم کے لئے پانچ برس مقرر ہے۔ اس درجہ میں ہر طالب علم کو مذہبی کتابوں کا پڑھنا ضرور ہو گا۔ اس درجہ کے طالب علموں کی استعداد اس درجہ تک پہنچنی چاہئے کہ وہ عربی اور فارسی عبارت مع قواعد صرف و نحو بخوبی پڑھ سکتے ہوں گے اور عربی و فارسی عبارت کے معنی اور مطلب بخوبی سمجھ سکتے ہوں گے۔ پس اس صیغہ کے لئے ایسے درجہ کی کتابیں عربی زبان کی تجویز کی جاویں جو رفتہ رفتہ اُس قدر استعداد کے طالب علموں کے مناسب ہوں۔ اور یہ بھی تجویز کیا جائے کہ صرف اور نحو کے کس درجہ تک پہنچ جانے کے بعد عربی سلسلہ مذہبی کتابوں کا پڑھنا شروع کرایا جاوے گا *

علاوہ اس کے اسی درجہ کے لیاقت کے موافق ایک دوسرا سلسلہ مذہبی کتابوں کا

لا تسامن فاما كنت منهم سكا فالعلم يوم اوما ما كنت منهم سكا
 وكن فتى ناسكا محض التقى ورعا للدين مقتسنا للعلم مفترا سا
 فمن تخلق بالاداب ظل بها رئيس قوم اذا ما فارق الروسا
 واعلم هديت بان العلم خير صفا اضحى بطالبه من فضله سلسا
 واما الذين يكفرون الباني فلا يد له ان لا يبالي بهم اذا اسفها ولا محالته اعداء
 للكملاء وهذا عادت جاريد من قديم الزمان تناب على داس الزمان فانه
 زمان حقوق لانمان حقوق فكل رفيق فيه غير موافق وكل صديق فيه غير صديق
 نقل خط

جو کمیٹی خزانۃ البضاعت سے اُن سات بزرگوں کے نام جاری ہوا جنہوں
 اہتمام تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت کا اپنے ذمہ لیا ہے *
 مخدوم و مکرم معظم و محترم مطاع بندہ سلامت -

بعد سلام سنون التماس یہ ہے کہ روئداد اجلاس کمیٹی خزانۃ البضاعت مورخہ ۱۱ جنوری ۱۳۸۵ء
 بذریعہ نیاز نامہ ہذا خدمت عالی میں بھیجتا ہوں۔ اُس سے ظاہر ہوگا کہ جو تجویزیں ۱۱ جنوری ۱۳۸۵ء
 کو بمقام علیگڑھ آپ نے بشمول دیگر مسلمانان کی تحفیں وہ سب حسب ضابطہ روئداد میں مندرج
 ہو گئیں۔ اور جن لوگوں کو آپ نے کمیٹی مدبران تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت کا ممبر ہونا تجویز
 فرمایا تھا اُن کے نام نامی حسب ضابطہ روئداد میں مندرج ہو گئے۔ منجملہ اُن صاحبوں کے
 سات بزرگوں نے اپنی منظوری تمہیر ہونے کی ظاہر کر دی تھی۔ مگر نواب محمد محمود علی خاں صاحب
 رئیس چھتاری اور حاجی محمد فیض احمد خاں صاحب رئیس دتاؤلی اور محمد ارشاد علی خاں صاحب
 اور مولوی محمد لطف اللہ صاحب اور مولوی عبدالقیوم صاحب اور مولوی محمد علی صاحب وہاں
 موجود نہیں تھے۔ ان بزرگوں نے جنہوں نے ممبر ہونا منظور کر لیا تھا یہ بات فرمائی تھی کہ ہم
 بطور خود تحریراً خواہ تقریراً اُن لوگوں سے منظوری حاصل کر لیتے۔ پس اُمید ہے کہ آپ بزرگان
 مذکورہ بالا سے نسبت منظوری مہربی کے طے فرمائیں اور اُن میں سے جو صاحب ممبر ہونا
 منظور کریں اور جو نا منظور کریں اُن کے اسماء مبارک سے مطلع فرمادیں۔ تاکہ بنظر اطلاع دیگر
 ممبران مندرج روئداد کئے جاویں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بموجب تجویز مذکورہ بالا کے یہ
 امر بھی طے ہو گیا ہے کہ اُن سات بزرگوں کو جنہوں نے ممبر ہونا منظور کر لیا ہے اس بات کا
 بالکلیہ اختیار ہے کہ جس جس کو چاہیں کمیٹی مدبران تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت کا ممبر قرار کریں۔

ہی میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم چاہیں گے اُن کو پوری کمال درجہ کی اور دقیق تعلیم ہونی چاہیے۔
 یہ تمام سلسلے جن کا اوپر مذکور ہوا مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق حنفی مذہب کے
 منتخب ہوئے چاہئیں کیونکہ تمام اہل ہندوستانی حنفی مذہب ہیں اور مدرسہ علوم میں حنفی مذہب
 کی تعلیم ہوگی۔ تعلیم دینیات میں علوم مفصلہ ذیل داخل ہیں۔ فقہ۔ حدیث۔ تفسیر۔ اصول فقہ۔
 اصول حدیث۔ اصول تفسیر۔ علم عقاید۔ علم کلام۔ پس انہیں علوم کی کتابیں سلسلہ تعلیم علوم مذہبی
 میں جس طرح کہ مناسب ہوں داخل کی جاویں۔ یہ سب تفصیل میں سنئے اس لئے التماس کی
 ہے کہ جو درجات تعلیم مدرسہ علوم میں مقرر ہوئے ہیں اُن سے آپ کو بلا تکلف اطلاع رہے
 اور اُسی مناسبت سے سلسلہ کتب درسیہ مذہبی کا قرار دینے میں آسانی ہو۔

اس امر کی اطلاع کرنی بھی مجھے کو ضرور ہے کہ آپ بہت جلد اور سب سے اول جن لوگوں کو
 اپنے ساتھ شامل کرنا منظور ہو اُن کو شامل کر کے اپنی پوری کمیٹی کر لیجئے اور سب سے اول اور
 نہایت جلد وہ کتابیں جن کا ذکر سب سے پہلے سلسلے میں ہوا ہے منتخب اور تجویز فرمائیے۔ اور
 اُن کی فہرست سے کمیٹی خزینۃ البصائر کو مطلع فرمائیے تاکہ یہ کمیٹی اُن کے ہم ہمنچا نے میں
 سعی و کوشش کرے۔ کیونکہ جب تک یہ سلسلہ مرتب نہ ہو جاوے گا اور سب کتابیں ہم ہمنچائی
 جاوے گی تعلیم شروع نہ ہو سکیگی۔ والسلام۔

آخری پرچہ

تہذیب الاخلاق

سوتوں کو جھنجھڑتے ہیں تاکہ جاگ اُٹھیں۔ اگر اُٹھ کھڑے ہوئے تو مطلب پورا ہو گیا۔
 اور اگر نیند میں اُٹھانے سے کچھ بڑبڑائے اور کچھ جھنجھلائے۔ ادھر ہاتھ جھٹک دیا اُدھر پیر
 پھٹک دیا اور جھنجھلاہٹ میں اینٹے پڑے رہے تو بھی توقع ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد جاگ
 اُٹھیں گے۔ شاید سارے بھائیوں کی اس اخیر درجہ تک نوبت آگئی ہے۔ اگر یہ خیال ٹھیک
 ہو تو ہم کو بھی زیادہ چھیڑنا نہ چاہیے اور تہذیب الاخلاق کو بند کر دوسرے نیند کے اُن
 نمار آلودوں کا جو اب صرف جھنجھلاہٹ سے اینٹے پڑے ہیں اُٹھنا اور ہوشیار ہونا
 دیکھنا چاہیے۔ نیچے اُٹھاتے وقت کہ اُٹھنے ہیں کہ ہم کو اُٹھانے جاؤ گے تو ہم اور پڑے رہیں گے۔

فارسی زبان کا منتخب ہونا چاہیئے تاکہ جو لوگ عربی زبان کی تعلیم اختیار نہ کر سکیں اور فارسی زبان میں تعلیم لینا چاہیں گے ان کو وہ سلسلہ مذہبی تعلیم کا پڑھنا پڑیگا۔

اس کے سوا اسی قسم کا ایک تیسرا سلسلہ مذہبی کتابوں کا اردو زبان میں مرتب ہونا چاہیئے تاکہ جن لوگوں نے یورپ کی زبانیں اختیار کی ہوں گے ان کو اس اردو سلسلہ کے ذریعہ سے مذہبی تعلیم حاصل کرنی ضرور ہوگی۔

دوم سلسلہ اس سلسلہ سے اعلیٰ درجہ کی مذہبی کتابوں کا مقرر ہونا چاہیئے۔ کیونکہ یہ سلسلہ مدرسہ العلوم کے اعلیٰ درجہ سے علاقہ رکھیگا جس کا ذکر دفعہ ۱۰ طریقہ تعلیم میں ہے اور اس درجہ میں بشمول دیگر علوم کے چار برس تک تعلیم ہوگی۔

اس درجہ میں دینیات کی ایسی کتابیں عربی کی منتخب ہونی چاہئیں جو ایک مستعد طالب علم کے پڑھنے کے لائق ہوں اور جو عملاً اعلیٰ درجہ کے طالب علموں کے درس تدریس میں داخل ہوں۔ اگر اس درجہ کے لئے فارسی زبان کی کتابوں کا بھی کوئی سلسلہ منتخب ہو تو نہایت مناسب ہوگا بلکہ اس درجہ کے لائق اردو زبان میں بھی کوئی سلسلہ پیدا کیا جاوے تو مسلمانوں کے حق میں نہایت مفید ہوگا۔ اور اگر آپ کی کمیٹی توجہ فرمائیگی تو بذریعہ تصنیف اور ترجمہ کتب بزبان اردو ایسا سلسلہ مرتب ہو جانا کچھ مشکل نہ ہوگا۔

تیسرا سلسلہ اس سلسلہ سے بھی اعلیٰ درجہ کی مذہبی کتابوں کا مقرر ہونا چاہیئے کیونکہ یہ سلسلہ مدرسہ العلوم کے اعلیٰ درجہ کی تعلیم سے علاقہ رکھتا ہے جس کا ذکر دفعہ ۱۱ طریقہ تعلیم میں ہے۔ اس سلسلہ میں ایسی مشکل اور دقیق کتابیں داخل ہونی چاہئیں جو ایک پورے اور کامل فاضل ہونے کے لئے درکار ہیں اور اگر اس درجہ کے لئے بھی فارسی اور اردو زبانوں کا سلسلہ بھی مرتب کیا جائے تو نہایت عمدہ بات ہوگی۔

چہارم۔ یہ تینوں سلسلے اس لحاظ سے مرتب ہونگے کہ طالب علموں کو اور علوم کے پڑھنے کا بھی جس کے ساتھ یہ سلسلہ مذہبی پڑھایا جائیگا موقع رہے۔ لیکن بعض طالب علم ایسے ہونگے جن کی خواہش یہ ہوگی کہ صرف دینیات ہی میں اعلیٰ اور کامل درجہ کی تعلیم پائیں۔ پس ان کے لئے ایک عمدہ سلسلہ خاص صرف عربی زبان کا مرتب کرنا چاہئے جس میں کتابیں ہر ایک درجہ میں کسی قدر زیادہ اور بہ نسبت کتب سلسلہ ہائے مذکورہ بالا زیادہ مشکل اور زیادہ دقیق ہوں کیونکہ جو لوگ صرف دینیات ہی میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم پائیں پس ان کے لئے ایک عمدہ سلسلہ خاص صرف عربی زبان کا مرتب کرنا چاہئے جس میں کتابیں ہر ایک درجہ میں کسی قدر زیادہ اور بہ نسبت کتب سلسلہ ہائے مذکورہ بالا زیادہ مشکل اور زیادہ دقیق ہوں۔ کیونکہ جو لوگ صرف دینیات

دروہوبی کا کتا گھ کا نہ گھاٹ کا، مگر شکر ہے کہ ان کی کسی بات نے ہمارا دل نہیں دکھایا۔ اور ہمیشہ ہمارے دل میں یہی کہ اے خدا اُن پر رحم کر کیونکہ وہ نہیں جانتے *
 اُنہی قومی بھلائی کے دلولوں میں سے تہذیب الاخلاق کا نکالنا بھی ایک دلولہ تھا جس کا اصلی مقصود قوم کو اُس کی دینی اور دنیاوی اہتر حالت کا جتلانا اور سوتوں کو جگانا بلکہ مردوں کو اٹھانا اور بند سڑے ہوئے پانی میں تخریک کا پیدا کرنا تھا۔ یقین تھا کہ سڑے ہوئے پانی کو ہلانے سے بدبو زیادہ پھیلے گی۔ مگر حرکت آجانے سے پھر خوشگوار ہو جانے کی توقع ہوتی تھی۔ پس کیا ہم نے جو کچھ کرنا تھا۔ اور پایا ہم نے جو کچھ کر پانا تھا۔ مگر خدا سے آرزو ہے کہ اگر ہم نے وہ نہیں کیا جو ہم کو کرنا تھا تو وہ دُہی کرے جو اُس کو کرنا ہے۔

از بندہ خضوع والتجاء زبید بخشائیش بندہ از خدا لے زبید
 گر کم آنکد آنرا نازیباست تو کن ہمارا نکد آں ترا لے زبید

سات برس تک ہم نے بذریعہ اپنے اس پرچہ کے اپنی قوم کی خدمت کی۔ مذہبی بیجا جوش سے جس تاریک گڑھے میں وہ چلی جاتی تھی اُس سے خبردار کیا۔ دنیاوی باتوں میں جن تاریک خیالات کے اندھیرے میں وہ مبتلا تھی اُس میں اُن کو روشنی دکھائی۔ مذہب اسلام پر نادانی کی جس قدر گھٹائیں چھا رہی تھیں اُن کو ہٹایا اور اُس کے اصلی نور کو جہاں تک ہم سے ہو سکا چمکایا۔ اُردو زبان کا علم ادب جو بد خیالات اور موٹے و بھدے الفاظ کا مجمع ہو رہا ہے اُس میں بھی جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اصلاح چاہی۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس میں کچھ کیا۔ مگر ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی دانست میں ان باتوں میں بقدر اپنی طاقت کے کوشش کی۔ قومی ہمدردی۔ قومی عزت۔ سلف از یعنی اپنے آپ عزت کا خیال اگر ہم نے اپنی قوم میں پیدا نہیں کیا تو ان لفظوں کو تو ضرور اُردو زبان کے علم ادب میں داخل کیا۔ ہم نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو مگر ہر طرف سے تہذیب و شائستگی کا غلغلہ سنا۔ قومی ہمدردی کی صداؤں کا ہمارے کانوں میں آنا۔ اُردو زبان کے علم ادب کا ترقی پانا۔ یہی ہماری مرادیں تھیں جن کو ہم نے بھر پایا۔ اب بہت لوگ ہیں جو ان باتوں کو پکارتے ہیں گو اس وقت ٹھٹھی ٹھٹھی لہریں کھاتے ہیں مگر پانی میں حرکت ہی کا آجانا کافی ہے پھر وہ خود اپنی پنسال میں آپ چورس ہو رہیگا۔ اس لئے مناسب ہے کہ اب ہم بس کریں اور پانی کو آپ ہی آپ چورس ہونے دیں *
 ہمارے دوست ہماری اس خاموشی کا کوئی سبب دُور از کار نہ خیال کریں گے اور نہ

تم ٹھہر جاؤ ہم آپ ہی اٹھ کھڑے ہونگے۔ بچہ کڑوی دوا پیتے وقت بسورکراں سے کہتا ہے کہ بی بی مت کہے جاؤ کہ شابش بیٹا پی لے پی لے تم چپ ہو رہو میں آپ ہی پی لوں گا لو بھائیو۔ اب ہم بھی نہیں کہتے کہ اٹھو اٹھو۔ پی لو پی لو۔ اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کو ناصح شفیق سمجھتا ہوں بلکہ جو ہٹ اور جو حالت ہماری قوم کی ہے اس کو جتلانا چاہتا ہوں *

ایک دن تھا کہ ہم بھی اسی رنگ میں مست تھے۔ ایسی گہری نیند سوتے تھے۔ کہ فرشتوں کے بھی اٹھانے نہ اُٹھتے تھے۔ اب ہماری مثال ہے ۷
 لو آج میرے مسجد جامع کے ہیں امام
 دلغ شراب دھوتے تھے کل جانا زکا

کیا کیا خیالات ہماری قوم میں ہیں جو ہم میں نہ تھے۔ اور کیسی کیسی کالی گھٹائیں ہماری قوم پر چھاری ہیں جو ہم پر نہ تھیں۔ جب زند تھے تو فرما دے بڑھ کر تھے۔ جب زناہد خشک تھے تو نہایت ہی اکھڑتے۔ جب صوفی تھے تو رومی سے برتر تھے۔ اب خاکسار ہیں اور اپنی قوم کے غنوار۔ تم کو کس نے جگایا؟ دل اور زمانہ نے۔ دل کی گھڑت ایسی تھی جس میں ہمیشہ غنوار ہی تھی۔ پر سوتا تھا۔ زمانہ نے جھٹکا دیا اور جگادیا۔ دفعۃً دیکھا کہ دُنیا الٹ گئی اور رنگ برنگ کی پیلوٹری سب اُجڑ گئی۔ قوم کی حالت وہ دیکھی کہ خدا کسی کو نہ دکھلائے۔ اسلام کی وہ صورت پائی کہ خدا کرے کافر بھی نہ پائے۔ اس بربادی کے سبب کافر قوم کو تو ادھر ہی خیال ہوا۔ پر غلط ہوا۔ اور مجھ کو جو ہوا وہ خود اپنی قوم کی حالت کا اثر ہونا تھا۔ قوم کیا دنیا کی باتوں میں اور کیا دین کے کاموں میں ایسے تاریک گڑھے میں پڑی تھی کہ ادھر ادھر کی چیزیں تو درکنار وہ اس گڑھے کو بھی نہ دیکھ سکتی تھی جس میں پڑی تھی۔ پھر میرا دل آخر دل ہی تھا پھر نہ تھا جو نہ پگھلتا اور اپنی قوم کی حالت پر غم نہ کرتا۔ ایک مدت تک اسی غم میں پڑا سو جتا رہا کہ کیا کیجئے۔ جو خیالی تدبیریں کرتا تھا کوئی بن پڑتی نہ معلوم ہوتی تھیں۔ جتنی امیدیں کرتا تھا سب ٹوٹ لوٹ جاتی تھیں۔ آخر یہ سوچا کہ سوچنے سے کرنا بہتر ہے۔ کرو جو کچھ کر سکو ہو یا نہ ہو۔ اسی بات پر دل ٹھہرا ہمت نے ساتھ دیا اور صبر نے سہارا اور اپنی قوم کی بھلائی میں قدم گاڑا۔ اس میں خدا کی طرف کا بدلہ تو نہ جب معلوم تھا اور نہ اب معلوم ہے مگر قوم کی طرف کا بدلہ اُسی وقت سے معلوم تھا جو اب ظاہر ہے۔ کافر۔ مرتد۔ محمد۔ زندیق۔ اسلام کا دشمن۔ مسلمانوں کا باجی۔ قوم کا غیب جو دین دنیا سے آزاد۔ کہنا اور نام پر دو چار صلواتیں سنا دینا۔ اور ہم پر اس مثل کا صادق آنا کہ

اُس پر التفات کریں گے جو ہمارے ناصح نورالآفاق نے اپنے اخیر پرچہ میں لکھا تھا بلکہ یہ خیال کریں گے کہ ہم کسی دوسری قومی بھلائی کے کام میں مصروف ہونگے جو اس سے بھی زیادہ قوم کو مفید ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ”ما ننسم من ایتہ او ننسمہا نأت بخیر صنہا او مثلہا“ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو اس پرچہ کے بند ہونے سے نہایت ہی شکستہ خاطر ہونگے۔ مگر ہم ان سے معذرت کرتے ہیں اور اب اس پرچہ کو ان سے رخصت کرتے ہیں اور وہ دن بھی اب آنے والا ہے کہ ہم خود ہی اُن سے رخصت ہونگے ❖

ہم نے اپنے اس ارادہ سے اپنے بعض دوستوں کو مطلع کیا تھا۔ اور جب اُن کو معلوم ہو گیا کہ ہم نے یہ ارادہ مصمم کر لیا ہے تو انہوں نے ہمارے ان سات برس کے پرچوں کے ریویو لکھے ہیں جن کو ہم نہایت احسانندی و شکرگذاری سے اس اپنے اخیر پرچہ میں منسج کرتے ہیں ❖ والسلام ❖

تمام شد

تہذیب الاخلاق جلد سوم

معنی عالی جناب یا عظیم یا بزرگ مولوی میرزا علی صاحب بار و رحم کے جملہ مضامین مندرجہ تہذیب و اخلاق و ہفت سالہ الزام نامے کے سب سے پہلے لکھے گئے ہیں۔ ان مضامین کی ایک کاپی گھر بے بہا ہیں۔ نو اصنافِ مباح و کون کون نہیں جانتا۔ تمام ہندوستان کے بڑے بڑے فلسفہ دان و لوہانان گئے۔ آپ صرف عربی و انگریزی کے ہی قائل تھے مگر فریج۔ لیٹن۔ و عبرانی اور سنسکرت سے بھی کما حقہ واقف تھے۔ آپ اپنے مضامین میں سب جگہ ظاہر کر دیا ہے کہ مسلمانوں میں ایسے شخص بھی موجود ہیں جو ہر زبان کو اشخاص کو اسلام سے واقف کر سکتے ہیں اور وہ واقف ہی کر سکتے ہیں بلکہ سب سے پہلے پاکستان میں ان مضامین میں اور کچھ مضافہ مرحوم نے عبرانی اور انگریزی حروف میں حاشیہ لکھے ہیں جو ہر جس نے چھاپ سکتے ہیں۔ نہایت عمدہ کتاب چھپ گئی ہے اور مقبول عام ہوئی ہے۔ قیمت

تہذیب الاخلاق جلد چہارم

اس مجموعہ میں جناب لشیان حسین نقشب جاہگ جناب میری خواہر الطاف حسین صاحبہ جانی جناب سید محمد مصباح خاں صاحبہ علیہ السلام اور جناب صاحبہ جناب تملیط اللہ صاحبہ کے مضمین ہیں ان کی تعریف و تشریح کافی ہے کہ تمام اہل کمال نے یہ بار بار اس صاحبہ کو اپنے لیے خواہر اور ان کی صاحبہ ہونے کی تعریف تمام اہل ممالک کو کر دیا اور قدر و منزلت و فضیلت کے بخوبی واقف ہیں یہ مضمین کہیں ایک صاحبہ کے لیے نہیں لکھا گیا ہے بلکہ اس مجموعہ کے چھپ جانے سے تہذیب و اخلاق کی حیران و خدیں ہفت سالہ مکمل ہو گئیں نہایت عمدہ و فزادہ خوشنودہ قیمت ۱۲

خلق الانسان
ازالة الغم عن كروا القمير

نئے فلسفہ اور اپنے انسان کی پیدائش کے متعلق کچھ کل کی نئی حقیقات
 ثابت ہو چکی ہیں کہ انسان کو جسے ہم پیدا ہوتا ہے لیکن کچھ سے تیرہ برس پہلے
 مسلمانوں کی پاک کتاب اس بات کو دنیا پر روشن کر چکی جو اسی مضمون کو
 قرآن مجید قرآن سے لیکر نہایت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اور نئے فلسفہ اور
 کا خوب اچانک پہلے اس کے مطالعہ پر پڑ کر کہیں ضروری ہے تحقیق ۲

سکندریہ اور القزین کے حالات کے متعلق اور مایجہ ماجوج اور صلیح ماجوج
 اور غرٹہ اور حالات جو وانگ کی ذرا کتب میں جن جہم کو ان بنادیا
 وغیرہ وغیرہ کے متعلق ہے کہ یہ حضرات کی معصون قرآن کے لیکر نہایت ہی
 صلی حالات لکھے ہیں اس کتاب کے متن میں ان کی قرآنی اور ترجمہ
 کے ہے اور حاشیہ پر تفسیر کے عربی ہے ہے قیمت .. ۱

النظر في بعض مسائل الإمام العام ابو حامد امام محمد الغزالي رحمه الله عليه

[illegible]

تخریفي اصول التقسيم

کتاب میں جناب علی سید محمد علی صاحب نے سرسید مرحوم کی خط و کتابت بابت تفسیر قرآن ترجمہ تیسرا جلد کے اواخر میں لکھا ہے کہ جو صاحب کے جس جگہ پر لکھا ہے اُس پر تجاویز تہذیبیہ لکھا، اعتراض کئے ہیں سرسید کیجی تہی کہ لکھے ہیں۔ انہوں نے پھر جواب جواب لکھا ہے غرض کہ عجیب و غریب جواب دیا ہے اس کے ساتھ سرسید صاحبوں نے مقاصد تفسیر کچھ دئے ہیں جس شخص نے سرسید کی تفسیر پڑھی ہے اُس کا فرض ہے کہ اس بار کو ضرور ملاحظہ کرے تاکہ تفسیر میں اصولوں پر سے معلوم ہو جاوے جو اسے قیامت میں ملے گا۔

۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲